續修四庫全書

《續修四庫全書》編纂委員會編

續修四庫全書

上海古籍出版社

2272/05

一五・經部・易類

周易時論合編二十三卷 〔明〕方孔炤撰……一
易說一卷 〔明〕王育撰……六一一
周易禪解十卷 〔明〕釋智旭撰……六二一

上谷李溉林先生鑒定

方潛夫先生合編

周易時論

桐山方氏四世精易潛夫先生研極數十年明此一在二中寂歷同時之旨仰周程朱是爲正鐸而理寓象數中旁皆通近代王陽明焦弱侯管東溟鄒楚璧孫淇澳高景逸黃石齋倪鴻寶諸先生之說萬派朝宗矣一切生成天然秩叙元會呼吸律曆徵幾通志成務體用神明兼該悉備實造化人事之蒙蘤百家九流之指歸也本坊特懇季廬先生手授秘本公諸海內誠古今之奇書識者珍之

[illegible]藏版

周易時論序

天地不得不卦爻虛空不得不爲數乾端坤倪肇呈龍馬一部大易充塞古今啓鍵開關要在因時制用而已用藏後天即顯

先天但不明先天之理無以貞後天之用膠柱之泥時與逃冥之晦時百謬千差背馳正鐸其能會存泯於一原偕寂歷以共貫中道措宜幾神明者難矣夫

里殷周之際志在明夷尼山春秋之交學在大過豈非其時爲之哉乃聖人之用可心悟不可言詮天不言而歲功成天何言哉夫子固全身寫易也昔人云善易者不言易雅言三經咼略義文中庸明易之旨獨贊時中邵子謂子輿氏深於易爲能知時用然而誦其篇章無或槪見則易之未易名言安在其不言

也耶潛夫方先生纘承家學著爲時論紹聞則祖明善而禰廷尉集說則循康節而遵考亭而又精揆揚京王鄭周程張蔡之奧以匯及近代名儒鉅公窮經傳物諸君子不下十百餘家綜合全豹徵幾析義綱舉目攤亡慮數十萬言亦何粲然其明備也得毋語之過詳用之或寡要與不知先生束髮通籍以來起

家循吏入領職方出覩楚撫忤璫忤相大節嶷嶷晩丁鼎革之運嘉遯環中草堂令嗣密之萬里歸省摯表一鶴猶復埋影雪窟黃葉棲真更從廬居吁由中

盡變極研卒就名山之業夫先生以其高尚可則之志堂搆鼓鐘世出世爲薪火生平歷涉九卦履憂患而濟之艱貞身親易用莫大乎是以玆河洛之原委

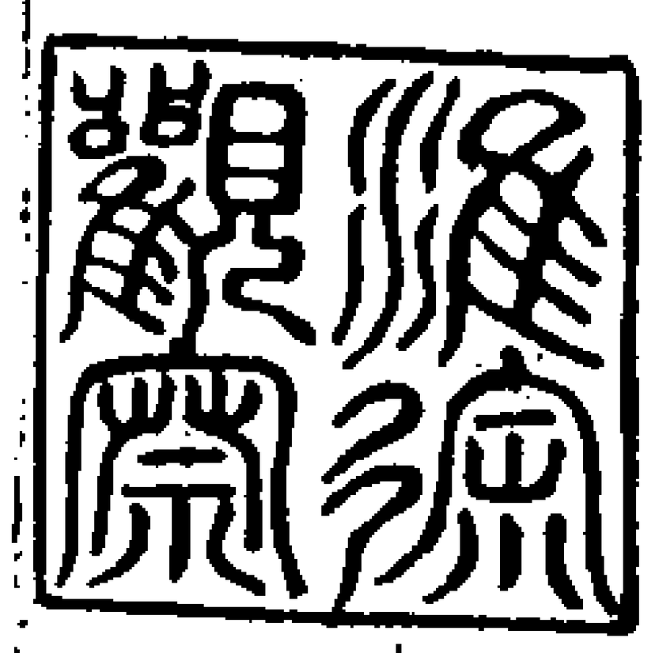
天人之浩博洞悉幽微旁通曲暢朗日星于午會屹砥柱以中流斯編也道未墜地存乎其人先生其能巳於言乎且予聞方氏之易累世遞修門内諸賢同

心揚搉旨劭先生所漸摩皇繼序於有翼予友人竹西執卷蓋十餘年是爲先生從子繩其祖德互相發明手出秘稿示予謀授之梓予憶令皖時曾覿先生

之儀範高山云邈音徽如存披
玩往復未嘗不撫卷而三嘆也
海內善讀先生之書者有言言
易易在無言言易易無不在苟
有得於時用之樞機忘其筌蹄

思過半矣竹西子請表章之遂
不辭尠識因序以行公諸世之
學者
順治十有七年歲庚子夏五端陽
日淮徐兵使者上谷李世洽

題於水心堂中



時論序

河洛既兆九圖用彰卦畫已陳象變斯備時至事起數極變生聖人有微權焉周文志在明夷道在小畜其當殷周之際乎宣尼服膺斯文龍潛畏匡乃志在春秋行在孝經豈先後之殊塗哉兩聖人之時爲之也易之言時者莫備于乾而假年學易庶無大過乃始喟然于變通趨時嗟乎化而裁之存乎變推而行之存乎通吾黨之小子不知裁既有典常苟非其人道不虛行盖難之也朋亡于泰拔茅斯吉祉離于否包承則羞君子赴時能無慎與吾家中丞公潛夫著易時論其所撰覩天之道察時之變盡人之事備物之情發揮旁通引伸觸類作易者其有憂患乎筮賁愀然致飾亨盡窮上反下復亨剛反先王閉關以息物君子齋戒以掩身因乎其時也文之序卦大過終坎離而水火分小過終既未而水火合乾坤闔闢日月盼明始始終終物不可窮知其解者故能爲龍爲蛇爲見爲潛須果不食載之者誰爲留之包瓜含章命之者誰爲迎之際斯時者然後知處時之難也惟虎有尾履道坦坦幽人貞吉惟龍无首終日乾乾與時偕行盈不可久也謙乃有終也物惡其屈莫測其伸身隱于賾莫測其存易之爲書也不可遠噫亦要存亡吉凶則居可知矣而況寢食游咏其中者哉著圖以該其義設卦以廣其象別爻以盡其變祖羲皇而祢仲尼周道傷于幽厲舍魯何適不能去父母之邦夫亦曰易象在魯其可以集厥成乎潛夫居職方特刻援避逃將保任孫樞輔力爭半府與逆璫忤及入楚主勦不主撫又忤楊樞輔其節槩以憂患見其艱貞故有本也茲論也道本堅地傳之其人後有作者欲考成焉則是編之爲津梁功偉矣哉

龍山方　鯤題

方潛夫先生時論序

自天地以至人物有一不範圍於易中者乎則有一不範圍於時中者乎故易之配日月以成字而時貫其中矣古今聖賢未有相因襲者後之聖人每不憚於改前聖之所爲刱未有之事而不爲奇郎以易論庖羲畫之彖象繫詞三聖人各極其致各隨其時添薪傳火開闢啓鑰不膠先聖之柱自誠後聖之明千變萬化總環一中而止故不變易無以爲易也不變易亦無以爲時也易之爲時用也大矣哉且郎以學

易者論文王時處艱貞其卦爲夷周公時當制作其卦爲泰孔子際轍環刪述之時其卦爲睽孟子當異端邪說之時其卦爲兌至若輔嗣康成逮經合象郤子明元會運世之故程子融理數一源之妙晦翁闡象變占玩之微皆因時以覺世剴切帝王陶鑄天地反對交輪明代錯之至理而已近代新建京山會稽漳浦擊揚四聖之鐸剔爛程朱之桼愈出愈奇迭翻迭顯總未有綜述三世貫徹一中如桐城方潛夫先生時論之爲極淡研幾至大至廣也先生之學易也以統有無之中爲極以河洛爲端幾而要歸於時用先生之言曰自天地未分而今時矣今時之天地郎未分時之天地也人人全具卦爻而時時事事有當然之卦爻今又郎以先生論嘉州忤貴爲訟之時職方忤璫爲壯之時撫楚忤相爲過之時至若當蠱之時而以謙爲用際革之時而以遯爲行蓋先生無日而不在易中亦無時而不在卦爻象象之中故居方愼辯憂違樂行又悉環於代錯持幬之中觀先生之以易律身則知先生之以易垂訓意淡慮遠合於聖

人憂患之懷而盡變極通山梁之歎時中庸之時措孟子之贊聖之時先生直以全篇括之蓋歷四聖之時而後有邵朱之時更歷邵朱之時而後有先生之時也先生之爲繼易之傳人也又何疑焉莆田後學

蘆中人余颺賡之撰

桐城方中丞潛夫先生諱孔炤號仁植萬曆丙辰進士其父廷尉公大鎮萬曆己丑進士易其家傳也中丞公之嗣爲密之以智中崇禎庚辰以己卯出家父之門天末不受黎相之召瓢衲以隱別稱浮山藥地愚者庚子遣其子中履中通來索家父以時論求序云蘆中之子余佺謹識

方仁植先生毋覓易象詩以謝之

古人閒關寶古文寇賊不鋤火不焚歐黄貫械談尚書一篇尚書如一君憶在少年喜易象束髮危襟日相向於今忽近六十年九章七筴未得上貞孚惱人塵務多韋編不得揮陽戈文臣秦相各排憤垂老欲墜將如何白雲庫中百二日死轉呻吟裂血碧玄黄初寫十二圖龍馬已嚼三寸縢桐城方公受此經苦無部署同批繩自言詮經家三世義理象數向雜纒

黄覇杜林亦人耳豈有朝聞遂夕死片楮隻字皆收藏但願生存畢此理篋篋一日臨吾門風雨蔽天雷霆尊同顛白雲不可見經書皆與蝶驚糊緬想方公食三嘆定謂此書終河漢丁申欲攻神鬼愁恨見戮行未一半嗚呼死生會有時九原尚有羲文師龐眉高官人何限呼理不應如呼豨膚肉可履理不奪自信此心如日月左手貫鎖右袖書解鎖寫書尚帶血淹留北寺五月餘仰鑽亦已消居諸二十萬歲出指節欲斷不斷形摸殊此書方成未一夜纆紐又過白雲下方公握髮來庫門連禦未施幾聲罷小臣叩首稱主恩年來北寺誰能存已甘垂翼談北目何欲開眼談乾坤乾坤開朝水火暮常恐諸儒爲理誤繆將水火爭炎凉遂使乾坤鍵門戶方公好學天下無手捫北斗生觚隅攔頤已出羲農背何必覓此增欷歔昨日明庭戒吾黨血肉狠藉爲開講此道既不存詩書白心致主更清敞餘生儻得還芝齋閉眼緘書手

不開羲前一畫無文象啾啾鬼哭何爲哉崇禎辛巳六月九日弟黄道周具艸

周易時論序

逆知先天而順理先在後中之天故可以損益知百
世而藏密於前用之時義焉天地絪縕自屯而蠱男
女咸恒因遯而革大過小過共收水火知憂患者祀
明矣知險於易知阻於簡卦爻彖象各極旁通庖犧
羑里東山尼父時適爲之不知畫前而挈餅者專畫
前而鏤空者但言畫後即畫前而荒忽防辨者皆不
知時者也潛夫方子以明善爲祖廷尉爲父職方忤

璫撫楚忤相當屯蠱遯革之末造觀象順止蓋於易
身服膺之矣故合數千年之說於定中知其不定於
不定中決其一定以河洛卦策通知元會晝夜幽明
生死之故一在二中要於官天繼善所謂雜而不越
旁行不流者與此書也眞學易者之指南也崇禎甲
申冬龍山白瑜安石題

不肖德省侍竹關敝帚粗領畧無今古德內切割不敢慰解老父
訓之曰三世家學而偷息祇支罪無逃矣祖父以朱邵爲飲食而
守雖闇修所編時論千載津梁汝皆爲敦詩書説禮義之人發憤
竭才自可深造最要者一毋自欺而已我自少好詩書嘗云曠達
行其謹曲寔自便耳通籍後侍西庫者二年始自猛省刻厲然好
與升庵元瑞辨考務博與窮物理忽當崩裂甄蘇欠死又爲伉蟄
祖父命我遠游忠難之中乃以少所受之河洛深研精入數蹈白
刃以氣勝之其甘荼苦如飴則生平好學自遣已耳既以覆掖爲
大逢便嘗其味徼於宗一先生有入處匡廬歸省見遁遂以爐火

爲鐵門痛錐濺血於霹靂閃電中過身此蓋日月在刀頭感天地
之鉗鎚也忽然爛破黃槳重歷千差乃嘆巧於鍛鍊新建爲將之
說然乎哉易用震艮巽兌之偏以行坎離之中即乾坤之純矣無
非卦爻無非太極也伊周夷惠三仁泰伯其迹不同其道則一蠱
之高尚孔子曰志可則也豈非萬世治蠱之清涼藥乎善於服藥
總歸正用不則蜀梁公旗受紿不反矣時來也時中也各人各土
各時之一爻皆具三百八十四爻而不礙其適當此一爻也我豈
慕白推哉古人倭虎之願等于嬰杵萬世旦暮又何所望禮運曰
本於大一而協於分藝可知各安生理之聖論正是百家之會歸

古人不以道名而以藝自食蓋泯於用光得薪者也邵子藏一深于表法陸子推倒智勇直於開拓心胸朱子外損益之同時而爲後世析薪鼓鞴人曾知天地之實法即藏無實法之煅煉乎無實法之煅煉總爲受用生成之實法乎汝等燒不欺之火以學問爲茶飯即可悟全身是易矣不肖少罹慭苦褱旨無忘念茲家學惟有戒懼謹因編次畧記所聞不肖中德百拜敬跋

易本以象數爲端幾而神明其中道器費隱不相離也宋儒惟邵蔡因數言理而後亦无傳故膠固者膚泥掠虛者襲冒誰信此秩序變化之符耶胡康侯曰象數者天理也非人力思量之所能爲也我祖中丞公與石塘先生同西庵衍此發虛而研極焉晚往通貫公之密約幾備矣若父會通之曰虛空皆象數象數即虛空神无方準不亂一多相貫隨處天然公因反因貞發千古所未發而決宇宙之大疑者也嗟乎掠虛易實參難貫一切而會通者尤難世无慮爲枯寂竊通所累或專守訓詁或專尚詞章或專談經濟其談道德性命者非倡膚踐迹則暗痴匿影非鑿撒倚語則荒唐蕩矣好參不厭目擊幾幾即費知隱格明物則而與萬世享物物无物者也无此且蘇遊耶且目爲象數專門以隱以遊焉可耳小子卷劣執承家參不能衍新然信此方圓圖爲統類博物之綱宗則易教不以告同志也耶午命革甚自有知者不肖孫中通百拜謹記

浮山聞語曰新建三間之喻未也明堂必南而爲天地理其家事者也北與者守黑者也騎危者虛空座也尊主者曰屋以棟爲主乎兩掃者曰棟與基皆非也屋以虛空爲主者也人在虛空如魚在水使土其屋中無寸隙焉人將何如是虛空者人所切切不可離者矣屋內之虛空與屋外之虛空一也千古上之虛空千古下之虛空一也非大主乎理者曰人適時乎築基構棟之屋藏坐卧焉風矣雨矣將享峯頂之虛空乎抑享屋中之虛空乎故曰時乎屋而屋處不必以楷巢營窟之虛空蔽四阿兩下之虛空也時乎悔息則與時乎誦讀則牖時乎治事

享客則堂時乎出門而遊四方方皆寓與牖門堂之基與棟焉竈也榻也几案也穢則洒掃之漏則修葺之缺一不可者也時其時位其位物其物事其事是虛空之中節也是不落有無之屋理也君子明其當不當耳各當其當斯大泯矣未有屋而有屋必將毀堂與撤棟牖禁修葺與洒掃而乃還此虛空耶虛空豈患其少而嘵嘵爲知之亦然不知亦然貫知夫森森秩秩者之無非虛空也容其森森而理其秩秩乃以適享其洞洞溤溤已矣有物有則即無聲臭開物成務深幾藏神此惡可以不恪不致而糊不知爲不知以自諉乎虛空之屋主適統御于明堂是明堂之政乃主中主

也政府立而統君民矣傀異不得以充類畸説衒惑矣觀會通行典禮制數度議德行寂歷同時前用藏密盡之矣時爲士子中士子之節悅禮義敦詩書是士子之明堂也季彭山以經世忘世出世分之經世者折中之實法也可以縣象魏頒言行者也忘之云出之云者巧奪之無實法也説氷欲寒以消其心及其至也何世可出即世是忘無入不自得之形容焉耳五世相傳惟重立志不惑豈敢漫言從心而執無實法之黄糵以掃理而荒學哉所悲无水之澤有言不信坎宮之游儉德用晦廢權亦无首也異類中行可矣自小伶行生于憂患雪地抄錄更媿世昌然不敢不自終日反復也不肖中履伏記

時論後跋

家君子自辛未廬墓白鹿三年虞先曾王父易蠡先王父易意而闡之名曰時論以六虚之歸環中者時也又八年撫楚以議勦穀城忤楚相被逮時石齋先生亦拜杖下理同處白雲庫中閲歲有八月兩先生脩然相得蓋無不講易朝夕也肆赦之後家君子特蒙　召對此兩年中又會揚京闕邵以推見四聖發揮旁通論諸圖説自晉以後右王左鄭而李鼎祚集之依然皮傅鉤鉏也至康節乃明河洛之原放亭表之學易家或鑿象數以言占或廢象數而言理豈觀其通而知時義者哉一有天地無非象數也大無外細無間以此爲徵不者洸洋矣觀玩環中原其始終古今一呼吸也雜而不逃旁行而不流此時論所以折衷諸家者乎家君子之于學也不跡于壇坫不靡于文辭道籍數十年職方忤璫幾罹不測武陵一中幸感　天恩皆怡然處之安往而不逍遥環中耶余小子少受河洛于王虚舟先生符我家學猶恨爲詞章所靡周章好博且同謹守父師之説以晚學易檮昧而文過耳時乎時乎猶恐不及崇禎癸未冬日不肖男以智百拜謹跋於上江小館

重覽癸未跋忽忽十五年老父歸臥環中堂時論又再易藁矣時乎尚何言哉小子感天地之鉗鎚刀鋸百淬瘧徹歸省後遇熅火

鐵限封關老父則无不以生死相反復也不耻衣食不忘溝壑新
習坎繼明懼終始矣痛此終天古今皆血既已剥爛黃葉緣無所
避合編未竟遺命淳諄時當病瘵莫慮徐趣命兒子德適履合前
後彙而編錄之日與薪火而已嗟乎環中寂歷善用惟時拂迹者
膠柱窮真者荒蕪統御謂何獨立亦未易也始曰變化罔无罔乎
果不可以狀語而以卜筮象數備之乎差別類頼此物準待好
學者深幾而神明之存乎其人同時異矣不肖智稽首又跋

周易時論合編凡例

時之為言也孔子趣之子思書之孟子濟之張二無言易贊十二
時卦鄒匪石言二十四卦贊時吾謂六十四皆不息之時也時時
變中不變者也伏羲約表一切生成之象文王總表四時藏歲之
圖孔子始影寫一太極之真而冒歸於順則同患之用春夏秋冬
不可謂歲欲離春夏秋冬豈有歲乎自天地未分而今時矣今時
之天地即未分時之天地也是有極即無極也可信時乘此中所
貴正經前用使民善用其有極即無極之卦爻而已矣故易冒天
下之道而立仁與義以宰其陰陽剛柔政府既立楫統君民部子
以年月日時徵元會運世而曰經世者貴時用也其道甚大百物
不廢懼以終始其要無咎是萬古之時用也一元堯當巳未周孔
當午初今當正午萬法咸章雖遘陰至而陽必用陰行窩潛老家
學忘食方悚荷薪合編今古亦曰隨時拾薪云爾

非膠辭訓之名字則溺洸洋之巧言告之曰虛空皆象數也洋溢
充塞皆所以然之理也反不信矣造化同原此心皆備隨處表法
俱顯生成故此編以圖居首今無文字而萬理萬變具焉王虛舟
曹白奇錢爾卓皆事先祖虛舟晚窮河洛白奇爾卓善析名理家
羽南氏乘兼山之近道者啟蒙之學彰彰矣首原之宗善於徵質

朱子表章之功大哉。然五百餘年、罕有知其微者。永叔不耐研極
故不信諸圖。并不信文言繫辭矣。穆姜所引者。左氏附會填入者
也。且夾漈考諸左非丘明。乃三晉之文士也。顧以後來之竊拾。而
疑聖人之言乎。猶之升菴以人生而靜四語爲非出于禮記。不知
子書僞出、皆後人掇禮記之言耳。近有信後天圖而不信先天圖
者。豈知一切生成。處處皆此圖耶。來矣鮮黄元公止以京變言錯
綜。豈知處處皆錯綜乎。中五用三。藏一旋四。此易之準也。先廷尉
所云寓圖於範者也。自在西庵與石齋公論易表法。邵子槃渠而
已細差殊未合也。故衍二十四圖。易歷相追。今十餘年。究之本無

追不合者。其有待乎。

張二無嘗言淇澳公之旨。與焦管王陶周陳諸公。皆冥心泝源者
也。高頗鄒馮劉鄭諸公。皆敬坤載乾。立範者也。癸未。與潙寶同北
道中深論昭代獨契新建之所謂將譔然。京山之所謂獨不深於
易。終爲譎智所欺。終身不反矣。易之秩叙叙歷同時。萬古不壞者
也

何義兆問潼浦先生曰。聖賢言理耳。如落象數。則等于疇人矣。先
生曰。如此聖賢事天。嘗廢日星洛日星亦等稗史矣。水上云象
數則不同。何思何慮無不同。若先生曰如此學問。止於中庸行事

證於論語。詩書禮樂春秋。何故作乎。吾家最忌籠統交盤。不得潛
老夫曰。本無增減者。聖人與天地皆不憂者也。何必嗚鐘戶責乎。
藉此匿於雲霧。又能奪人。易藏固陋耳。聖人因人而倫之。因物而
則之。因聲而傳之。皆本無增減者也。而能使萬世善用其本無增
減者。此所以參贊而統天也。易故自舉其太極以爲物物之卦爻。
一貫者即一是多。即多是一也。質易簡者動賾皆易簡也。上古未
顯之法。易皆表之。後代繼開之法。易皆具之。兩間皆易之兩間也
以故百家九流無逃于易準者。五行七曜。六合七尺之故。曆律呼
吸。是其微幾。堯典首言欽天授時。以曆數爲傳道之表。豈容以委

化之說荒忽之耶。今各就其法而窮其所以然。爲之刪煩成約。使
後世學者易明差別。亦自消其飽食之一端也。此編較全書。止有
四分之一。而所收者十倍。正以前賢各有發明。集之則條理成矣。
兩間物物皆河洛也。人人具全卦爻。而時時事事有當然之卦爻。
無非象也。卦爻命詞所取之象。此小象也。虛舟最精。向令兒輩受
之。今其遺書猶在右錄。夏子處此至通至簡者也。總之無所非象。
而聖人亦時有不取。無所非義。而聖人亦時有不宜。蓋緣爻蹢變
而會通之。隨人徵理事耳。六虛之位。一爻皆有四千九十六。而仍
不硋其爲此爻之象也。以爲心法皆心法也。以爲治道皆治道也。

以爲涉世之物情占事之先幾皆適當也不可爲典要而有典常
故爲各正性命之書
因何分十翼連經自費直始輔嗣因之淳于俊謂康成合彖象于
經則文言自輔嗣合者也鄭汝先言呂汲公王原叔合大象於各
卦而李鼎祚本已如此知輔嗣先附矣朱子本義相沿爲便學者
耳論易自有大源流自有表法自有精義徒欲別異經傳以爲古
耶無謂也
詩示下學固不可以然膠泥而不能通類會通久膏肓矣此編先
敘諸本考異雖屬支家存之亦足參考也訓字之義古多諧聲轉

借必如追擬古篆何必爾耶子才以意作篆別借發揮耳楊桓所
統十平諧矣此後載諸取象之說此後方集諸家通說或言心學
或言治教或引古今事拘者必曰四聖人時豈有漢唐後事乎不
知易包古今摠此人心總此氣運摠此物理正當旁引方令覽者
寔徵豁然全身是易也姑勿言義易之奇文周所繫龍狐魚虎是
道理乎是政事乎可以參前可以引觸矣時行物生天何言哉舊
魚黃鳥謂皆馬龜之註可也
全禾全種而日用灌芸此因二貞一之二卽一也太極渾全汁爲
吉凶皇極終離明於禍福今護高者諱言慶殃乎諱言行罷乎聖

人本以蓍龜守易藏大于小不碍其爲無所非占亦不碍其就占
言占也朱子曰散之在理則有萬殊統之在道則無二致時固未
始有一而卦亦未始有定象事固未始有窮而爻亦未始有定位
旨哉其本義也就占言占而已矣後必以此詆朱子者是自未悟
全易之用也立象繫詞隨人通解卦卦爻爻皆有三重義四舉例
豈相壞乎故曰頓漸同門正變同時此非三反晝夜用師萬倍者
執一字名便疑矛盾自難信貞一在反對中有代明錯行之妙
易惟變所適本爻所之乾初之姤是也有五爻變而本爻不變者
乾初爲復是也有一二三積變而上者京氏之變各卦自爲七變

不獨八宮也有推變朱子所列是也有貞悔變屯蒙顛對舊曰反
對是也有互換變泰損是也有伏變屯鼎望對舊曰正對錯卦是
也有倚變橫圖相易是也有疊變方圖東北與西南遞對之夬履
睽革舊曰綜卦是也然觸類之幾以始所之爲端左國諸占是一
徵也故石齋與余同此觀玩若軌革卦影占事知來則固全用之
矣聖人以不動之心應萬變之心亦猶是也
在此幬中代錯鼓舞有開必先不能違時與言危言皆此幬中之
言也不收才俊爲淵敺魚言性其情利之自轉易無棄物盡入藥
籠聖人摠以天地爲訶據當然條理本于生成稱明一通何諱之

有學海惕龍不欺飛躍官天繼善時義乘權萬法俱明自能化邪
歸正要歸無咎貨侯何疑他石攻玉不妨激揚招歸解縛弛張並
用恆辨居方濟之節以集之并收履旋咨之節以化之安環中因
應之生理亨尊親明察之叙場精入往來本何思慮琴簫革木異
響同和此編大集互取兼收上中下根隨其所受共此惕天爰香
感火受命如觸以不開闢
少侍先廷尉之側負牆而巳筮仕嘉州鋭身解綬救出一高孝廉
未免自喜先廷尉示之日謙之平稱一言而可終身者也天啓甲
子以不覆魏良卿之伯忤璫削籍既且不測始自痛省先廷尉教

之曰而知三陳九卦之生於憂患乎以世道言從更有甚於此者
滅理以言天諱善以夸道人心之幾如此邪風大行能毋亂乎忽
忽廬白鹿之墓三年重讀祖父之書述成時論優游丘壑足矣賊
鋒甚熾江北爲墟居鄉守禦不能弢晦而危楚之任倏爾在肩議
勦殺城失執政之指以將䘐致逮瑯當西庫者兩年遂與黃石齋
摹据亦一幸也歸顏環中草堂九天噴海娟矣此生憂患便爲家
常奉北堂以守此山終老墓側並得潛龍自稱潛老夫固其時也
衰病之餘供新舉火合編往哲之語以爲著龜老卿僻處兵燹書
殘遂借甚苦是以此編未得卒業惟有農夫幼光右鎮及從子
詒黄間過徑中老夫何嘗一語人乎暮年獨子悲韓洄崔倫之人
萬里歸省復緣繫坎自矢以雪爲關鏤湯歸賓不出環中余責誠
之猶是九卦也鹿湖潛老夫孔炤生萬曆辛卯奄忽六十四卦之
歲丘記此以付子孫云

周易時論合編圖象目錄

圖象幾表八卷

卷之一

圖書太極冒示圖說　諸家冒示集表
河圖洛書舊解集　洛衍有極即無極 金火易位除十正陽 河附
變成洛書 凡十一圖　四象卦數舊說
四象新說　洪範九疇諸解
河洛析說朱升七圖 三合四圖　新表矩曲四圖 巳亥穿圖　飛宮禹步 三七衡圖　關子
明三合 雅正河圖說　大九九方圖 陰符遁甲洛書說附　鄭樵禹貢 依生序說 洛書符　干支

圖書五行諸說　五行尊火說

卷之二

卦畫八卦橫圖藏三十六宮　大成橫圖八卦積數 八變參兩數　十
大圓圖邵子諸說　八際時望圖
合方圓圖諸說　三十六宮方圓合元會圖
邵氏說　方圖諸象四交十六卦 四層起中四
錢各十六卦 法　十二方環中央 旋望錯對　疊對　明堂表法 震巽中交　坎离井字　揆機表 艮
兌邊井字 倒方圖易震巽說　日月運行圓圖
明生歲成納甲气朔之圖　華節中孚歸奇象閏圖
九行八卦表　宿度圓圖
分野星土　三天圖先天中天後天

卷之三

八卦父母圖說　先天八卦方位圖說
後天八卦方位圖說　先天一三縱橫說
中天四坎四離變衍　四正四偏先後之變
統三男三女先後之變　唐堯朔易圖說
天門揲始圖說　三輪拱架幾表說
十六卦環中交用圖說　後天分金說附

先後天因重說
啓蒙卦變圖 卦變　來氏沈氏彖傳卦變說
八宮游歸卦變圖　游歸綜圖
元公黃氏衍京變四正四隅正對顛對合文王序位二老包少中長　二老包長中少
八不變卦顛盪圖　八盪雙顛圖
依先序顛錯三圖　中石呂氏中交百二十八卦圖
京變圓圖　應朔望圖
朱子卦變圓圖　三五圖

卷之四

蓍策啓蒙著衍三微成著四約過揲　三蓍成象六十四狀

邵子十二會策去三四五六以成九八七六

大衍著原析圖　大衍千二百乘起圖

易東丁氏倚九十九圖　圖書合數用五餘數　二微

關子明易傳約　七其六說

三五錯綜說　漢志三統本易說約

唐志大衍曆議約　七七說

筮占

卦序景元蕭氏攷約八卦分體合體　元公黃氏封序演

三十六貞悔圓圖方圖分六周九周三周

野同錄序卦

卷之五

旁微三易攷約　京氏傳約

六十四卦甲子積筭　京邵三層卦气

直日圖　具爻約虛圖

太玄約　洞極約

元包約　潛虛約

邵約經世緊天根月窟圖　元會數　洪範蔡疇石齋黃氏廣塤卦三圖

附皇極數河洛理數約

附五行雜變約三式堪輿祿命星禽卜相所取

玩易雜說承乘比應說　中四爻　任間卦主說

卷之六

五運六气圖　人身呼吸十二經卦气圖

三陰陽圖　律呂聲音幾表律呂新書積筭約

準　八十四調　律娶妻生子圖　黃鍾爲實筭約

蔡樂論約　邵子聲音筭　納音附等切字母

旋宮圖說

衍數諸說　黃帝五位性情圖　八風圖

卷之七

崇禎曆書約　兩間質測

卷之八

極數槩河洛積數槩藏說　併倚　乘倚　除倚　追倚　損益倚　九六說　參兩說　五合相[illegible]

比例倚　商高積矩表

石齋黃氏天方圖說

上下經上下繫說卦序卦雜卦十五卷

卷之一

上經

卷之一

上經

卷之三
上經
卷之四
上經
卷之五
下經
卷之六
下經
卷之七
下經
卷之八
下經
卷之九
上繫
卷之十
上繫
卷之十一
下繫

卷之十二
下繫
卷之十三
說卦
卷之十四
序卦
卷之十五
雜卦

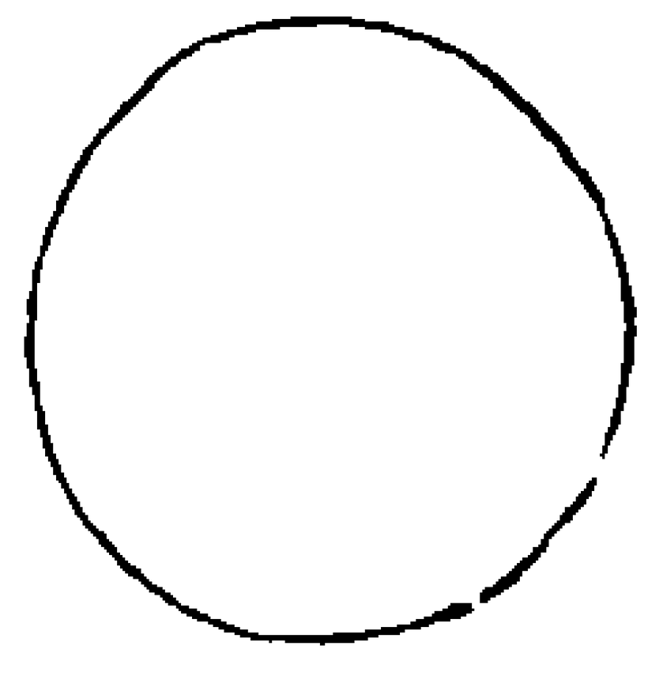
周易時論合編圖象幾表卷之一

皖桐方孔炤潛夫授編
孫 中德 中履 中通 中泰 編録
濮陽後學游藝再較

朱子啓蒙以圖書卦畫蓍策變占四者約之序曰自本而幹而支自不能已分合進退縱橫逆順无往不相値是豈聖人心思智慮之所得爲哉張子所以歎秩序之天也嗟乎一在萬中至動賾也泯有无而約言太極則目耳極深研幾惟此圖象爲格通萬一之約本無言語無文字而天下聖得秩序歷然隨時隨位開物成務而於務其中此邵子所以終日言而不離乎謹因楊本推廣諸家俟人引觸會通神而明之命兒侄輩編録題曰幾表謂費隱交輪之幾雖以指示不得不于時位旁羅之象數表其端耳崇禎癸未潛夫方孔炤識

訓詁習膠一執名字則不能會通雖語之亦不信也急于破執因用掃除之權而巧遁洸洋者又借掃除以掩其固陋已矣故以此河洛象數爲一切生成之公証全寔全虛之冐本末具焉物物互體互用之細本末具焉綱維統治之宰本末具焉聖人隨處表法因形知影而隱用於費知體在用中乎知至體亦用在質體質用中乎則不落而並不落其不落矣立象極數以前踐形猶之目視耳聽手持足行也時序之交輪可得而數矣事物之節限可得而徵矣既不爲文字所膠而又豈爲洸洋所蕩乎故作冐示嚮衍極倚諸圖依然辟喻耳在研幾者自得之不肖智記

目示



太極圖說

野同錄曰不可以有無言故曰太極太極何可畫乎姑以圖象畫之非可執圖象爲太極也中庸曰於穆不已天之所以爲天也善哉予恐之畫太極乎所以然者倫序于卦爻時位宜民日用謂之當然當然卽所以然不聳之于對待之上而泯之于對待之中能免日用不知耶潛老夫曰不得不形之卦畫號曰有極而推其未始有形號曰無極因貫一不落有無者號曰太極易教象静精微使人深躬反本逆泝而順理之不至此豈信所以然之

大無外細無間乎微之顯者常無常有費而隱者卽有卽無惟恐人以有爲有無爲无又恐人以有无玄蕩故正告微顯費隱也諸子各高其幢情偽日出因有酷寒以愚民者因有離晦以誣民者匪則大惑學士巧遁安得不明此不落有無之確徵使人安天地之當然哉有開必先時也周子合無極與陰陽而明太極人未親切也邵子合無極與有象而明道極爲无體之一又曰有無之極又曰心爲太極而人猶未親切也程子曰體用一原微顯無間有親切者乎朱子曰自一陰一陽而五行之變至不可窮无適非太極之本然太極不襍乎陰陽不離乎陰陽一而二二而一者也莫

親切者乎自有而推之于無自無而歸之于有此不得不然之示也然必表寂歷同時之故始免頭上安頭之病必表卽歷是寂之故始免主僕不分之病于是决之曰不落有無之太極卽在无極有極中而無極卽在有極中人值此生爲不落有无之有猶時值日中爲不落日夜之日聖教惟在善用其當有者有物有則卽無聲臭何容作有無之見乎故深表兩間之所以然曰太極而太極之所以然原自歷然止菴以丨指其中惜未暢耳駁者曰太極卽中而又中其中乎曰從對待而顯其絕待又合絕待與對待而顯其寂歷爲無統辨而有統辨主僕歷然安得不一指其主中主乎

駁者曰謂主在中而中不定中定中則執矣曰中不定中而不得不因中以指之猶太極之圓方烋皆圓也而不得不以圓指之駁者曰執生爲性如謂指是月外理于氣如謂水非冰今猶二之乎曰不得二之不得混之此合一萬之大一也正謂一在二中二中之主僕歷然則一中之主僕歷然明矣一樹之根枝歷然則仁中所以爲根枝者歷然鳥𣪊之首足歷然則卵中所以爲首足者歷然充兩間之虛貫兩間之實皆氣也所以爲氣者不得已而理之則御氣者理也泯氣者理也泯理氣者卽理也以泯理氣之氣而專言氣則人任其氣而失理矣提出泯理氣之理而詳徵之訓人

善用于氣中而中節矣誰非緣而必導真心于緣之外誰非氣而必明其理于氣之中儒者治心治世一貫始終正本其所以然之理以正告也一以貫之旨恭貫乎旨弈貫乎喻以水冰謂冰是水可而謂水非冰未嘗不可也請更喻之有水一瓶水彌此瓶水有不彌此瓶者矣水之甘則未有不彌此瓶者矣今當稱水之甘使人知味爲可但稱水而禁人之稱甘乎甘在水中無適非甘非若太極指點也不得已而指其極在太中在人會通焉爾下方所列摠曰目示

諸家目示

奇貫偶中一縱一衡
卽表直極腰輪之象
卽表一貫兩端之理
習矣弗著耳
此古天字古文字作巛亦
以三重狀之巛則直而曲
之證信非三不顯萬法惟
乾統御
奇偶之兩
中節
藏參
論辯以㊂爲本今取以象三極之貫太極在无
極有極中而无極卽在有極中兩間之氣貫虛定
而凝地之寔以成用人物之神與氣皆凝精成形
以用中一自分爲二用而一與二爲三諸家之
圖皆用三五象以範圍之三卽一也
五行四時中央四方以至五
皆此配位而流行矣四破而
中五卽一也
四維卽乂
古五字也
周濂溪示人
虛舟
子午
晝夜
兩縱三衡
莊溟表之
爲十者
五其五
而藏十
六方分

智曰禮運曰禮本于大一分爲天地即太極兩儀也自此兩儀爲太極而四象爲兩儀四象爲太極而八卦爲兩儀雖至四千九十六亦兩儀也故自一至萬謂之大兩而太極者大一也大兩即大一而不妨分之以爲用費有三象隱亦有三象不落費隱者亦成三焉兩即藏三謂對錯之中藏一而三爲錯綜之端矣二分太少爲四象而一即藏于中五矣此參兩參伍旋四藏一之旨所以爲萬法盡變也故或、之丨之㐅之十之爲太極之寂歷同時不可畫畫之不能盡而姑約指之使自得耳旋毛甲圻尚不知圈點之可通習見卦畫則知⚊⚋爲卦畫也豈知可點可注可直可橫可

自下而上可自上而下可正交可偶交可環蟠可斷續無非卦畫

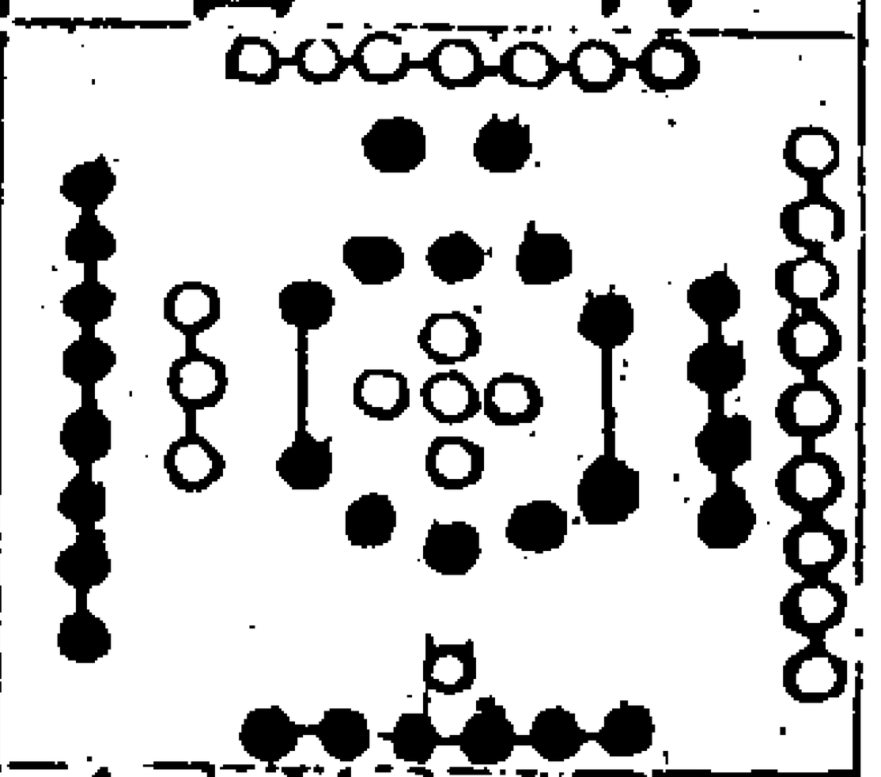
耶又豈知費隱理事之皆可點畫約指之耶聞之南麓老人觀者

深幾不必膠柱

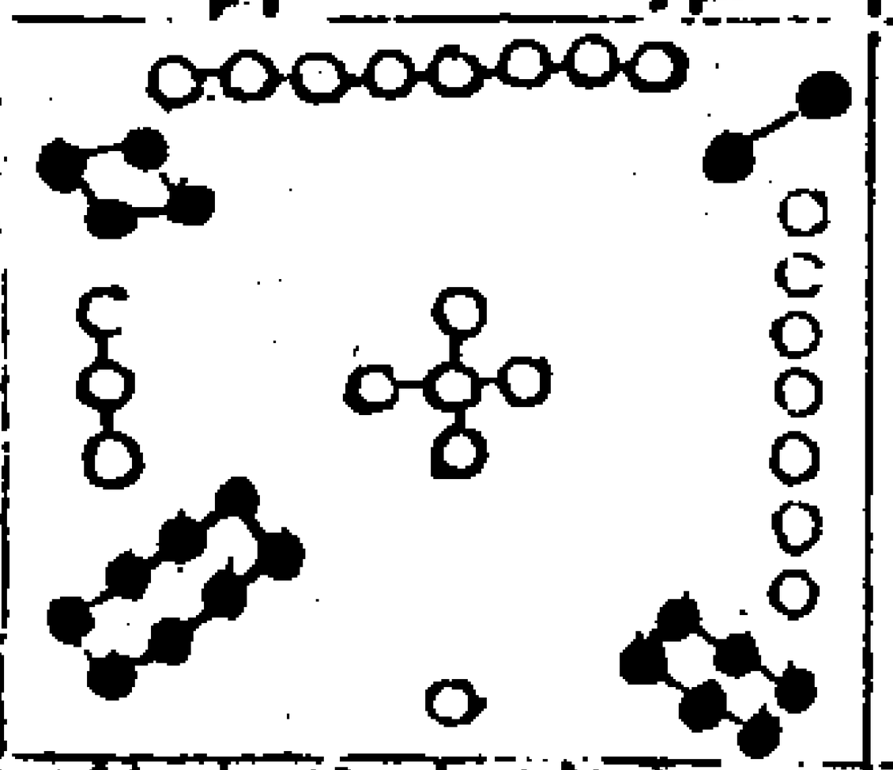
河圖洛書舊說

易曰河出圖洛出書聖人則之書曰天球河圖在東序洪範有錫禹九疇之言孔安國以羲時龍馬出河負圖禹時洛龜負書釋之鄭康成曰春秋緯云河以通乾出天苞洛以流坤吐地符

河圖



洛書



河圖九篇洛書六篇劉歆曰河圖洛書相爲經緯八卦九章相爲表章朱子曰讀大戴禮其明堂篇有二九四七五三六一八之語鄭注云法龜文也然則漢人固以九數者爲洛書矣關子

明邵康節皆以十爲圖九爲書劉牧鉤隱圖易置之言自范諤昌許堅李溉种放得于希夷邵子自李之才穆修得之希夷劉所傳混耳漢前圖書本具而中間隱晦至宋乃顯潛老夫曰圖書一理皆易道也九疇應書九宮又何嘗非圖之中五四運乎理藏于象象靡爲數易以睹聞傳不睹聞非待馬龜而具特因馬龜而觸其微耳羲時並見而禹時重見龜文未可知也馬毛甲坼鄭漁仲載之蔡元定言之陽中陰陰中陽一毛之中順逆往來甲坼之文單合互藏自然之理一語足矣止菴蓮紙圖之不必也天眼觀之兩間何者非馬龜非河洛乎天一生水水附土爲五行之始終學者

即藏上律也河源遠故爲圖之體洛源近故爲書之用龍馬于以天行托于地行也龜者人用北方之靈智也即此指之不躍然耶繫傳舉五十有五人以爲河圖也豈知除十爲洛書何嘗不具洛書之用乎乘除圓方不出一二三四五六七八九十而已矣

朱子曰一二三四五六七八九十如兄弟謂其有序也一生一成從内至外如夫婦謂其有別也一与六二與七三與八四與九五與十是五位相得也一合九爲十三合七爲十而併中五曰天數二十有五五爲數壬實係生數爲陽故屬之天二合八爲十四合六爲十五合五爲十曰三十成數也是各有合也相得以五言有合以十言天之一三七九統于中之一五地之二四六八統于中之二五故天地之數皆曰數五也特以其生數奇奇屬天故曰天五爾古五作㐅四交藏旋之象

邵子曰圖圓而書方以圖始四布而未立隅也書則八方矣

胡玉齋曰圖以五生數統五成數而同處其方生成相合交泰之義也中爲主則外爲客矣書以五奇統四偶而各居其所陽正陰偏尊卑之位也正爲君則側爲臣矣

蔡虛齋曰圖數偶偶者靜靜以動爲用故行合皆奇書數奇奇者動動以靜爲用故對合皆偶圖體藏用書用藏體圖左旋生而對克書右旋克而對生黃疏曰圖書俱以五爲中數而内外正隅之數俱從五推之圖有十書無十細察數無非十也河圖中宮十五外郭四十而七八與九六亦十五也且河圖一三奇也位于東北二四偶也位于西南此内象也七九奇也位于西南六八偶也位于東北此外象也内則陽下陰上外則陽上陰下已有剛柔相推順逆相錯之變非待洛書之飛伏奇也圖則奇偶對書則奇偶乘圖明其正書明變也然用變而體不變故八卦各有不變之世爻一二三四五之所包六七八九五之所衍然皆太一之氣周流九宮而不休此京房之指也故圖書之數始于一中于五極于九九

者氣變之究也

解曰羸十縮九生克則異而中五則同圖偶用奇書奇用偶圖之一與六二與七三與八四與九五與十合之皆奇體方用員也書之一與九二與八三與七四與六合之皆偶體員用方也潛老夫曰舊說圖法天故五行順序書法地故五行逆施定則天因地偶以立體而地以天奇而致用圖又法地書又法天也

解曰陽左旋陰右旋圖書同五位于中一位下三位左圖書同七則圖上而書右九則圖右而書上二四六八圖則同居于正書則各安其隅同居正者以陰從陽也列于隅者別陰于陽也七上九

右者以少從少故三連七以老從老故一連九也九上七右者少
安其少讓老居尊也圖順行以次相生至南離則火克金不能生
也故位坤火金之間顧母以生其子使火不克金而轉生金是裁
造化之太過也書逆行以次相克至東震則木受水生不克水也
故位艮水木之間奉君以制其臣使木得克土而轉克水是補造
化之不及也

圖西北之一四東南之二三生數五也一得五而成六于北二得
五而成七于南三得五而成八于東四得五而成九于西五得五
而成十于中成數亦五也陽數積二十有五五其五也陰數積三

十六其五也全數五十有五十一共五乃十二虛其一五也虛中
五爲極則十其五也西北之太數二十東南少數二十八共五也
以十推之陰陽相得之數十相合之數亦十也一九四六爲二太
其數十也三七二八爲二少其數亦十也內之甲丙戊庚壬外之
乙丁巳辛癸五行之數極于十也中宮二五合十內爲陰陽之位
一四二三合十外爲陰陽之數六七八九合三十無之非十故數
以五爲母以十爲子

圖之全數十也自一至十則五六當數之中故生數有五五爲生
數之終成數有五六爲成數之始生成之數始終于五六矣奇數
有五五中于五奇而爲奇主也偶數有五六中于五偶而爲偶主
也奇偶之數樞紐于五六矣五五乘五得數二十五五乘六得數三
十天地之數也天干法五倍之爲十地支法六倍之爲十二干支
之道用五六也又以五六各分之自一至五前數也前有五中之
者三前屬陽故三亦陽三而三之則數行矣自六至十後數也後
有五中之者八後屬陰故八亦陰八而八之則卦立矣除十則五
六七八九之中以七爲中猶之一二三四五之中以三爲中也

沈全昌曰一爲數始圖之五十有五摠此一也其始出于北天開
于子四時始于冬至也再一則爲南之二合二以生東之三[illegible]

合三以生西之四合四以生中之五合五合六合七合八合九則
爲北外之六南外之七東外之八西外之九中外之十智按北方
之一乃小一也邵子曰一非數也合全圖全書謂之大一即名太
極不落中旁不離中旁而先儒以中之五十指之正以莫非太極
之中歷然中統旁之表也

五之前一二三四五之後六七八九皆放四象何以前爲位而後
爲數也盖以五居中象太極太極動而生陽靜而生陰兩儀具矣
于陽儀上初加一奇爲太陽次加一偶爲少陰次于陰儀上加一
奇爲少陽又次加一偶爲太陰四象之位以所得之先後言也

九陽也陽主進自七進九九爲老陽七則少矣六八陰也陰主退自八退六六爲老陰八其少矣七八九六之數以所得之多寡言也且一位太陽所連者九二位少陰所連者八三位少陽所連者七四位太陰所連者六數與位豈有一毫相悖哉九者陽之數終亦圖之用數居于外如天之無不包也十者陰之數終亦圖之衍數居于內如地之無不載也九爲九矣一八二七三六四五合之皆九所包也十爲十矣一九二八三七四六合之皆十所載也四時以九爲季五行以十爲紀曆以十九成章之始有出于九與十者哉

用老而不用少何也陽主進進至九無可進也則必變陰主退退至六無可退也則必化七則有九可進八則有六可退不能變化故不用也一九俱老陽四六俱老陰不用一四何也一四生數也生則體未克故不用六九成數也成則形已完故可用也且一得五而成六故陰以六爲成之始四得五而成九故陽以九爲成之終體在用中矣以中五推之陽數含一三合五成九故生數之陽盡于九陰數含二四合而成六故生數之陰盡于六用在體中矣智曰本以太極爲體圖書爲用究以圖書立體而以太極爲用此有善用即用此圖書卦爻倫常時位之體用也

中宮之五環中以應外者也其下一點生水是謂天一上一點生火是謂地二左一點生木是謂天三右一點生金是謂地四中一點生土是謂天五既生矣外各以五成之升菴引雪花六出太陰玄精龜文六稜以證一六之水 智曰二七何證乎蓋圓必圍六也全昌曰五行之生一行具五而氣始備如一六合而成水六之第一點水之水也第二點火之水也三點木之水四點金之水五點土之水至第六點而一之水始成以推火木金土皆備五行而成智曰一物一太極也五常五志皆各五其五見未及此乃執總惡別耳

陽主生陰主成然生數亦有陰成數亦有陽也生數陽多陰少屬氣故象天成數陰多陽少屬形故象地象天故生之始終俱陽而陰不先陽以生也象地故成之始終俱陰而陽不先陰以成也

圓圖陽始于北之子卦爲復故圖之一居北長于東之卯卦爲泰故三居東盛于南之巳卦爲乾故七居南盡于西之酉卦爲剝故九居西陰始于南之午卦爲姤故二居南長于西之酉卦爲否故四居西盛于北之亥卦爲坤故六居北盡于東之辰卦爲夬故八居東猶不悟圓圖之妙乎

九太陽之數也居西四爲太陰之位亦居西九自西退至南則七

也而少陰之二亦在南是九以太陽居太陰之位七以少陽居少陰之位也六太陰之數也居北一爲太陽之位亦居北自北進至東則八也而少陽之三亦在東是六以太陰居太陽之位八以少陰居少陽之位也太與太少與少相連者方以類聚太不與少少不與太合者物以群分也

人知流行之相生以土而濟不知對待之相克亦得土而不相害也如水克火中有五則顧火而克水水不害火土亦不害水金克木中有五則顧土而制金金不害木木亦不害土火克金木克土亦復如是

五行之生克皆有其故如水生木以木常克土是克其克我者而以恩報之也水克火以火常克金是克其生我者而以仇報之也生克之理惟視已之衰旺旺則我生者生矣而生我者亦老我克者克矣而克我者亦因如木旺則火生土死水老金囚是也

兌易曰乾體據金坤體據土以金位四是第二金非第一金也以土位五是第二土非第一土也木從水生因以生火以木位三是第二木非第一木也第一木必依水居猶第一金必乘乾作第一土必倚坤行也　如兌墮地五官俱完如花初開五瓣齊出五位君臣一時並立比之于印無有首尾起止也故曰五行之中各具

五五

洛書解曰洛書統于中五以五下一點爲水一進五爲六故六統于一六附一而水之用行五右一點爲火七退五爲二故二統于七二附七而火之用行五上一點爲金九退五而四故四統于九四附九而金之用行五左一點爲木三進五爲八故八統于三八附三而木之用行中一點爲土五合爲十故四方之十俱統于五無不統斯无不附故爲水之君木之臣火之子金之母而土之用无不行矣又曰前數主進故一三云進後數主退故七九云退陰陽之義也　五爲中樞八方之數一四二三回合爲五矣以所列者綜而析之三其五也如二四爲六中有九焉二六爲八而中有七四八爲十二而中有三六八爲十四而中有一俱三析之孰非五乎以所附者合而分之兩其五也如九非五也而與一對合其一以分之則五矣八與七六非五而八對二七對三六對四各以其對者合而分之又五矣以所連者減而配之一其五也如六非五而連一減一以配之則五矣七與八九非五而七連二八連三九連四各以所連減而配之又無非五矣

全論數曰以中五加六爲十一加七爲十二加八爲十三加九爲十四加十爲十五合之得六十五除一以歸體餘則卦數也

總圖之全數而各倍之則一一爲一。二二爲四三三爲九四四爲十六。五五爲二十五六六爲三十六。七七爲四十九。八八爲六十四九九爲八十一。十十爲百。合之得三百八十五除一以歸體餘則爻數也

劉雲莊曰。易畫生于太極。其理至精。易書原于圖書。其數至變。形之於理。必有所依而後立。故不雜乎數。而不離乎數。太極爲理之原。圖書爲數之祖。理數本非二也。合觀可矣。

圖數五十有五。除中五爲五。實則五其十一也。以生數之極成數之始五六合之十一也。班固曰。十一而天地之道畢。從五六中閒。

自四究于一之前。自七推于十之後。則四七合之十一也。三八合之十一也。二九合之十一也。一與十合之十一也。卽此而一爲數之始。十爲數之極。皆不過十一也。曰一十。曰十一。曰五十。曰十五。互用而迭見也。一六二七三八四九。五十皆隔五而成也。洛書乃五其九。除中五則八方爲四十。河圖除中之五與十。則四方爲四十。正曰。凡五行之數。去十則用九。存十則用十一。用十一。何也。土德之終。十十爲百。後加一十。得兩河圖爲萬物終。九十之御二十。八十之御三十。七十之御四十。六十之御五十。皆得兩河圖爲五百五十。數以五十五退之爲五德之序。金九十加一九爲九十九以五經之爲四百九十五。木八十八。經五爲四百四十。火七十七經五爲三百八十五。水六十六。經五爲三百三十共一千六百五十凡五行之成數。二千二百。其生數八百二十五。凡三千二十五。爲五十五自乘之數也。智按。八百二十五乃以一二三四五各乘河圖數也。二千二百。以六七八九十乘河圖數也

極河洛之合數。曰五十五。五五其十一也。四十五。五其九也。九與十一相乘。得九十九而會矣。于是九其圖而十一其書。則四百九十五。而圖書之數會矣。是五百而虛五也。圖書自乘爲二千四百七十五。乘五六爲三十。以乘四百九十五。則一萬四千八百五十也

十二乘四伯九十五爲五千九伯四十。倍爲萬一千八百八十。則多且策一。通期耳。太衍中之十八。其大衍而二十。其書則九百而會矣。十一其大衍而十其圖。則五百五十而會矣。衍用四十九。乘四伯九十五。則二萬四千二百五十五而會矣。除扐四十八。三分爲十六。又三分四伯九十五爲百六十五。以十六乘百六十五爲二千六百四十。于是三之爲七千九百二十。而十六其四伯九十五。亦七千九百二十也。通期三分。爲百二十。乘百六十五。爲萬九千八百。于是三之爲五萬九千四伯。是三百六十與圖書之合數會矣。其爻三分爲百二十八。乘百六十五。爲二萬一千一伯二十

于是三之合數六萬三千三佰六十。是三百八十四爻。與圖書之
合數會也。

寄衍

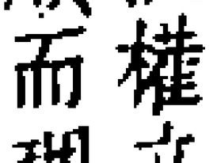
全書析衍諸圖頗矣。而无體有極之故。易位生成之故。圖書體用之分合
合分。終未剔醒也。此豈天地必如此剖合次第乎。理寓象數。衍而歷之。易
燎然耳。故因邵子小衍。以虛舟子法衍之。曰寄衍。　智識

前衍無極即有極圖

秋叙叙歷目如斯也

朱子曰。已形已見者可以言知。未形未見者不可以名求。故權立前衍。使人逆而窮之。順而理之。開眼者河洛卦策。處處彌綸。有何虛空非象數。象數非虛空乎。

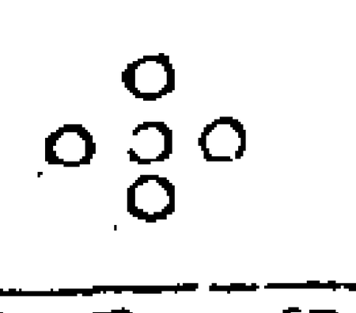
有極即無極圖



秋叙寂歷目如斯也

北即太陽。東即少陽。南即少陰。西即太陰。隨處一星。即有中五。四破而八卦九宮。十二盤三。自六十皆具矣。可信象即无象。名即无名。天下理得成位乎中。

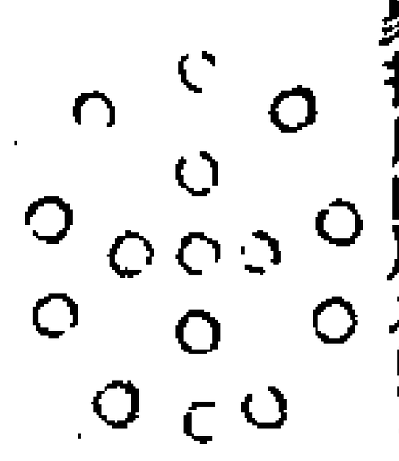
邵子小衍



中五即中一也。可以藏一而旋四用三矣。可用三于一矣。或縱或衡即參矣。或四用半即兩矣。有此无此亦兩也。有无與不落有无亦參也。萬法明矣。

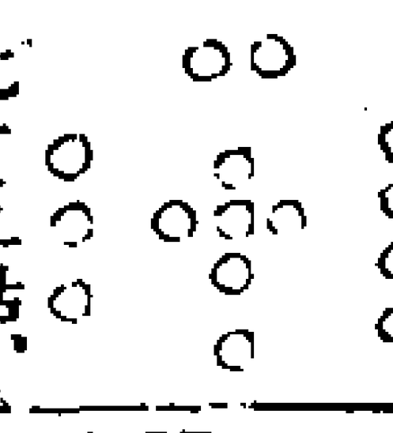
十五是參伍也切指象拖用四兩之四十

道家曰古河圖

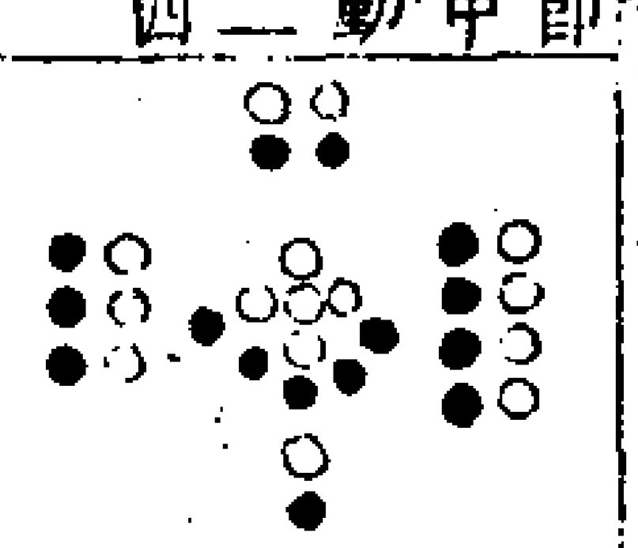


天地之數。盡于十五。以五乘十。十乘五。皆大衍也。故全圖皆太極。而不礙以中之十五為極。又以中五為極。又以中五之一為極。一又有旋毛之中。則圖圖皆有太極之正中明矣。

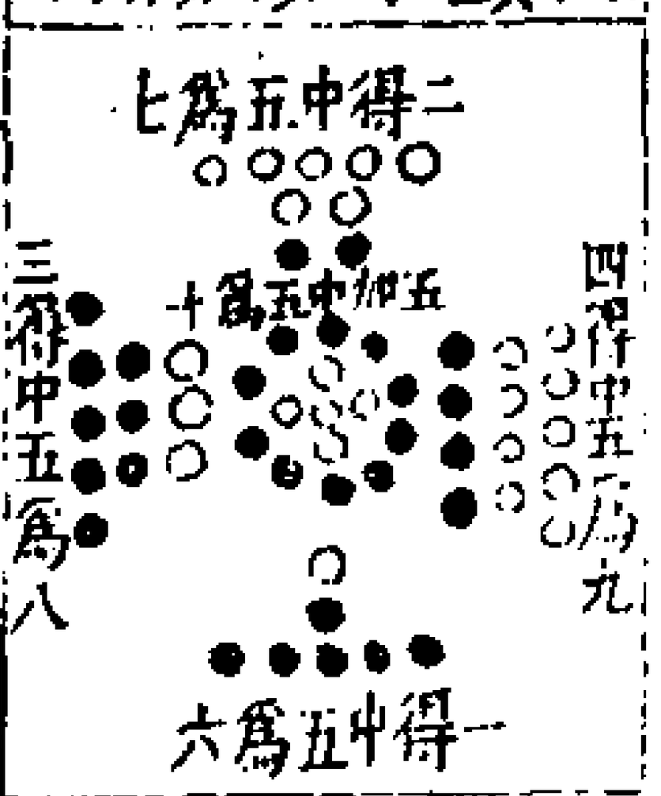
五生數即此十五點



三五分之即五行生數。中一五原不動。而四行乃二五所分也。四象顯矣。

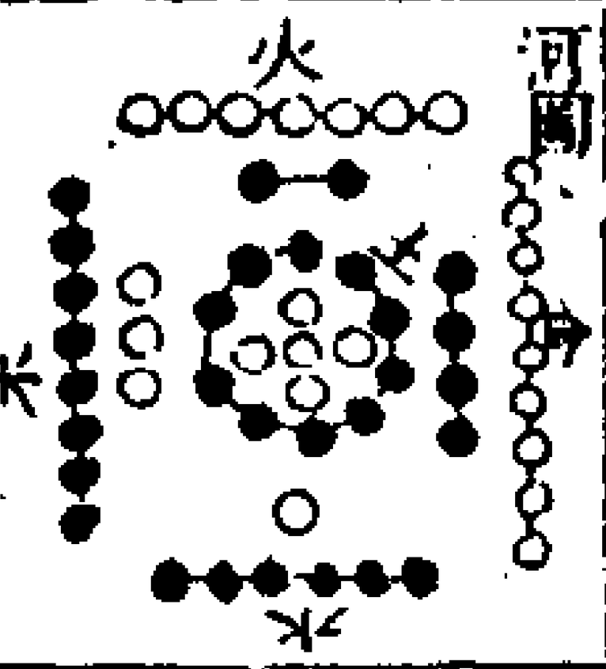


有陽即有陰。微固交沛而顯。亦各分也。冬春陰在外。陽在內。夏秋陽在外。陰在內。

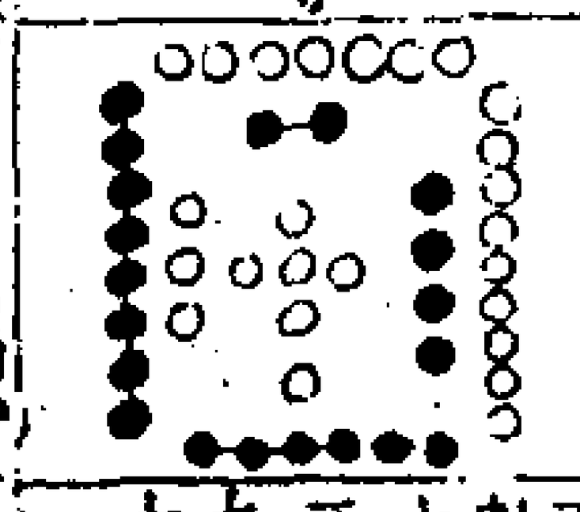


陰陽既配。各以中五加之。即各具五行之成數。

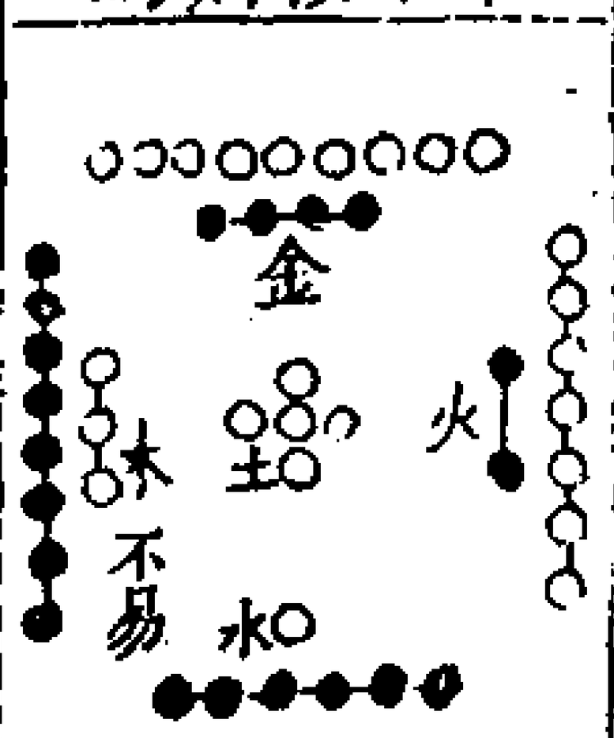
河圖



環生對克。矩在西南巳亥方。進寅申方開。太少應之。四正藏陽為十五者四。

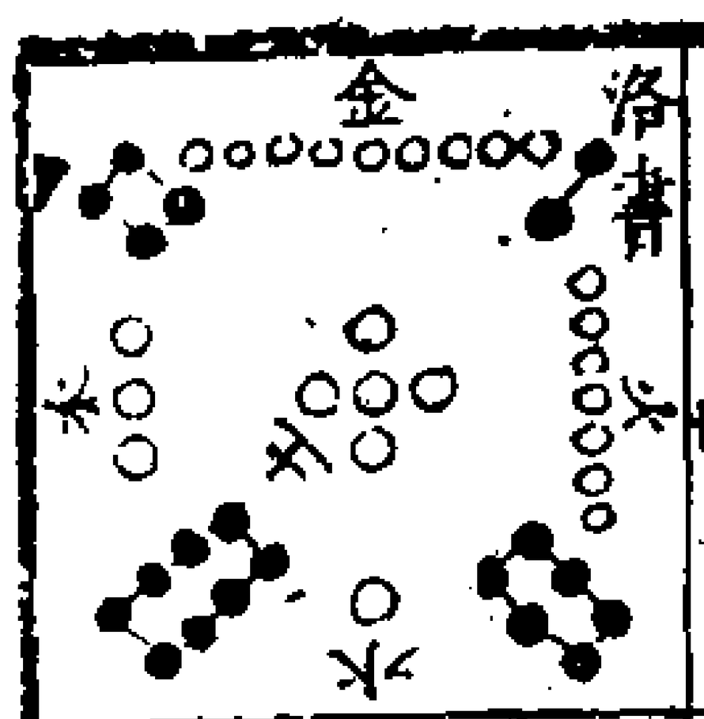


天下之數盡乎十。而十不用。以九極則十復為一也。



水木土不易。而火金易者。用先陰也。五行惟金火以陰用陽。詳後。

洛書



陽居四正。陰居四隅。八方九宮。洛書建極。朱子所云中主外客。正君側臣。聖人扶陽抑陰之道。非有一毫造作也。環克對生。矩在巳亥。數貫左旋。數生合五。五生隅。半邊亦生隅。為十五者八。縱橫交午皆是矣。

中五之一為中心。中五連心之四為第一層。隨中五之地十為第二層。一二三四為第三層。六七八九為第四層。合中一謂之五層可也。猶四方合中為五方也。畫則三層。

虛舟子曰天下之數始于一終于十而五爲中言五而兼六者五爲生數之終而六爲成數之始也言五與十者合兩生成之終數也故五十者數之統也五與十爲數十五以一五而合二五也參伍也故河洛爲十五者十二原其始則五行之生數十五已足用九用六用十五也卽以此作十圓圖而五在中已盡其玅大衍以十乘五以五乘十而是矣河圖五十五虛其中宮之五者亦適合也潛老夫曰一切卦象森羅皆四旁之四十所爲而中之十五若不用焉乃所以用也智曰邵子言小衍者示五而萬備矣愚者言前行者舉一而五具矣一亦不舉而伍亦具矣萬亦具矣知之則全圖皆太極也知全圖之皆太極又當知中之十五爲極十五以中五爲極中五以中一爲極一又有其所以然者則兩間之星星仳仳皆有太極之正中焉歷歷常明矣

集象曰洛書用九不用十以陽數自一極于九也不用十而十寓于一何也筭器逢五寄上位變而爲一逢十寄前位變而爲一玉海曰一固一也十亦一也萬億亦一也全曰滿指屈則五矣伸小指爲六伸至食指爲九則一尙在也卽十也卽一也但生數則爲一而在中成數則爲十而在外

虛舟子曰五行各得中五而成人皆知之土自加五而復倍除之人不知也蓋圖既已成當除十而不用矣寄王于四雖無五而五存正位居體故建極焉建極以克制爲生以扶陽爲經苟非金火易位何能左旋相克耶一水三木五土皆陽二火四金爲陰啓棠所謂陽不易位而陰易位也成數雖陽蓋亦生之陰也于是以陽居四正位以陰居四隅位而成洛書矣陰易位而偶置者聖人扶陽抑陰卽所以用陰此千古不易之道也自朱子劉長民胡雙湖亦言金火易位矣而河圖變洛書之演使人豁然則自虛舟王子始今從而廣之

洛書之數亦環相生中五合北一爲六故左旋西北得六北一合六爲七故西方得七西七合西南二爲九故正南得九九合東南四爲十三除十筭三故正東爲三三合東北八爲十一除十筭一故正北得一潛老夫曰隅何以生之耶蓋十年而得之以五合北一例之五合西七爲十二除十得西南二以五合南九爲十四除十得東南四以五合東三爲八故東北得八又合八一六七爲二十二除二十得西南二合六七二九爲二十四除二十得東南四合二九四三爲十八除十得東北八合四三八一爲十六除十得西北六又有妙義焉一二三與七八九三合也而四五六穿亥巳以中三乘兩頭象限周期天巧哉

潛老夫曰天下之道必相制乃可用制殺之道先起金方金火不易位則永不相制矣所以但易金火者正陽以用陰也五行惟金火之性獨烈水木不變而金火通變蓋金入于火不別于火火能煉金乃別其金妙哉火用煖光金主聲氣人身之最先者也人身則心肺操呼吸之地內經所謂膏肓之上中有父母者也五味則先制辛苦言聲則齒舌相通論音律則林鍾徵與南呂羽爲事物音相通焉西南之間坤土本位而離兌二陰用事之地故變動從此始劉牧曰一三五不易七九位易者北東陽始生之方西南陽極盛之方陽主進進極而變也董天台曰成隨生數如子者父之

陰臣者君之陰

智曰凡生則始水而用則首金如人以精始而下地即有聲此一理也火有相火金曰爍金火爲土寄位所欝故以相火足之金爲爍金分火體也此一理也南方西方陰而用陽暑即藏寒爲萬物之用地成地坤土居間故易位在此以一歲言之爲四時之中間此一理也

又曰聞之先輩云金生水五金豈能生水乎蓋因土中有石石即金體金之生于土中也本一石也五金八石土之精也石則生水矣此邵子所以表水火土石而四大之金即地也古人又云金即天星史記天官書曰星者金之散氣是以星應金金生水也又有說焉金爲氣母在天爲星在地爲石天垂象地賦形故石上雲而星降雨天地氣交星者氣之精石者氣之形精氣合而水生焉天文志以星搖動而爲風雨之候石津溼而爲雨水之應此非金生水爲氣化之義歟五行以氣爲主是天地之生數水爲首而五行之成序金爲首也金以石爲體而以火爲用者也金能生水而又能出火陽燧取火陰燧取水皆以鑑燧之劑得明水明火之用豈非有至理乎火之體全无而用有也金之體半自天半自地也火由木而見形依土而附質遇水而作聲無體寄體者也金得火氣

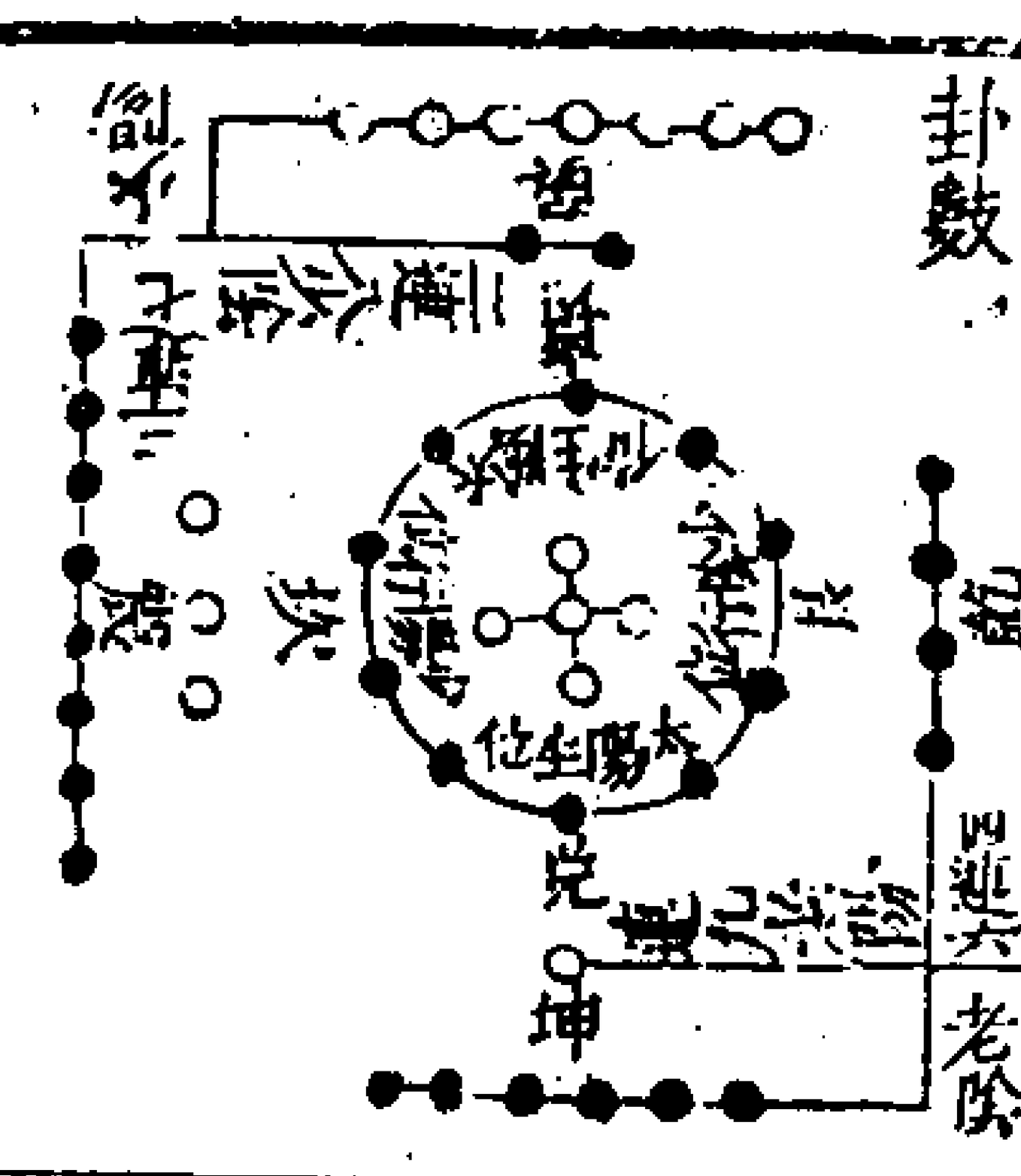
燥堅土中又得火制足以制物故曰火以用无而傳神金以凝有而用精乾剛居西北六以南位用離之九金火易位其旨微哉

既已二七與四九易位而一坎爲五行以六奉三德之乾居天門爲陰陽之始三震以八讓艮于人門爲成卦之限故震以坎三用八政而艮以八庶徵用五若所以輔五行受五福應五事符五紀而徵其極也五行之一八政之三河洛不易而三德之六明三才之章于六爻也所易之數四妙連三七妙連六九妙冲一二妙冲八八爲易之明用故立寅方而暗用其九徵之圖而生數四成數四是八也徵之書而五前之一二三四與五後之六七八九亦八

也微之横圖而乾一坤八合九六子皆然是八數藏九也方圓必九是八方藏九也象正曰四正皆乾四隅皆坤智以爲八方皆交錯也藏于全圖而建于五中者是爲眞乾微之參兩不用五蓋无非五矣

龍江林爾虛份先衍曰先能生天生地生日生月生人人惟得其先也故能衍天衍地衍日衍月而天地日月各足于人之先而人莫之知也始以天上地下日東月西而人中縱分縱衍横衍加隅爲九故有心天心日之衍潛老夫曰先在後中惟知善用而已

四象卦數



全書所說

一乾 極于九　二兌 始于一　太陽
三離 始于二　四震 極于八　少陰
五巽 極于七　六坎 始于三　少陽
七艮 始于四　八坤 極于六　太陰

呂中石說

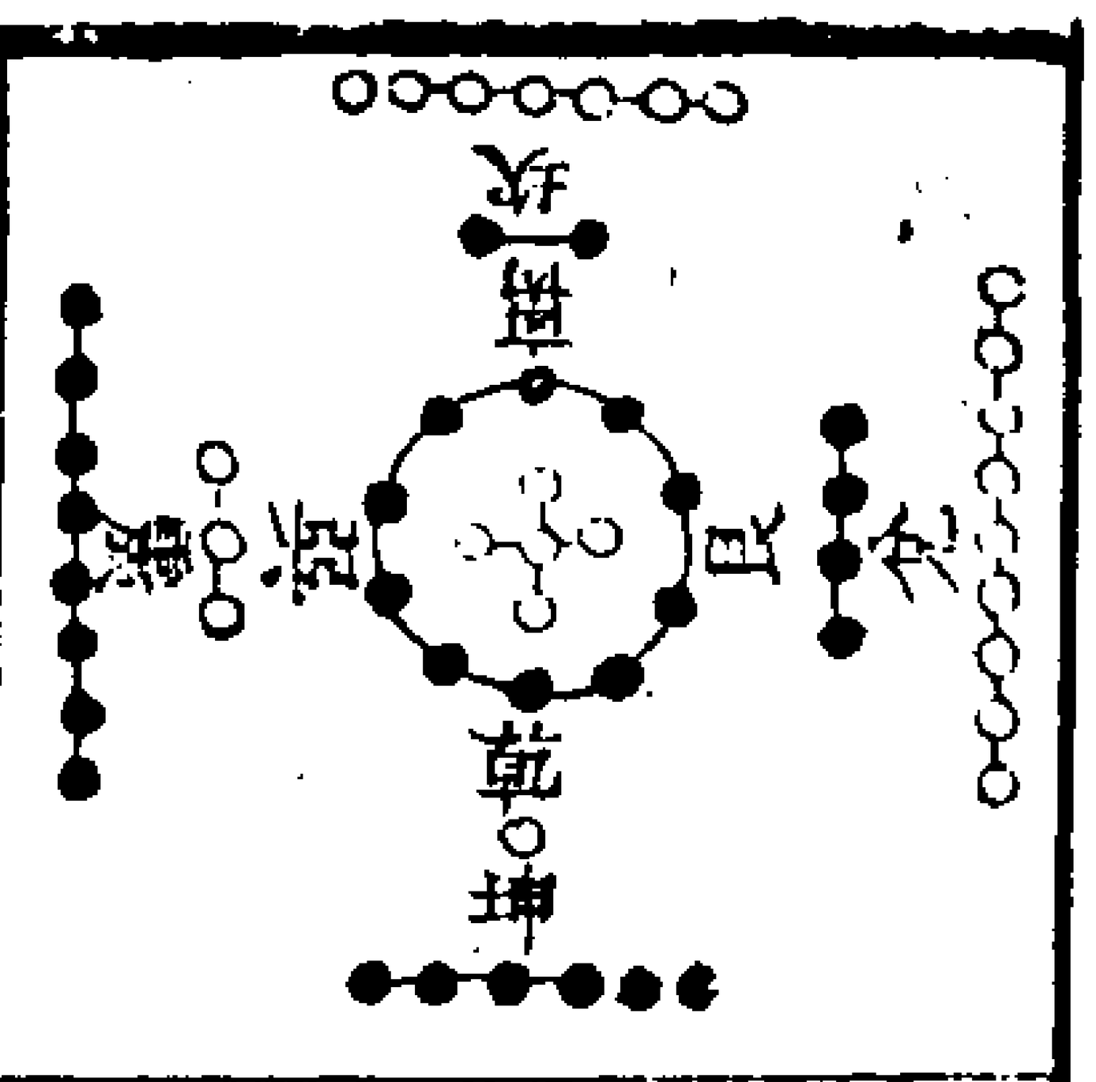
太陽乾 一　少陰兌 二　老陽 一 六
少陽離 三　太陰震 四　少陰 二 八
太陽巽 九　少陰坎 八　少陽 三 七
少陽艮 七　太陰坤 六　老陰 四 九
天 地
此本邵子四卦天四卦地二二三同順數六七八九逆數配合

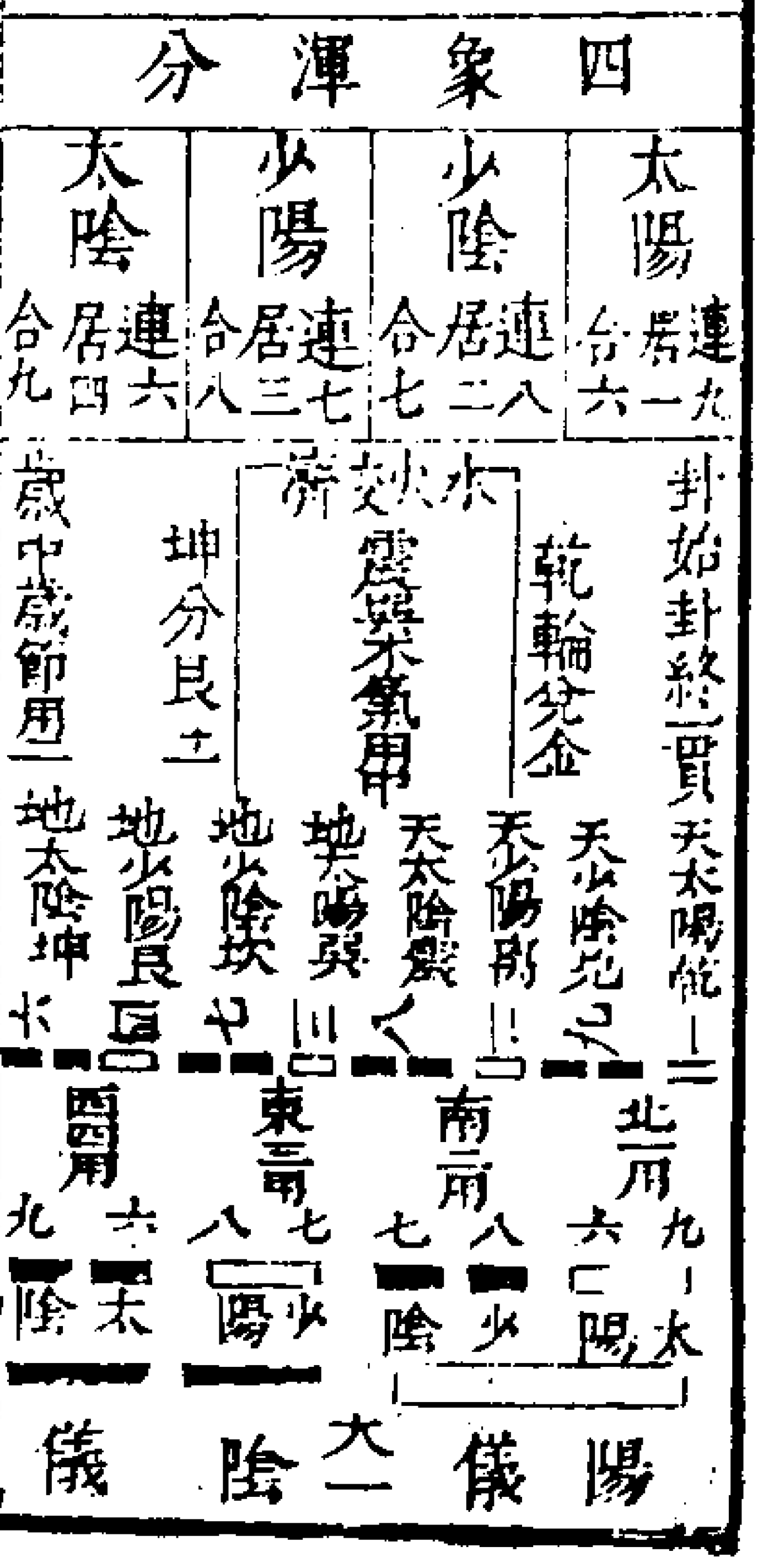
何玄子說

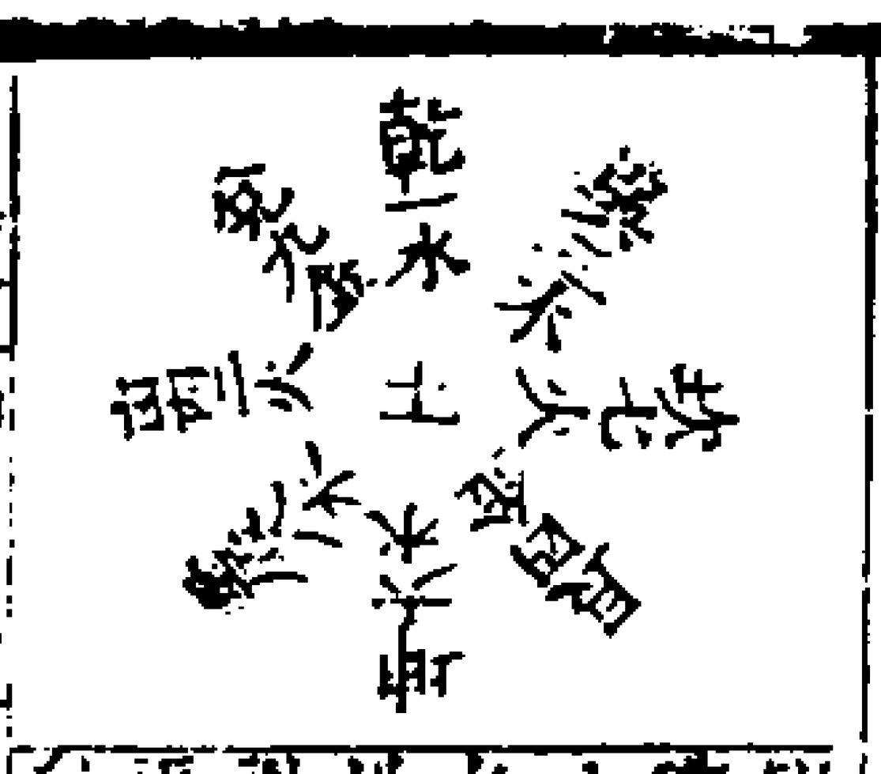
乾九　兌一　離八　震二　巽三　坎七　艮四　坤六

先儒謂虛其中之五與十太極象也四周奇數二十偶數二十兩儀象也中五四布即四象本位也北爲太陽生位東爲少陽行位南爲太陰生位西爲少陰行位正對者也化用則東南用少西北用太細分之則一二三四四象用位也六七八九四象用數也以用位言老陽一少陰二少陽三老陰四以用數言老陰六少陽七少陰八老陽九在圖則一六共宗而太陽又居北一連西九矣二七爲朋而少陰又居南二連東八矣三八同道而少陽又居東三連南七矣四九爲友而太陰又居西四連北六矣所謂二老二少互藏其宅也用位與本位亦互藏也冬春合歲限夏秋合歲中與東南合氣闢西北合氣翕亦互藏也卦分如上諸列各有所取今所折中再圖于後蠡曰大氐渾而四分不過以一二三四爲四象而或以合十之餘配之或以相得之數配之亦何不可通皆自然

也。啓蒙曰析四方之合以乾坤坎离居四寔兌震巽艮補四虛則
先天八卦是已。劭清以爲義觀兩間。无非奇偶故因河圖作八卦。
不必拘拘以圖配卦此撮其槩約之通論也。既知通論。何碍質核




四象渾分
太陽 連九 居一 合六
少陰 連八 居二 合七
少陽 連七 居三 合八
太陰 連六 居四 合九
卦始卦終一貫
乾輪兌金
水火交濟
震巽木氣用
坤分艮土
歲中歲節用
天太陽乾
天少陰兌
天少陽离
天太陰震
地太陽巽
地少陰坎
地少陽艮
地太陰坤
北用
南用
東用
西用
陽儀
陰儀



智按一二三四。天地之陽。故順數。六七八九。天地之陰。故逆數。猶之自左而右。則坤第一而艮二坎三巽四震五离六兌七乾八逆數也。自右而左則乾第一而兌二离三震四巽五坎六艮七坤八順數也。適與配數相符。要其至理。陰陽互根。數亦互用。以一六水。二七火。三八木。四九金。環而配之。則四正皆水火四隅皆金木。而土在其中。通環本水木火金。而二土重于丑未。此更明東南自爲一周。西北自爲一周。而辰戌之二土。居其間矣。

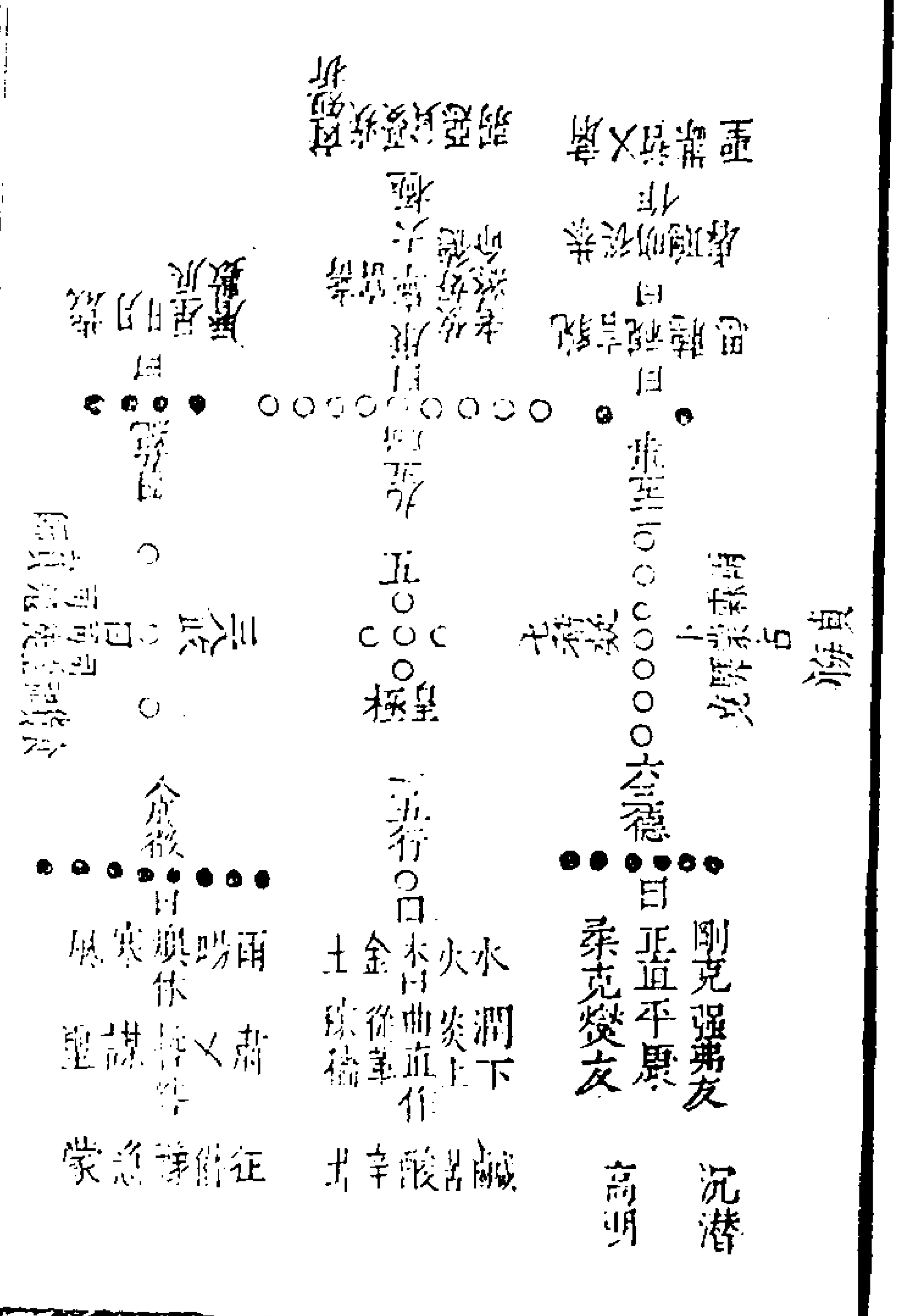
潛老夫曰一用于二。必分陰陽。中五四旋。必分太少。四正爲象之主。四偏從之。陽儀乾离順數得一二。而陰儀坤坎回數得六七。圖布四方。則乾坤坎离四正卦。當南北之極。巽震二長在東。艮兌二少在西。則四隅卦。當日月出入之腰輪焉。表以四時。春夏秋正用。而冬爲不用之用。故乾坤主于北。而坎离濟于南。坎水濟于七火。而先天位西。對三。故以七予後天之兌离用二火以熱天一之水。而先天位東。故以八連後天之震。中明本于中剛。故後天乾以一予坎。而坤以六奉乾。乾藏用九于六。而以九予用二之離。離既居九。而以二奉坤養矣。坤進四之艮則以予巽。巽以三讓震。震以八

予艮而震春兌秋遂主二分之用故分包焉用巽對乾用艮對坤此内運所以合乾坤補四維也蓋震與兌夾离先天乾命之以繼離之明故曰外包巽與艮夾坎先天坤命之以習坎之體故曰内運凡此皆足以窮朱子所謂陰陽互根之理自不必執一詆一也李一菴曰後天惟乾一用中五爲六而處于先天一九之間故位西北坎七用乾之一藏坤之六故位正北終始在艮而啓寅方故倍四爲八以合震而居東北帝出乎震故八付于艮三取于巽始得乾參中分坤半藏五用三木表生氣發水土而生火居正東方範布政焉四陽卦之德也巽巳乾亥對司陰陽加乾之一爲四而

實得坤三分之二也對震爲兌本同乾九而除四之半以坎之七自居以所除之二加離而自東南巽至正西兌是陰用之首尾也離適居南合坎之七成乾之九圖惟北東有一八連九三六連九而南之二七則自九也西則明九而四則與中五合九矣故南爲正九之位洪範于此藏十焉坤若得离之二而實自藏六之四倍予分土對衝之艮藏五之三而合三四以助克制歸乾之兑此四陰卦之德也智按以數言之參以兩爲體九參法也八卦兩法也六爻則參兩之始交也以損益言之九而三分倍實爲全六六而三分四寔爲全八者也以序言之四象尊太陽而乾兌爲二老六

子之始終宜乾一兌九矣以德言之用九无首乾剛妙于用柔故藏九于六先天以九予兌後天以九予离离明兑說皆二柔也漢人泥乾用九而以兑爲一耳震艮同八男之始終卦反對也坎兑同七共西北之水澤也二老同六明九六皆藏于六也巽艮同四先後共上下之偏維也巽震同三二長共東及南之木也坤離同二乾坎同一四正互飛伏示純中之陽一用純中之陰二也五則无非五也再觀先天八卦水火四正金木四隅可謂脗合若依舊説太亂無謂

洪範九疇圖



朱子曰九疇之序順而言之則五行爲始故五行不言用乃衆用之所自出錯而言之皇極爲統故皇極不言數乃衆數之所由該

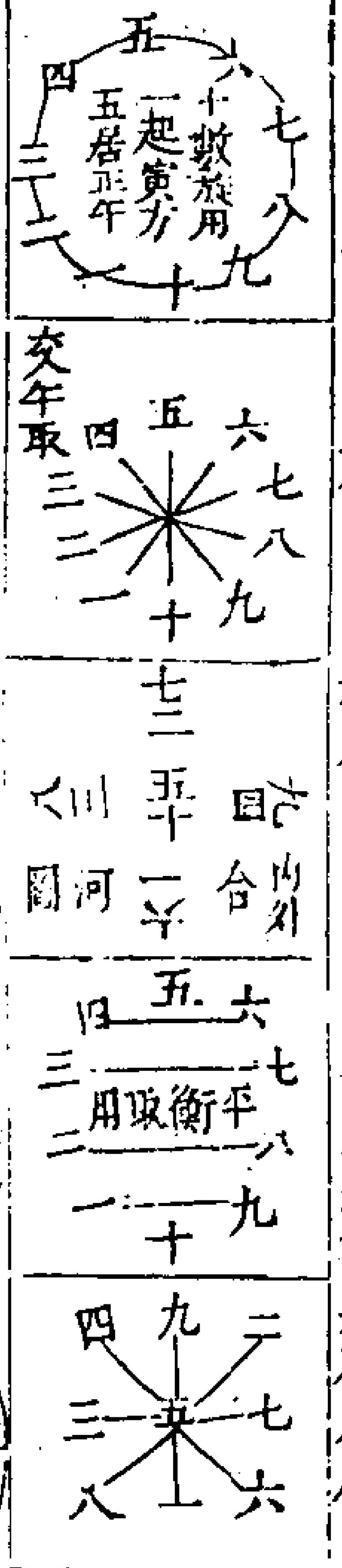
旁注曰九疇統於皇極一與九對故天之五行與人之福極對皇極之建本于造化之五行而驗于民生之福極也二與八對故人之五事與天之庶徵對皇極之建修于吾身之五事而省于天時之庶徵也三與七對故人之八政與天之稽疑對皇極之建明則行諸政事而幽則聽諸卜筮也四與六對故天之五紀與人之三德對皇極之建上以五紀順天奉時而下以三德撫世酬物也故洪範之樞在乎中五之皇極實天人之統會此則其中數統外數者也全曰九疇之細目五行五五事五八政八五紀五皇極一三德三稽疑七庶徵五福極十一亦五十也皇極居中不用爲四十九圖衍曰疇者因九宮之數別差等而係之事此人之所以合天也初一曰五行原始也一六水潤下作鹹二七火炎上作苦三八木曲直作酸四九金從革作辛五十土稼穡作甘天之五行也次二曰敬用五事立人也貌澤水恭作肅也言揚火從作乂也視散木明作哲也聽收金聰作謀也思通土睿作聖也人之五行也次三曰農用八政養民也三八原民生食與貨也一六享鬼神祀也二七主禮教司徒也四九典兵刑司空司寇也五十奠民居賓與

師也其五行之生成乎次四曰協用五紀明時也一爲一週之歲次水之一也二爲十二月之辰建火之二也三爲三百六十日木之三也四爲四千三百二十時金之四也五則爲無不統之曆元焉土之五也其五行之終始運乎次五曰建用皇極居于九之中尊爲八之主太極也皇建其有極而君道立矣次六曰乂用三德權治體也太上陰陽合德平康而正直者也其次陽克陰高明而柔克也陰克陽沉潛而剛克也太極而陰陽者乎平康與沉高二友亦五也次七曰明用稽疑定吉凶也水兆雨象火兆晴象木兆蒙象金兆繹象土兆克象數之不變曰貞數之既變曰悔貞悔統

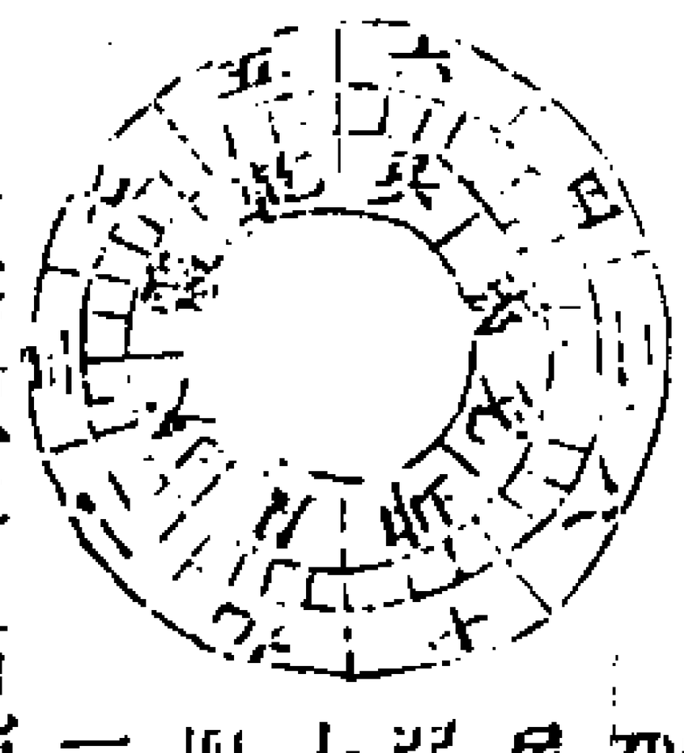
于前五者也次八曰念用庶徵求覲省也肅時徵雨貌滓水也乂時徵暘言揚火也哲時徵燠視散木也謀時徵寒聽收金也聖時徵風思通土也五氣之時爲休徵五氣之不時爲咎徵而狂也僭也豫也急也蒙也各相因而從之矣其五行五事之符乎次九曰嚮用五福時感應也有得氣之常而爲壽者有得氣之厚而爲富者有得氣之休而爲康寧者有得氣之正而爲攸好德者有得氣之全而爲考終命者福也反之則爲凶短折爲疾爲憂爲貧爲惡與弱威用六極所以申五福也潛老夫曰六極終以五福統之明道之人幾先惟有一吉安理无咎禍福所不能論矣敬農協建人明念嚮威皆曰用而初一曰五行以無非五行也人之于天無非用五行也八次皆一初也九疇皆一中也一中環八方君也心也合天人者也八宮天人相對左天夾人右人夾天寔則天錫人範時乎此人人卽天也此九疇之所以圍于範乎藏十事于九宮藏九用爲八用用素于時時素于位莫非圓中而建乎方中旁行四應互徵中五之宜時中之用大矣哉稗編載有辨洪範非洛書者謂不過九數相應耳以今觀其天人交應理位適符易有變理治平之經不合闗書者乎但曰書不必專屬之範範具圖理以書之卽圖理也易用圖于書者也就其已成之數列而分之理則何嘗分乎

太玄用九九正取洛書以明易西山衍九疇之數正以明易範之合也易之圍其範範其圍也卦以八列體蓍以九藏用故四象之策進退于老陽十二者立體之統也三十六者藏用之統也爲其二六而四九也天五地六合于三十而兩之爲六十用三十六則餘二十四叅二十四卽藏三十六矣此五其十二而乾坤分之也兩其三三其兩爲六爻而又兩之爲十二則四分用三之九藏焉加六爲十八變則九六之會藏焉故洛書坤以五事居二而八予艮衡乾以三惡居六而四予巽衡一坎九離司其上下之極而所尚者木三金七之東西輪也是西北之金而剛者乾以三兼六而藏九者也律貴黃鍾之九矣而林鍾之六未衡居丑太蔟之八寅開八卦胥知人統之統天地爲坤乾之義夏時之等乎子雲但法三統之曆西山止用兩加九位潛虛惟知用五之尊而實則五合參兩用九六但布四六卽藏五九所以然者一在二中天用于天地之器體而无體之道用寓焉

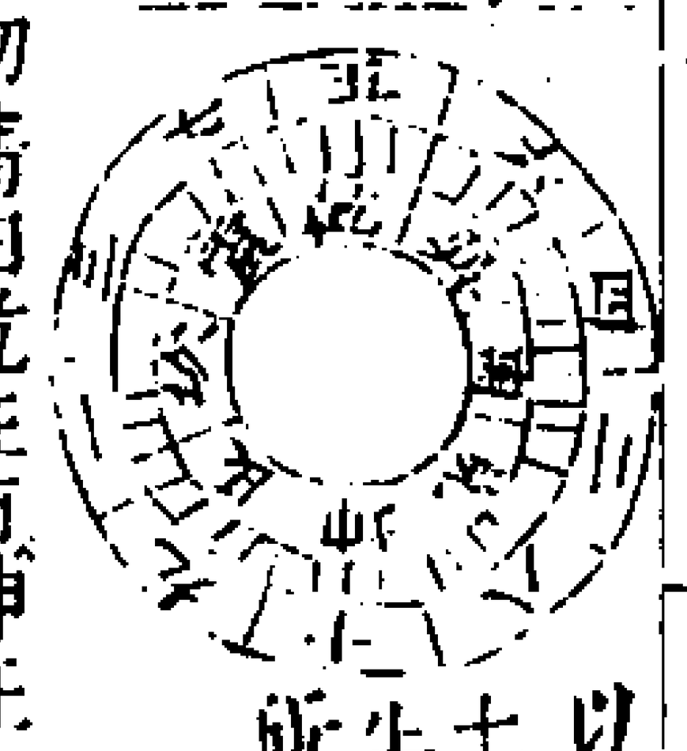
河洛析說朱升曰：一數至十環列爲圖，平衡取而八宮交午相對則書也。交午取而五位內外相合則圖也。圓方嬴縮相與爲用，原出于此。


十數旋用
一起寅方
五居正午
交午取
內外
合
河圖
平衡取用

八宮交對爲洛書

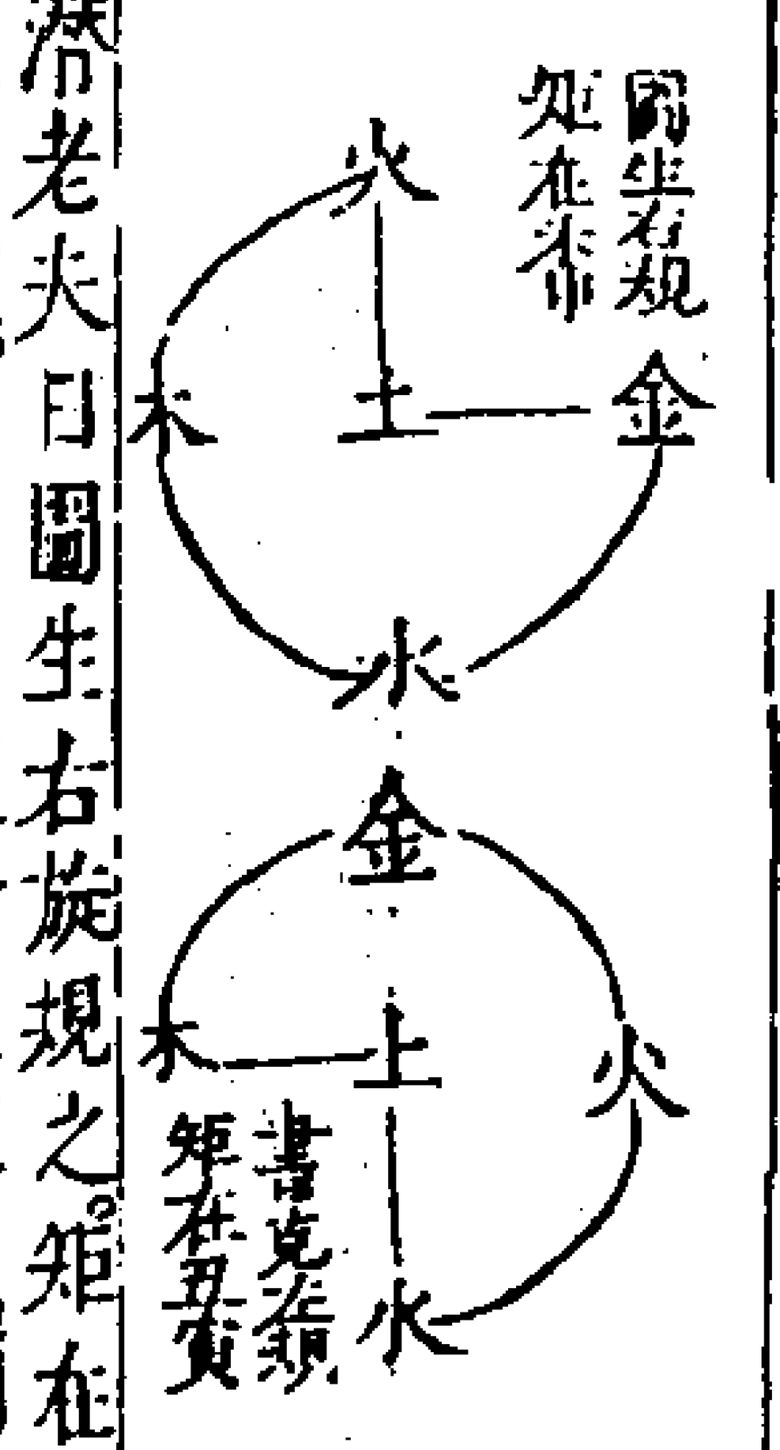


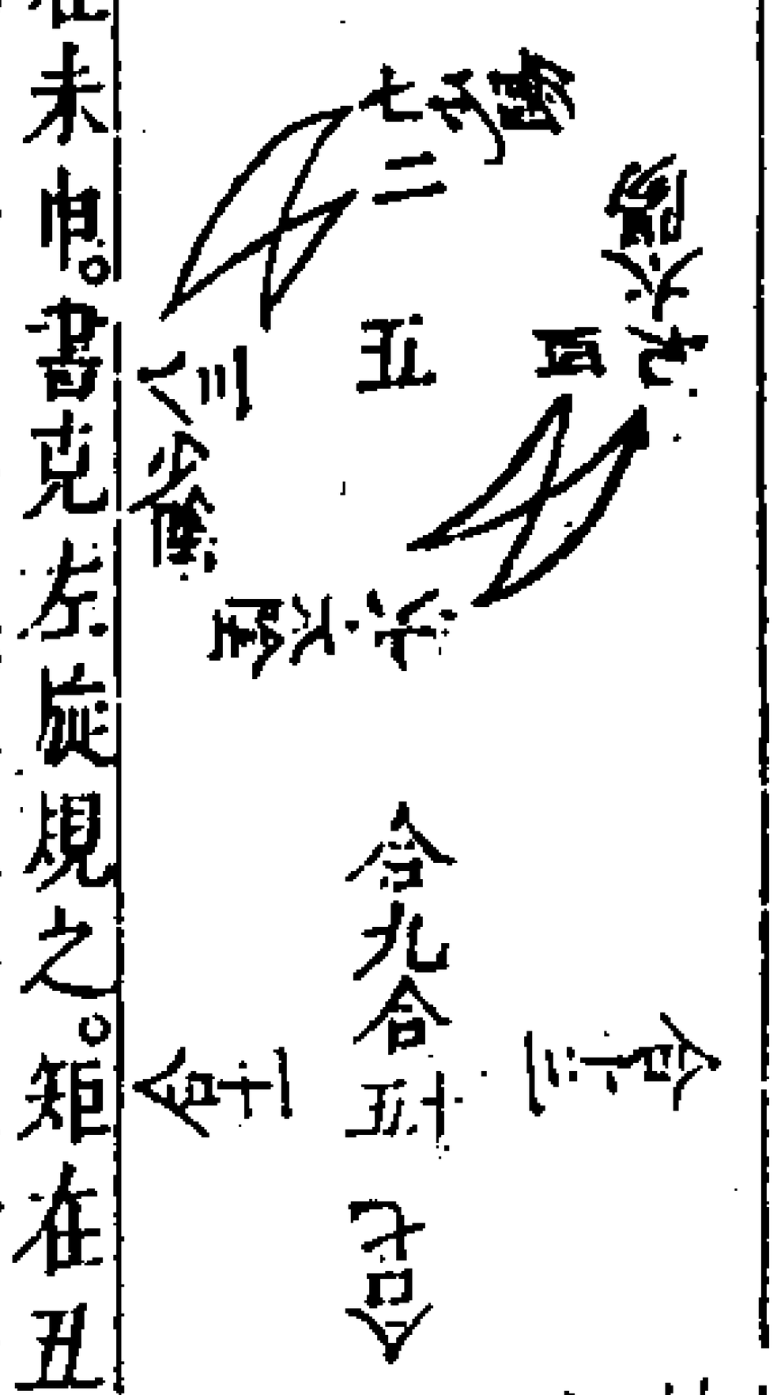
邵子曰：一屬艮坎，二屬離兌，三屬坎震，四屬巽離，五屬乾，六屬巽，七屬震乾，八屬兌坤，九屬艮，十屬坤。此以一卦爲五分，八卦四十分，當十數，數得四分。乾統三男，占五陽數于左；三女從坤，占五陰數于右。陽數中于五，陰數中于六，故在上；陽數究于九，陰數究于十，故在下。一附九合十于左下，四附六合十于右上，三與七合十而左升，二與八合十而右降，莫非自然。



以上七圖朱氏所載

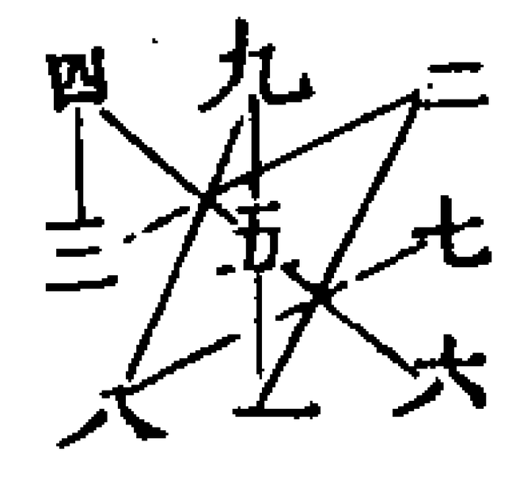
幼清曰：乾正五，坤正十，則雷風以氣附天，山澤以形附地，水火以質居天地間，又父上母下，男女順序列于左右，法象尤著。


圖生右規
矩在申
金
火
木
土
水
書克左規
矩在丑寅

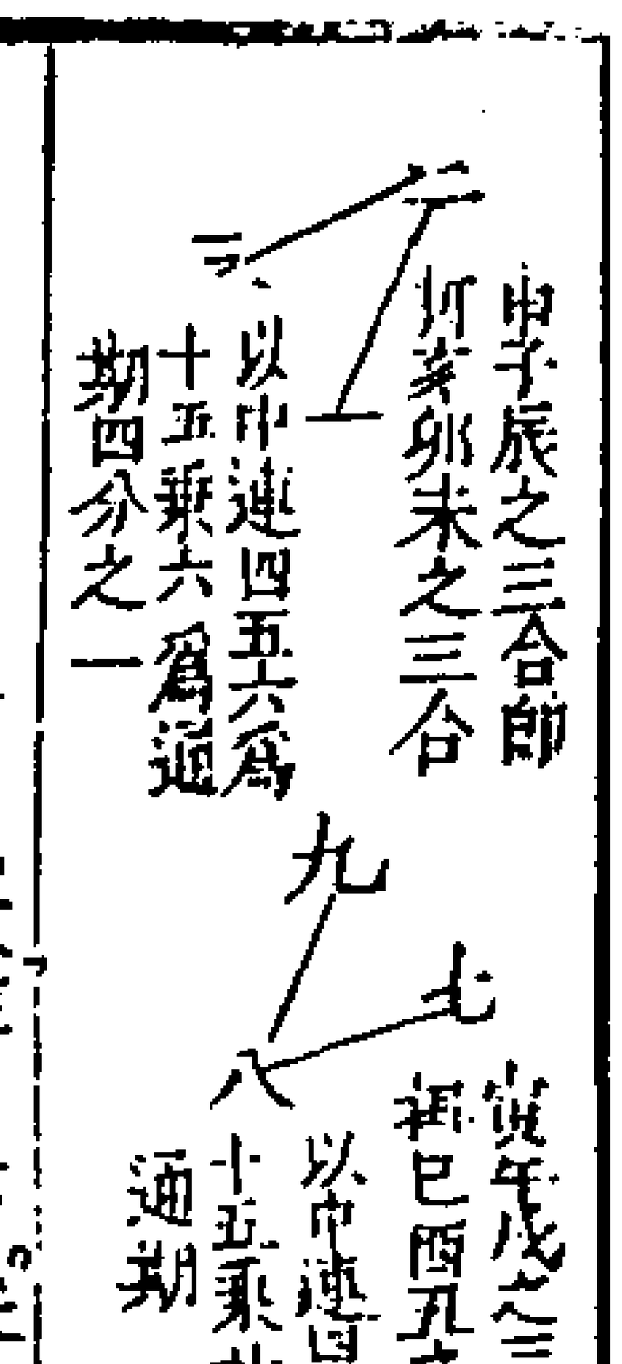


北七南
九東十
一西十
三中十
五每加
二

潛老夫曰：圖生右旋，規之矩在未申；書克左旋，規之矩在丑寅。規生于矩，折中四直，所以挈也。圖內一四合五，二三合五；外一九爲十，四六爲十，六九爲十五，俱西北合；二八爲十，三七爲十，七八爲十五，俱東南合。二太二少亦因之，可知春夏爲陽用，秋冬爲陰用，而夏季與歲限有交篇焉。矩曲之用，天地自然之微乎。○又曰：用生數中圍之東三南二，而合成數外圍之西九北六也。三六而二九合爲十八。又曰：四季之土，丑未爲職，河漢之維，穿乎坤艮。



潛老夫曰：書數飛宮，亦循環也。禹步者秘傳八十一變，其本此乎。三合相用，亦本此也，人不知耳。○又曰：洛書一九相貫，直極相交，數亦居其首尾。數一至五則三爲中，數五至九則七居中，故三七爲平用之輪，四六者陰陽之正介也，二八者入用之方體也。


申子辰之三合卽亥卯未之三合
以中連四五六爲十五乘六爲通期四分之一
寅午戌之三合卽巳酉丑之三合
以中連四五六爲十五乘廿四爲通期
九
七
八

二七九共十八乘十五爲通期四分之三

共十二以十五乘爲通期之半

三八一

洛書九數，惟四五六從巽一直順數，而前故貴天門地戶之義。後天八卦亦以乾坤艮巽分四隅，易明用八，八卽四四也，此明四交與方圓合數。

三四六七，他方亦不得此。以震兌爲東西卯酉之衡，故常言甲庚而藏子午，春秋之義，金木之用也。一三五七九爲陽數，除中與兩頭而用其前後之中，爲西金東木也，三木生七火也。

邵子明洞極以一四七共十二爲天，二五八共十五爲地，三六九共十八爲人，皆以三加。

詳見參兩說

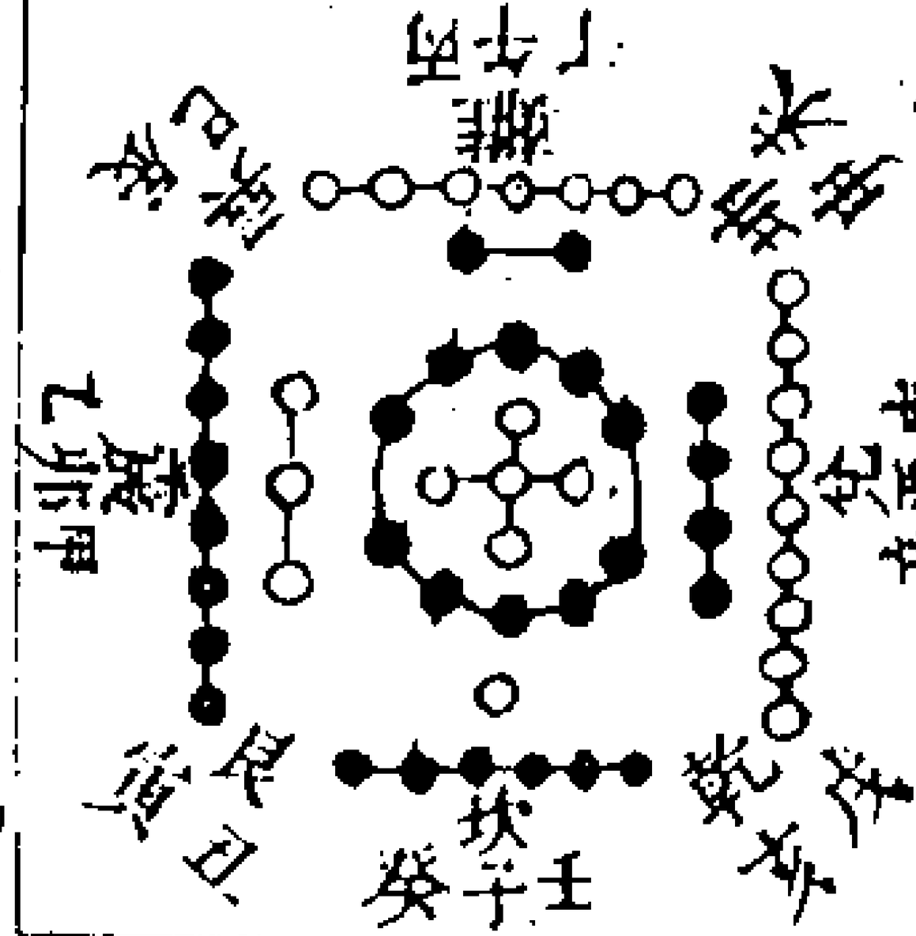
[illegible]

潛老夫曰：方分則九交道十六，此方分八十一而交道則百也。開方明其半，畫三三角，皆本諸此。乘除之微，積之各有取用。正曰數五之文八十一，游五之文七十二，環五爲文五百七十六。以五數之，有正距、反距、隅夾、反夾、正股、反股、聯句、反句，畫卦圖書類也。周禮玉兆，如四正十五，或周環十五，皆蓍龜變之文；原兆如方田步弓，通五曲直，遠近周髀之法；瓦兆如一五六，或五六一、六五、五六一之類。以此三兆寄御九疇，不用灼而文燦然，故以五行辨臚極以厎徵，而謐五事，以五紀而省三德，以稽疑而定八政，亦此意也。

荆二　梁七　雍六
揚九　豫五　冀一
徐四　青三　兗八

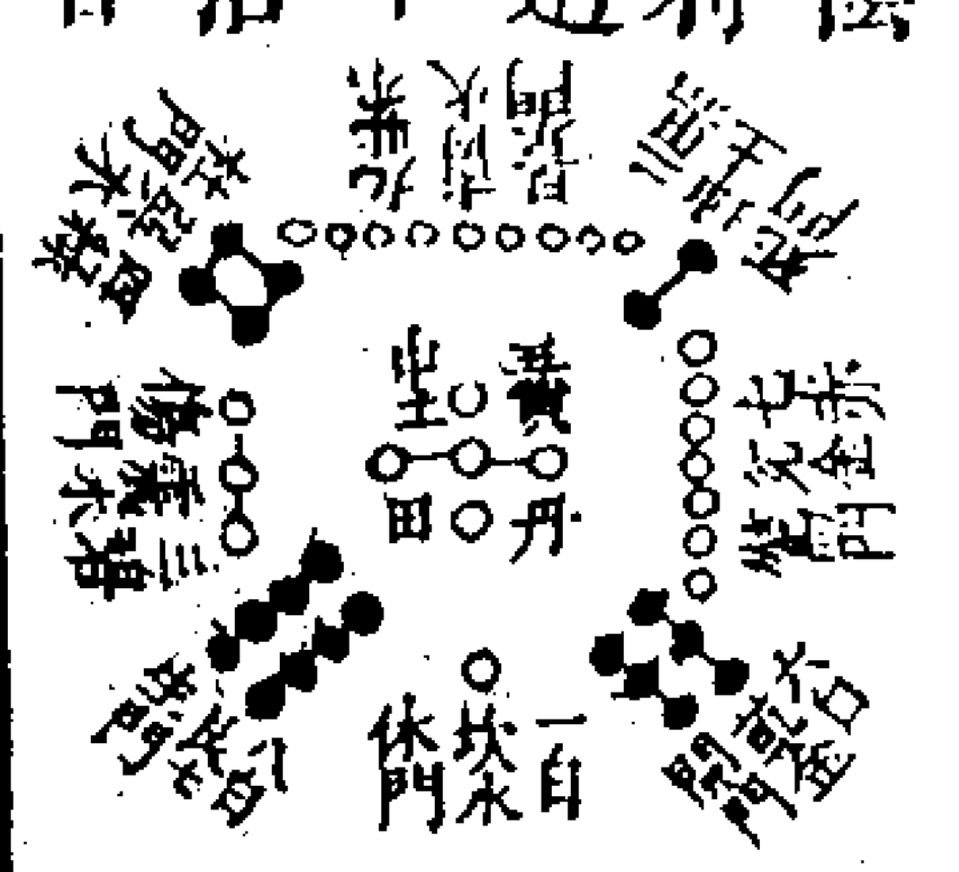
禹之治水治地，皆用九爲規。如奠九州，刊九山，滌九川，陂九澤是也。鄭漁仲曰：禹貢九州法洛書，而先北冀，次東北兗，東青，東南徐，南揚，西南荆，乃入中豫，而西梁，次西北雍，豈非法水木火土金而四隅附中乎。

干支維正河圖

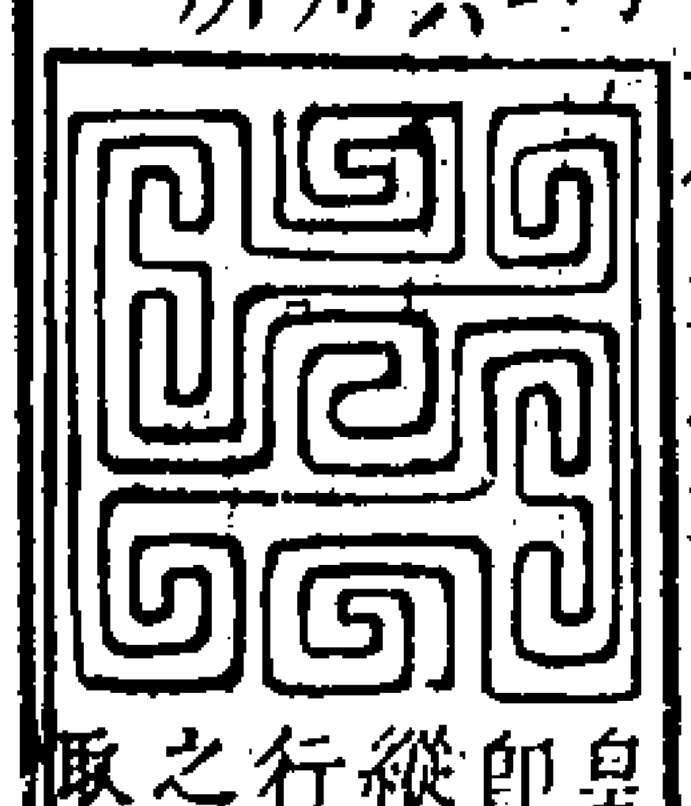


潛老夫曰劉牧合先後天而十支維之蜀才謂之遁正用維之圖能衮以八卦八干八支用天干地謂之歸藏之盤要之本于河圖圖四布書八環二其四也十二支加八卦而陽正當一支陰隅當二支此三其四也加偶卦以任維此四為十六方也五其四為方圖之三層用河圖外郭四十之半洛之參兩外郭四十亦用半也六其四為二十四向以八干夾四正而四季藏戊巳則旁羅之經也環為八者三用三合五行三卦五行也環為六者四則四經五行也二十四各具陰陽順逆為四十八局而總不出于十二析半之六闔方之四相衝相害相合相破惟此因二之幾而已故曰順五兆排六用布八門推五運定六氣要以明地紀立人極而成化始也

陰符遁甲洛書

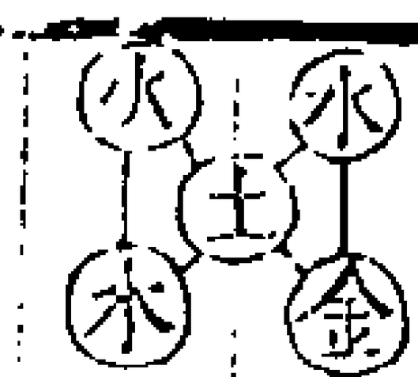


握奇經曰八陣四為正四為奇餘奇為握奇取象于天地風雲龍虎蛇鳥即八卦之象也堪家形家曆家皆祖之後不與离對而與兌對何也陽以穿于地下者為尊氣也或曰男尊長女貴少潛老夫曰奇門貴陽之奇而逆據西北天門之乾始故三白位北方寒凝之地陽之所生也東方萌甲而發矣東南條而茂發矣正南紫則華盛矣西南之坤役養正盛而即為死門以當黑色此先幾也老子曰萬物並作吾以觀其復邵子觀壯丹歸數其敗即此故也兌正西收故用乾之赤而號成之度則梟穀仁而後化為白矣惴依生當北方三白震卯用即其傷幾既止必杜之而後用南方正用故為景門一盛即其死幾至西歸而始驚驚則覺覺則還同不覺而開矣中無所名是為奇統奇偶術家不知其理故二遁逆布之說皆訛今為正之蓋取其乙丙丁而與戊巳庚辛壬癸六儀環順為九也而甲則遁于六儀中矣今以丁丙乙遁則丁丙乙戊巳云云豈相續乎智曰洛書遁十而九疇遁一其用九而衍一不言用也藏十並藏一所以用九即所以神于用十數中間之八數也即所以神于用四周之八數也遁甲者遁一也



皇極老人圖即洛書符也縱橫皆十九行應一至九之數序碩卷取之以圖[illegible]

圖書五行



白虎通曰行者為天行气也水準也水在黃泉養物平均有準火化也陽氣用事萬物變化金禁也秋時萬物陰氣禁止木觸也陽氣動躍觸地而出土吐也土居中央總理萬物古以聲訓也王氏曰五行者往來行于天地之間而不窮故曰行

周子此圖夏火秋金土在中央冬水春木土亦在中央斜交二行則所重在夏秋之間乎水生木土生金皆自上生下氣化也故水系交木火系交金皆有土在中焉橫列三層則水下系金火下系木金生水木生火皆自下生上无待于土矣形化而藏氣化者也故先水火次金木邵子曰水者火之地火者水之氣火金相守則流水木相得則然從其類也水生于有故木生于土者亦有火生于无故金生于土者亦无是邵子亦以金木附水火也蓋一六二七在中五之上下其氣可以直上直下三八四九橫貫中五故形相脊橫渠曰水火氣也故炎上潤下與陰陽升降土不得而制焉金木者土之華實也木得土之浮華于水火之交金得土之精實于水火之際朱子曰陰陽之氣一濕一燥而為水火濕極燥極而為木金或曰人物始生亦精與氣耳精濕而氣燥精沉而氣浮故精為視而氣為音究則成精皆气所為也以氣候言之則水濕火燥木溫金涼由此論之五行寔二行而二本一也子瞻曰五行始一至 之矣六以往者相因之數也水火木金得

一第二　册　續修四庫全書　第　4　版正內

土而成故一二三四得五而爲六七八九得水一火二木三金四而爲十言十則一二三四在其中而六七八九則五在其中矣大衍五十者五不特數以爲六七八九之中也一二三四在十之中然而特數之何也水火木金特見于四時而土不特見言四時足以舉土而言土不足以舉四時也水曰潤下火曰炎上木曰曲直金曰從革皆有以名之而土爰稼穡曰于是稼穡而已故曰土无定位无成名无專氣又曰陰陽之始交天一爲水凡人之始造形皆水也故一水得煖氣而生故二火生而後有骨故三木骨生而堅堅者金也故四金骨堅而肉生肉爲土故五土又曰人之在母胎母呼亦呼母吸亦吸口鼻皆閉以臍達故臍者生之根

朱子曰太極分儀一變一合而五行具質具于地氣行于天者也以質而語其生之序則曰水火木金土而水木陽也火金陰也以氣而語其行之序則曰木火土金水而木火陽也金水陰也統言之氣陽質陰也錯言之動陽靜陰也其寔一時俱生俱成然亦不碍于次第質論也諸儒曰水火體虛而用常羨得氣先也木金體質而用常嗇得氣後也土收終氣故體厚而用慱亦其序也又曰陰陽上下升降不可見于五行可見是故太極動而生陽陽降生水陽不自降交于陰之升而後降降卽水成矣故其性潤下所謂天一生水地六成之也靜而生陰陰升生火陰不自升交于陽之降而後升升卽火成矣故其性炎上所謂地二生火天七成之也動而生陽陽升主發散卽生木木得陰降而暢達卽木成矣故其性曲直所謂天三生木地八成之也靜而生陰陰降主收斂卽生金金得陽升而融結卽金成矣故其性從革所謂地四生金天九成之也土則陽降陰升陽散陰斂陽之降而生卽土生陰之升而斂卽土成矣故其德稼穡所謂天五生土地十成之也

啓蒙曰生數陽居下左者陽始也生數屬陽故陽先之成數陰居下左者陰始也成數屬陰故陰先之劉雲莊曰陰陽之數生數爲主而成數配之東北陽方則主之以奇而與合者偶西南陰方則主之以偶而與合者奇

朱子曰陰陽无端而互爲其根未可截然分也諸儒曰雜陰而未純是謂少陽陽極而生陰是謂太陽雜陽而未純是謂少陰陰極而生陽是謂太陰雜者必至于純純者必至于極極則變變則又雜此之謂互根者也陽自北生由左至南而止故木陽火亦得爲陽也而陽之根在于水中水生于金金性下凝水未離其體此陽根陰生生不已也陰自南生由左至北而止故金陰而水亦得爲陰也而陰之根在于火中火生于木木性上達火未離其體此陰

第 62 冊 續修四庫全書 第 4 ……

[illegible]生生不已也。水一生。木三生。所謂根陽也。而水以六成。木以
八。則陰根陽也。是水木皆陰根陽也。火二生。金四生。所謂根陰也。而
火以七成。金以九成。是陽也。是火金皆陽根陰也。徐渭不信數序
是仍執通骨顢頇而未明離微羅輪之幾。
朱子曰。質曰水火木金土。蓋以相間者言。猶曰東西南北。所謂對
待者也。氣曰木火土金水。蓋以相因者言。猶曰東南西北。所謂流
行者也。九峯曰。流布四時曰五行。人所取用曰五材。乃質也。舒子
溪曰。七政成象于天。乃質之在地者。升騰于上。萬物成形于地。乃
氣之在天者。降委于下。此所謂氣質也。潛老夫曰。可見之質皆地

也。不可見者皆天氣也。又可指者氣也。不可指者所以爲氣者也。
朱子曰。金一從一革。互變而體不變也。張子曰。曲直者能既曲而
又伸也。從革者。一從革而不反也。然皆互用。
呂中石曰。水象分。金象合。火象分而合。木象合而分。水雖可合可
分。而其原則分也。金雖可合可分。而其質則合也。
全曰。夏火用事。暑氣酷而火燄減。火氣盛。火體衰也。冬水用事。寒
氣盛而水流涸。水氣盛而水體衰也。水克火。火克金。置金于水火
之間則相濟。木克土。土克水。置木于水土之間則相資。
又曰。貪心動則津生。哀心動則淚生。愧心動則汗生。慾心動則精

生。心一動而水生。卽可以爲天一生水之証。神爲氣主。神動則
氣隨。氣爲水母。氣聚則水生。
又曰。河圖各五十居中。北一與西四合爲五。南二與東三合爲五。
北西者。金水之合也。東南者。火木之合也。皆生數也。外之二其十
五。皆合乎中之十五也。張子曰。養生家重金水合。處木火爲侶。竊
用乎是也。
又曰。水之一六者。木之始也。木之三八者。水之終也。所謂木根在
水。水至木而盡發也。根者發者。皆從土中來。故術家謂火木土會
成一局。火之二七者。金之融也。金之四九者。火之結也。所謂火燄

見于金。金至火而盡斂也。燄者斂者。皆從土中過。謂之金火相會
而從土。
李希濂曰。土旺四季。惟陽能生。丑戌陰也。辰未陽也。然辰不如未。
春木氣盛則土傷。夏火氣盛則土息。夏季土旺。加火尤旺。故能生
金而爲秋。安得依黃勉齋生序卽行序之說乎。舒梓溪曰。夏火得
土。可生秋金。冬水得土。可生春木。止菴曰。旺四非丑未辰戌也。一
年交際在夏秋。兩年交際在冬春。邵子所謂交際之會也。而皆有
土。土所以交會也。萬物出機在夏秋間。入機在冬春間。而皆有土。
土所以成出入之機也。月令中央。素問長夏。于夏秋間之土見之。

天地節而四時成。于冬春間之土見之。
見曰東北陽方生方也。不惟相生之河圖至此合生。即相克之洛書至此亦不能不生。故知天地之大德曰生也。得中五以制之。不惟克者遂其克。即生者亦濟以克。不克不能生也。此皆用中五以成功也。故曰成言乎艮。
水火一日不交則天地之生機息矣。然非土爲和合則不交。今星家既曰丙戊生在寅。又曰水土長生居申。殊不解所謂。以吾觀後天卦。坤居申方。离火正熾而申宮之土與水并生。是故火不至于太燥。則土以水氣揞與火交而火不知也。艮居寅方。坎水猶旺。而寅宮之土與火并生。是故水不至於太寒。則土以火氣揞與水交而水不知也。水不太寒而物生。火不太燥而物成。則皆土爲之也。

潛老夫曰命術亦分四庫。而土止重于未丑二宮。盖未丑與寅申合。而圖書之二矩曲也。坤補不足。艮制有餘者也。智曰河圖內連五外連十。連十五者。皆于寅申分際。然而寅生于亥。申生于巳。則辰戌丑未之四附亦未可謂無土也。寒中檄之外。一二角而三爲宮。四五徵而六爲宮。八九商而十爲宮。十一二羽而十三爲宮。脣舌齒脣之忍收聲皆宮喉也。可徵也。無非沖氣也。則無非土也。今觀洛書。四五六之獨順。後天乾巽爲門戶。而艮坤乃其中分之節也。是之謂乂。

五行尊火爲宗說

憂筆録曰火爲五行之至神非同木土金水之成形也世但知火能生土不知火能生金生水生木盖金非火不能生成水非火不能升降木非火不能發榮易稱乾爲龍龍火之精也五行之精惟龍神變故有火龍土龍金龍水龍木龍今之土中石中金中海中樹中敲之擊之鑽之無不有火出焉則此火能藏神于萬物而又能生萬物也或曰坎卦在子宫所謂天一生水以陰先陽也還知坎中一畫真陽爲天地之心乎表冬至子半者正以坎中一畫真陽爲天地之根火之宗也陽在陰中即龍宫之在海藏神龍之潛

九淵所謂陽在下而勿用即大易寂然不動之宗也復卦以至日閉關道家藏火伏火之訣正謂此也在胎之前非三緣之火不能結構身既生後非丹田之火不能養成故百骸五臟六腑十二經絡獨以心火爲君命火爲臣始能傳生化食以資長其骨肉此火不調則百病生此火一散則百骸廢人初死時百骸俱在獨此煖氣一去則四大皆潰散矣所謂法界聖凡同是此心所造須當辨其邪火真火能知性空真火性火真空則知薪盡爲火傳烬傳爲命續矣五德有形有神形也土分之則崩金分之則缺水分之則絕木分之則折獨火爲神愈分愈多愈聚愈勝愈與愈有愈傳愈火此向上不傳之秘所以分燈列焰而傳乎

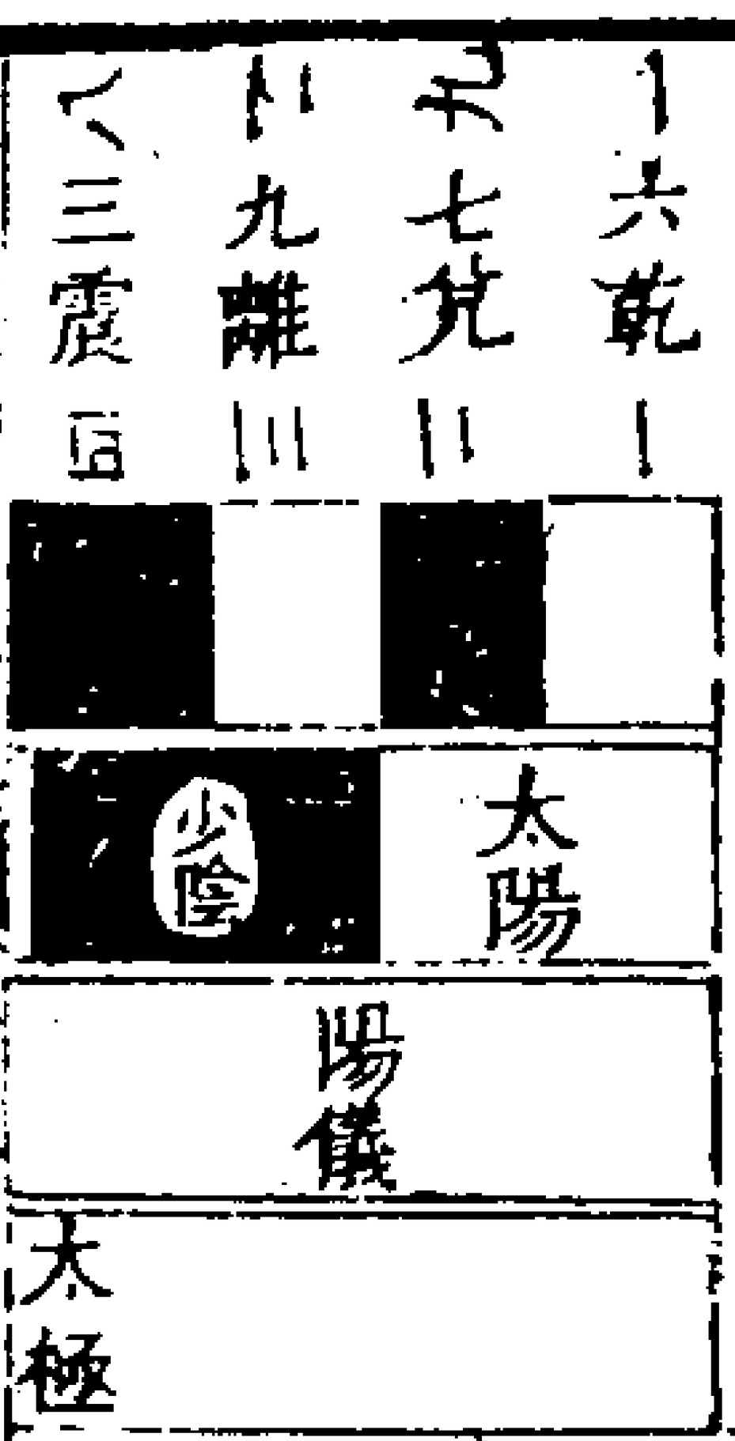
潛老夫曰火是陽轉陰風之燥氣必知其所以然之公理而適用于中節當然之理則能轉氣而不爲氣所轉此有毫釐之辨何嘗不丠乎氣中而混不能歷然知其處則此火燎原滅裂矣

周易時論合編圖象幾表卷之一終

周易時論合編圖象幾表卷之二

皖桐方孔炤潛夫授編
孫 中德 中履 編錄
　 中通 中泰
宋山後學左銳再較

八卦橫圖


八卦
四象
兩儀
六乾
七兌
九離
三震
太陽
少陰
陽儀
太極

四巽
一坎
八艮
二坤
少陽
太陰
陰儀

圖書右乾一坤八共九兌二艮七共九離三坎六共九震四巽五共九
數序四九共三十六卽藏于此

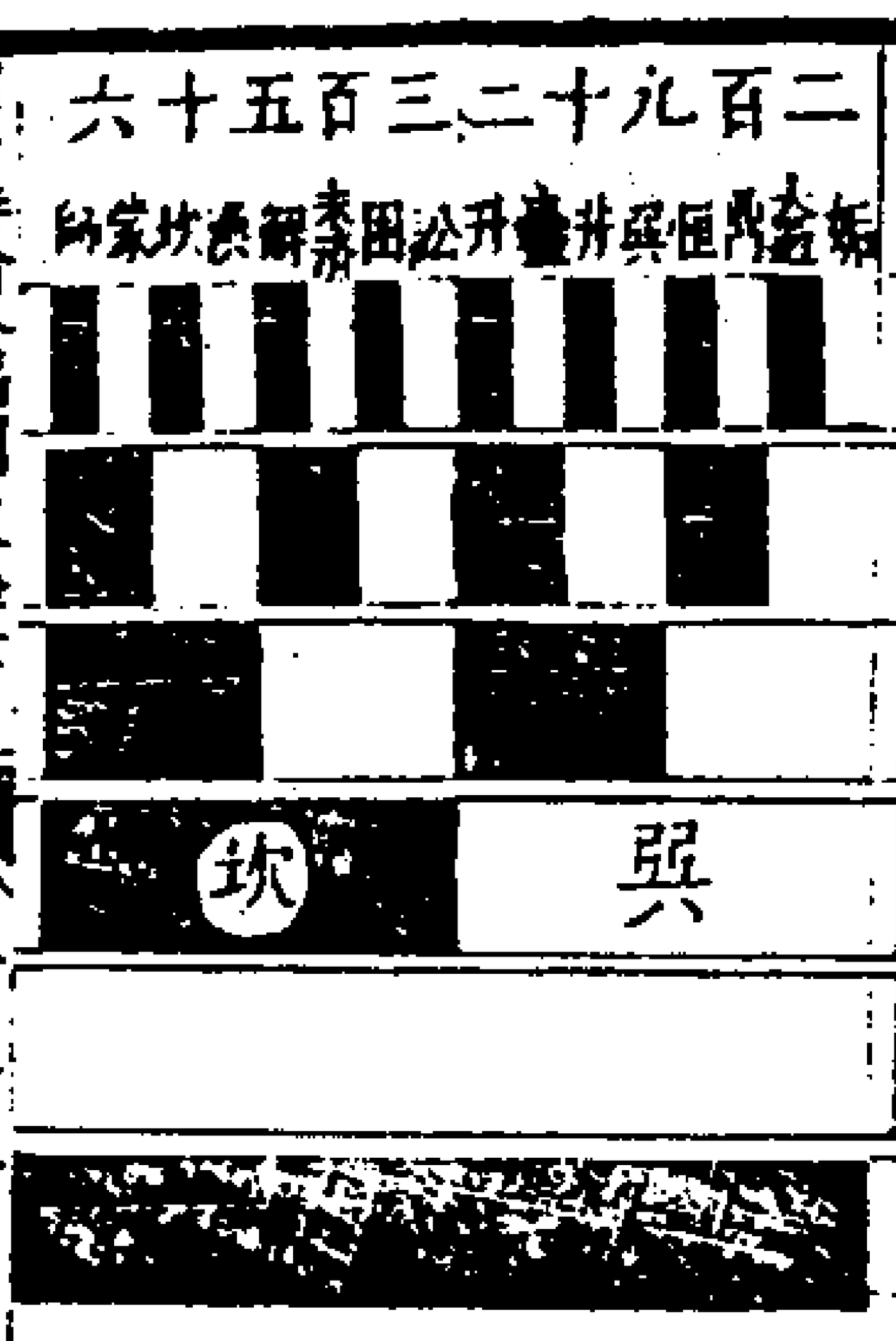
大橫圖 六十四 三十二 十六 八卦 四象 兩儀

三十六
一佰
乾 夬 大有 大壯 小畜 需 大畜 泰 履 兌 睽 歸妹 中孚 節 損 臨
乾
兌
太陽
陽

啟蒙曰兩儀之上各生一奇一偶。奇上加奇者陽之純故象太陽奇上加偶者陰雜于陽中故象少陰偶上加奇者陽雜于陰中故象少陽偶上加偶者陰之純故象太陰。潛老夫曰純在雜中於穆不已玄黃天地之雜也兩儀已不得不雜矣故曰純統純雜少適用而老能變故太包少于其中朱子文云以流行之體統而言則但謂之乾以動靜分之然後有陰陽剛柔之別也斯言盡之。

邵子以太極分兩儀而陰陽交焉四象陽交陰而生天四象剛交柔而生地四象八錯而萬物生焉一分二二分四四分八八分十六十六分三十二三十二分六十四猶根之榦榦之枝也朱子曰盈天地間莫非太極陰陽之妙聖人仰俯遠近固有超然默

同人 革 離 豐 家人 既濟 賁 明夷 无妄 隨 噬嗑 震 益 屯 頤 復
離
震
少陰


姤 大過 鼎 恆 巽 井 蠱 升 訟 困 未濟 解 渙 坎 蒙 師
巽
坎

遯 咸 旅 小過 漸 蹇 艮 謙 否 萃 晉 豫 觀 比 剝 坤
艮
坤
太陽
陰

契于心者自兩儀未分渾然太極而六十四卦之理已粲然于中分則百千萬億之无窮雖纂畫若有先後而渾然之中不容毫髮思慮作為于其間程子謂之加一倍法邵子所謂畫前有易消不妄矣○纂言因啟蒙而衍為四畫之卦五畫之卦四畫為重儀奇三十二偶三十二五畫為重象奇八十偶八十○潛老夫曰自太極而兩儀儀為極則四象為儀四象為極則八卦為儀八卦為極則十六卦為儀十六卦為極則三十二卦為儀三十二卦為極則六十四卦為儀一陰一陽之謂道皆儀卽皆極也以重儀為四畫重象為五畫姑以稱謂便人指耳積數乾三十六兌一百離百六十四震二百二十八陽儀共五佰二十八巽二百九十二坎三佰五十六艮四百二十坤四佰八十四陰儀共一千五百五十二合積二千○八十蓋以三十六為始而七加六十四

重象重儀

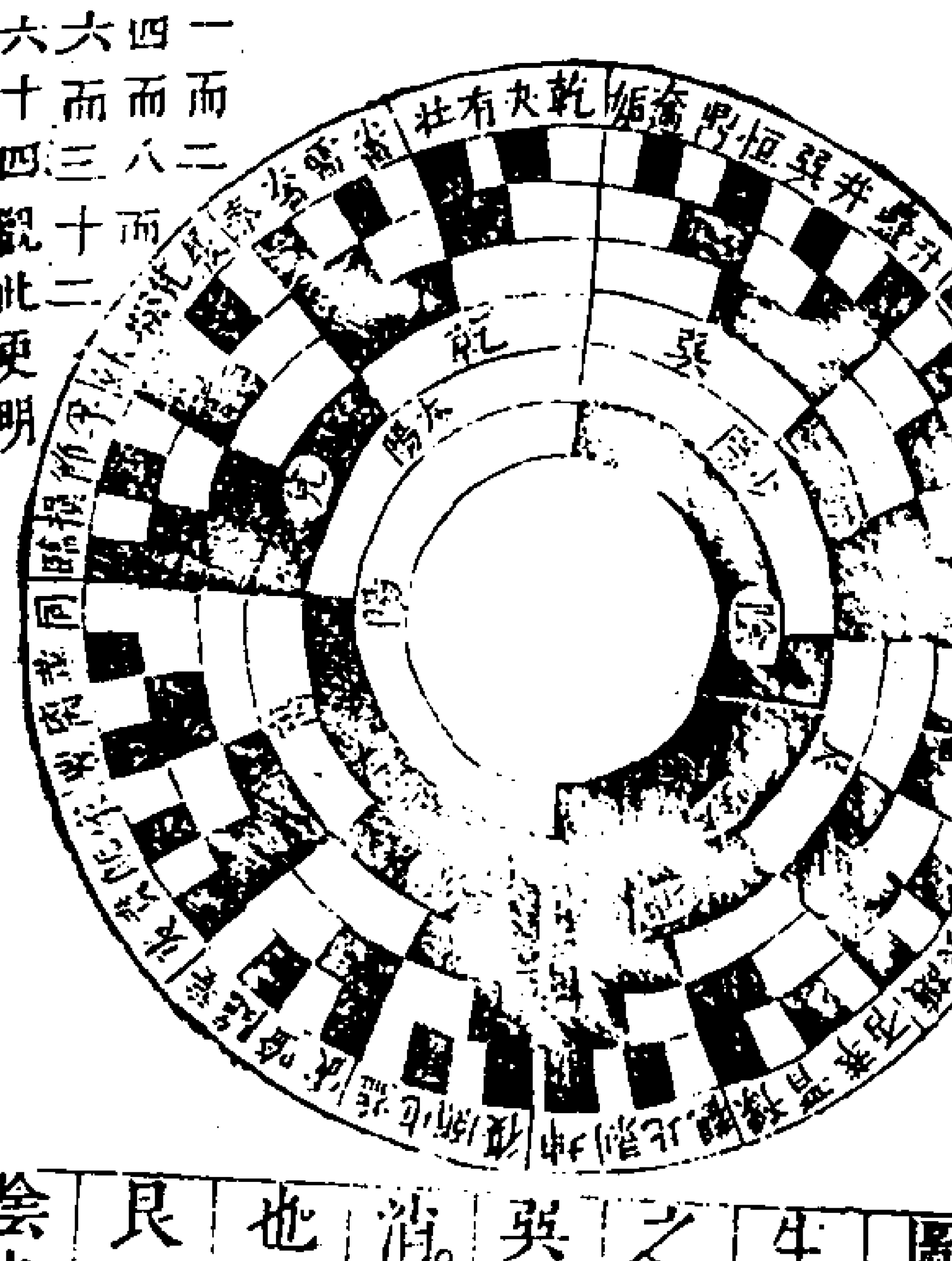
六爻	十八	二十六万二千一百四十四
	十七	十三万一千零七十二
	十六	六万五千五百三十六
五爻	十五	三万二千七百六十八
	十四	一万六千三百八十四
	十三	八千一百九十二
四爻	十二	四千零九十六
	十一	二千零四十八
	十	一千零二十四
三爻	九	五百一十二
	八	二百五十六
	七	一百二十八
二爻	六	六十四
	五	三十二
	四	十六
初爻	三	八
	二	四
	一	二

三藏六十二千一千四百一百五十七五万二万六千二千一百二百八十二千九三
〇七九百三百四百七十五十三万万九千九千五百一百二十四十二七
百四二十〇四三十八万九万一千手二〇四六百六十八十九三
十二四万万六四万一千四千四百百四十九八十一九
万〇〇一千七八千九百三百四十十七三
四百百六百二九百六十二十二十一律参
八十十三十二〇七九三
九

滑老夫曰啓蒙已有十二畫之說。焦氏四千九十六。林。即其法也
象正謂一卦具四千九十六。即十八變所積之二十六萬二千一
百四十四也。凡爻具三變。以䄂爻二爻當地之六畫。三爻四爻當
人之六畫。五爻六爻當天之六畫。此即黃鍾律亥分六萬五千五
百三十六。而四之也。律曆損益。畫此通幾。而約為六爻。故雖至賾
理自易簡。

以兩即藏參。言之言兩儀而三儀寓。言四象而六象寓矣。陽奇一
也。陰偶二也。八卦二十四爻。即三十六爻。十六卦三十二爻。即四
十八爻。三十二卦一伯六十爻。即二伯四十爻。六十四卦。三伯八
十四爻。即五伯七十六爻。則四千九十六爻。即藏六千一百四十
四爻。引而伸之。觸類而長之。何謂不可以十二爻十八爻引伸耶
六爻自兩儀起。連太極則七也。十二連一。則十三也。十八連一。則
十九也。史繩祖知以三法說易圖。而不知其一切本自如此。

陳衆分六層為六圖



中一而二而四而八而十六而三十二而六十四觀此更明

邵子曰先天學心法也
圖皆自中起。萬化萬事
生于心也。又曰乾以分
之坤以翕之。震以長之
巽以消之。長則分。分則
消。消則翕也。乾坤定位
也。震巽一交也。兌離坎
艮再交也。故震陽少而
陰尚多也。巽陰少而陽

尚多也。兌離陽浸多也。坎艮陰浸多也。無極之前。陰含陽也。有象
之後。陽分陰也。陰為陽之母。陽為陰之父。故母孕長男而為復。父
生長女而為姤。是以陽起于復。而陰起于姤也。震始交陰而陽生。
巽始消陽而陰生。兌陽長也。艮陰長也。震兌在天之陰也。巽艮在
地之陽也。故震兌上陰而下陽。巽艮上陽而下陰。天以始生言之。
故陰上而陽下。交泰之義也。地以旣成言之。故陽上而陰下。尊卑
之位也。乾坤定上下之位。坎離列左右之門。天地之所闔闢。日月
之所出入。春夏秋冬。晦朔弦望。晝夜長短。行度盈縮。莫不由乎此
矣。乾四十八。而四分之一分。為陰所尅也。坤四十八。而四分之一

分。爲所尅之陽也。故乾得三十六。而坤得十二也。復至乾。凡百一十有二陽。姤至坤。凡八十陽。姤至坤。凡百一十有二陰。復至乾。凡八十陰。陽在陰中。陽逆行。陰在陽中。陰逆行。陽在陽中。陰在陰中。則皆順行。此真至之理。按圖可見之矣。坎離者。陰陽之限也。故離當寅申。而數當踰之者。陰陽之溢也。然用不過乎中也。朱子曰。一日有一日之運。一月有一月之運。一歲有一歲之運。大而天地之始終。小而人物之生死。遠而今古之世變。皆不外此。止一盈虛消息之理。小變成大。大又變成小。又曰。坤復之間乃爲无極。乾坤爲大父母。復姤爲小父母。此就陰陽之起處而言也。邵子所謂四分

一爲陰克者。乾至泰八卦。坤至否八卦。各四十八畫。以四分之分各十二。乾至泰三十六陽。十二陰。是陽占四之三。而一分爲陰克也。坤至否。陰占四之三。而一分爲所克之陽也。乾固以陽爲主。坤亦以陽爲主也。朱隱老曰。陽行陰中。自第三畫始。第二畫陽。至十六而止。第三畫陽。一斷一續而得十六。第四畫陽。再斷再續而得十六。第五畫八斷八續而得十六。第六畫十六斷續而得十六。所謂逆也。陰行陽中。亦然。

胡雲峯曰。左自復一陽至臨二陽。所歷十六卦。臨二陽至乾六陽所歷之卦。八而四。四而二。二而一。右之陰亦然。始極緩。終極速。蓋震離生于少陰。乾兌生于太陽。震一陽動而爲復。即其初少陰中之一陽也。陰中之陽。其進也緩。此復之後。所以歷十六卦而爲臨也。臨下體兌。自一陽進而二陽。已得其初太陽之陽矣。陽中陽。其進也速。此臨之後。所以不越十六卦而爲泰。爲壯。爲夬。爲乾也。右之陰亦然。又曰。復姤歷十六卦而成臨遯。二陰二陽者。以其間有坎離也。坎離雖二陽二陰。未能便至三陽三陰者。蓋離中有少陰而二陽分。必至于兌則陰在外而二陽合。合遂可進而成三陽之乾。坎中有少陽而二陰分。必至于艮則陽在外而二陰合。遂可進而成三陰之坤。見曰。坎離得中。不在消長之列。而火炎上。故陽氣

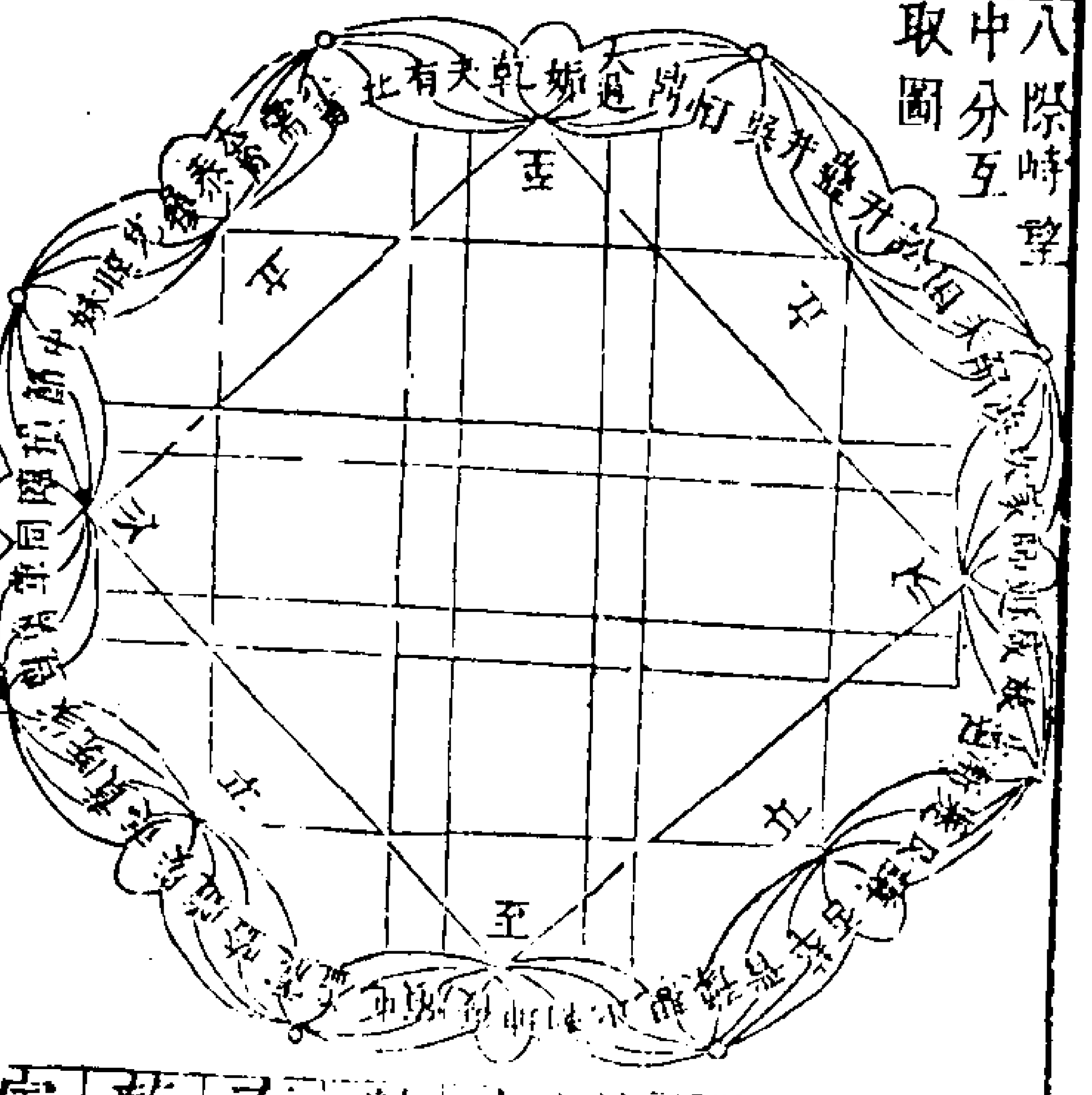
附之上。騰而速。水潤下。故陰氣附之下。滲而遲也。

全曰。內體自震一起。外體自乾一起。蓋由內體而生。初不得不疎。自合于外體。生極不得不密。蓋天氣在內暗生。恒先時而人不覺。及見其緩。一到成後。則人始得而見。乃曰造化之驟如此。而不知其在內暗生者。固積久而一旦忽然昭著也。潛老夫曰。一陰一陽。隔十六而二陰二陽爲臨遯。故兩象皆言浸長。重之也。重其始過坎離之限。而陰陽進據內卦之中。司二儀三十二卦之中也。泰否圓當巳亥。方當寅申。方圓皆八卦而進。觀司四象十六卦之中焉。壯觀又司八者之中。夬剝又司四者之中。急驟于盛寒暑之際。而

舒徐于春秋之分。董子中和表法。其幾微乎。又曰有疑與坎艮坤折半者。此不知八卦非此則不相錯矣。以六爻配十二數。一與七在初爻。二與八在二爻。三與九在二爻。四與十在四爻。五與十一在五爻。六與十二在六爻。若輪之則七。八。九。十。十一。十二。自上而下矣。十二律前半子下生未。未上生寅。寅上生酉。酉上生辰。辰下生亥。亥上生午。至午則先上生丑。丑下生申。申上生卯。卯下生戌。戌上生巳。巳下生子。是後半與前半相折者也。還輪必矩而合之。輪成則无首尾矣。太陰少陰皆在北。太陽少陽皆在南。南故陽多。北故陰多。一在二中。正神于折半相代。爻爻交準。一毫不容人力。

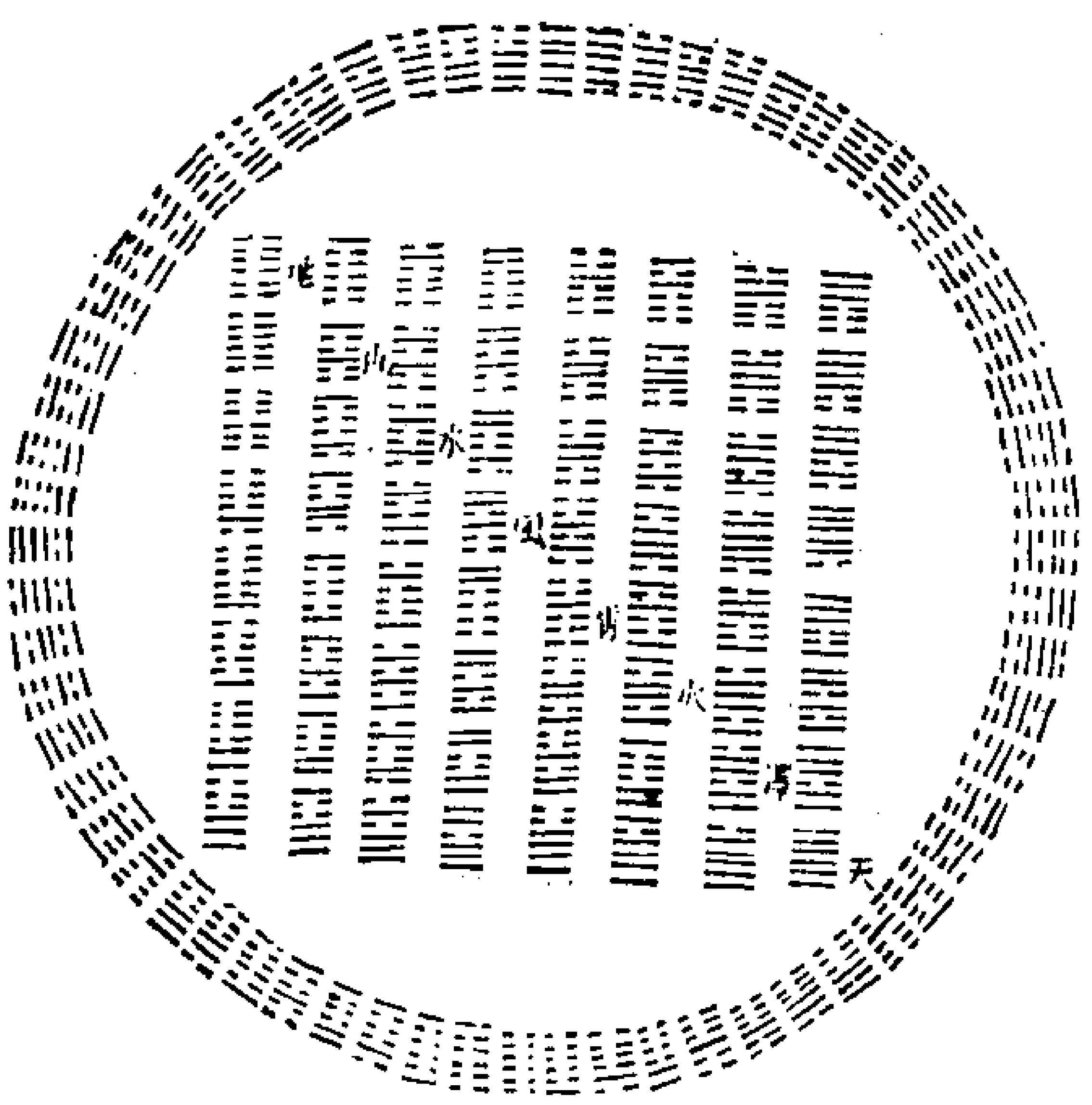
邵子發明之。朱子尊信之。而人猶不悟。總為執一不肯深幾耳。如此畫出。從中而顯陰陽交午。歷歷分明。有何疑乎。邵子謂離當寅申者。春秋卯酉。始用于寅申也。陰陽消長。以一而二。而三。而坎離得中氣。故春秋至之。八卦以半際合際。當二至二分四立。故後表八際互交圖。習曰。曾知橫而八卦。折而六爻。方圓先後同時俱備耶。由溫以大暑而寒已逆相迎而至。由涼以大寒。而暑以逆相迎而至。若橫列寒暑。必以大寒大暑當兩頭。而溫涼居中。則呼為冬秋春夏矣。從執一熟呼之數耶。則乾九兌一。何以稱焉。熟呼金木水火土矣。不許稱水火木金土耶。不許稱木火土金水耶。謂此表前半御後半之理勢。而藏其无前无後之用可也。謂此表半順半逆之理勢。而藏其全逆全順之用可也。請以解郝何二公之疑。

八際時望中分互取圖



濟老夫曰凡有一象必中其四方凡值一輪亦旋為四時是中旁前後皆有八際之幾則一卦立而對面左右相望四射猶行營之前朱雀後玄武左青龍右白虎也乾盡酉中而本盪各占寅申巳亥之位故知正

向之各為八卦猶四分以坤震二盪十六卦為不用之用也坤復際冬至乾姤際夏至臨同人際春分遯師際秋分无妄明夷際立春升訟際立秋泰履際立夏否謙際立冬皆乾坤之交也震益際小大寒巽恒際小大暑壯小畜際滿芒觀豫際小大雪家人豐際雨驚渙解際處白歸妹中孚際清穀漸小過際寒霜皆震巽之交也當際合六而取四時則坎離之交也合四而取四時則艮兌之交也玩正隅八際之中八又玩其中六中四焉四望則必正方時則縱橫或揣矣隨人會占不假思慮



此邵子本圖朱子分出而析論之橫而發之使人豁然于一本規而圓之使人豁然于无端豈而方之使人豁然于方之即圓也

解曰圓圖陽生子中順而左旋象天也方圖陽生寅丑間逆而右旋象地也何潛齋曰圓圖見天地之順方圖見天地之逆天地之運不順不行天地之交不逆不生見曰自一而二加倍至六十四順往也規圖自外多以至中一逆來也潛老夫曰半順半逆而陽逆陰中陰逆陽中已示全逆全順矣就象數以為徵而至理森然即其渾然此張子所以歎天秩天敘乎方圓卦爻總一太極總此秩敘証知掃秩敘以言太極者詖邪之偏詞也

圓圖乾坤在中天地定位從以風澤之相錯者附天以山雷之相錯者附地終以水火不相射以水火之相錯者交貫于左右也方

圖震巽在中雷動風散後長之以水火之既未濟收之以山澤之咸損終之以乾坤之君藏以天地之否泰包羅于上下也陽生于子至巳而極陰生于午至戌而極其未極也日增其所無其巳極也日減其所有一彼一此適均而巳故曰之一南一北天道也海之一潮一汐地道也世之一治一亂時之一得一喪人道也或謂治日少亂日多不知治有大小亂亦有大小合千百年乘除之適均而巳猶之歲或有餘于气或不足于朔合章閏紀蔀適均而巳日行南陸而寒日行北陸而暑然而西北極陬六月履霜東南極嶠三冬祼體人且致疑于寒暑合宇宙而盈縮之亦適均而巳皆

曰周髀推之極下之國半年夜半年晝赤道下之國兩度春秋在天視之亦適均耳邵子惟立恒法卽歲差亦三萬年而齊者也大則自古然小中之别不壞也見曰陰者陽之影也黑者白之影也偶者奇之影也横圖之影縣相隨圓圖之影遂相印方圖之影斜相炤耳

以序按之横圖全順圓圖半順半逆右自姤起五六七八順也左自復起四三二一逆也朱子以起復者陽生爲順起姤者陰生爲逆也若横圖由坤至姤陰盡陽生至乾謂順可也從乾漸消至復陽盡陰生至坤謂逆可也是横圖亦全順全逆也圓圖自一陽而六陽自一陰而六陰皆順也陽之气順則陰處後陰之气順則陽處後所謂陽行陽中陰行陰中皆順陽行陰中陰行陽中皆逆是圓圖總順總逆也然而不逆則不順陽逆行于陰中至坤而逆極矣而後有一陽之復陰逆行于陽中至乾而逆極矣而後有一陰之姤是以不重全陰而重一陰一陽之姤復也不重順而重逆也方圖以乾坤居亥巳之方以泰否居寅申之方左旋亦逆右旋亦逆其左旋也由六陽乾而退至一陽復六陰坤而退至一陰姤是亥子之交陽極微而以爲全陽卯辰之間陽極盛而以爲陽將盡也巳午之交陰極微而以爲全陰酉戌之間陰極盛而以爲陰將

盡也其右旋也復以圓圖之冬至轉爲方圖之春分姤以圓圖之夏至轉爲方圖之秋分則自春而泝冬自夏而泝秋自秋而泝夏而泝春也是以春藏于冬冬藏于秋秋藏于夏夏藏于春也故曰方圖總逆

星象以陽干之死爲陰干之生以陽干之生爲陰干之死死卽逆生卽順也而特主于陽以陰無所爲生死也視陽生而卽謂之死陽死而謂之生耳

三	一八	一七	一六	一五	一四	一三	一二	一一
十	二八	二七	二六	二五	二四	二三	二二	二一
六	三八	三七	三六	三五	三四	三三	三二	三一
宮	四八	四七	四六	四五	四四	四三	四二	四一
合	五八	五七	五六	五五	五四	五三	五二	五一
元	六八	六七	六六	六五	六四	六三	六二	六一
會	七八	七七	七六	七五	七四	七三	七二	七一
圖	八八	八七	八六	八五	八四	八三	八二	八一

乾一至坤八積為三十六蓋四九而六六者即四十八策之四分三也鄧綺曰乾一為三十六兌二為七十二離三為一百八震四為百四十四巽五為百八十坎六為二百十六艮七為二百五十二坤八為二百八十八

共積一千二百九十六此横數也以坤縱數一百乘之得十二萬九千六百為天地萬物一元之數日數三十月數十二[illegible]十四變而符元數未有太極已存此數前無説者邵子發之乾先生天圓一周徑也徑一而圍三重之則六故爻屬天乾之命坤後分地方兩勾股也徑一而圍四重之則八故卦屬地着圖而䙡故揲之則用四十八爻卦方以知除四正則用六十卦故著去一而卦去四天地之體用也

邵子曰圖皆自中起方圖中起震巽之一陰一陽然後有坎離艮兌之二陰二陽後成乾坤之三陰三陽其序皆自內而外內四卦四震四巽相配而近有雷風相薄之象震巽之外十二卦縱橫坎離有水火不相射之象坎離之外二十卦縱橫艮兌有山澤通氣之象艮兌之外二十八卦縱橫乾坤有天地定位之象四而十二而二十而二十八皆有隔八相生之妙又其中為震巽者各四自是而為坎離者各八而坎離之上下四震四巽存焉自是之外為艮兌者各十二艮兌之上下震巽坎離各四焉又自是之外為乾坤各十六乾坤之上下則六子又各四焉以交又言則乾坤否泰也兌艮咸損也坎離既未也震巽恒益也為四層之四隅

方圖八卦不相隔而交者左右各七如兌次乾乾與兌即交于其次如此者凡七隔一卦交者六如乾與離隔一卦相交同人大有亦隔一卦相對兌與震離與巽震與坎巽與艮坎與坤皆然隔二卦交者五如乾震隔二卦相交无妄大壯亦隔二卦相對兌與巽離與坎震與艮巽與坤皆然隔三卦交者四乾與巽兌與坎離與震艮與坤也隔四卦交者三乾與坎兌與艮離與坤也隔五卦交者二乾與艮兌與坤也隔六卦交者一乾與坤也不相隔者其交最多上下各七交之最遠者其交最少上下各一西北與東南二隅交西南與東北二隅不交无他東北陽方西南陰方西北東南陰陽之交故二隅其交最密而經世之數獨于其交者有取焉

鄧綺曰先天八卦乾坤坎離四正反復不變為萬物之主生萬物者四維也故左有兌震右有艮巽其兌震互用為隨為歸妹艮與巽互用為漸為蠱震艮互用為小過為頤巽兌互用為中孚為大過

乾坤交不交爲否泰坎離交不交爲既未凡十六卦天地萬物體用盡矣故先天皆相對後天皆相次也先天離東坎西爲日月之門後天離南坎北爲陰陽之限其在圓圖中孚歸妹在東小過漸在西其在方圖中孚歸妹在北小過漸在南圓圖隨頤在北大過蠱在南方圖頤蠱在東大過隨在西皆自然相對相次者也邵子曰圓圖其陽在南其陰在北方圖其陽在北其陰在南此尤造化之妙處天地萬物之理盡在其中矣四正上經四維下經乾後八爲泰坤前八爲否此天地交不交爲上之中離後三爲既濟坎前三爲未濟水火交不交爲下之終四維互爲八卦在上下之後半

四正爲二二至二分屬天四維爲四立屬地又曰二儀生天地之類四象定天地之體四象生日月之類八卦定日月之體八卦生萬物之類重卦定萬物之體類者生之序也體者象之交也推類者必本乎生觀體者必由乎象生則未來而逆推象則既成而順觀是觀日月一類也同出而異處異處而同象也天變時而地變物時則陰變而陽應物則陽變而陰應故時可逆知物必順成是以陽逆而陰隨陰逆而陽順語其體則天分而爲地地分爲萬物而道不可分也乾八變而至泰天在下也又八變而至否天在上也否八變而至坤地在下也又八變而至泰地在上也夫否泰者天

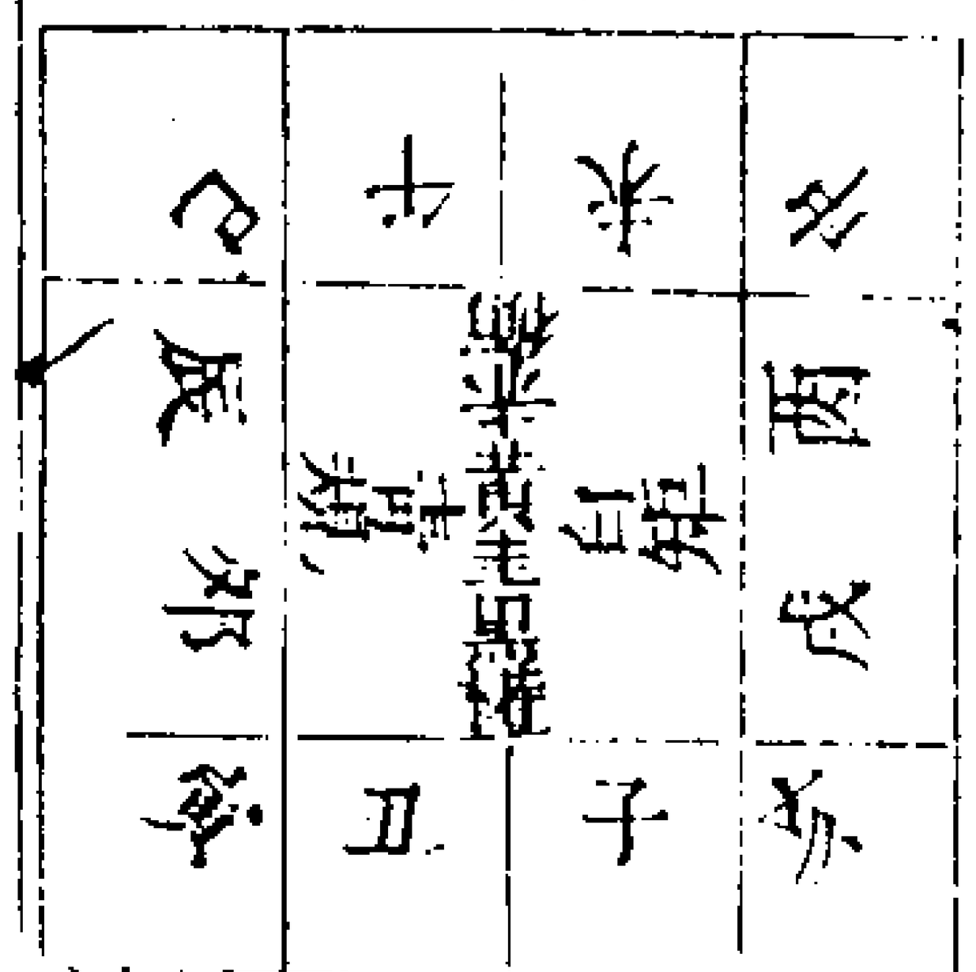
地之交不交也故當天地之中各得其陰陽之半泰雖行陽坤實在中否雖行陰乾實在中故否之與泰長在天地之中也故乾一統三十六天陽也坤八統六十四地陰也乾一至泰八凡三十六其下各有乾之一故得四十四上至否亦如之凡八十八否一至坤八亦三十六其下各有坤之八凡一百下至泰亦如之凡二百故二百八十八者乾坤之本數也乾坤生六子其六子之爻亦二百八十八每卦八變八八積之亦二百八十八自乾一爲三十六宮至坤八亦二百八十八倍坤之策亦二百八十八於三百八十四爻內除去乾坤九十六爻爲晝夜之刻外生萬物者亦二百八

十八二百八十八以太陽少陽太剛少剛之數四十乘之即爲萬有一千五百二十當萬物之數

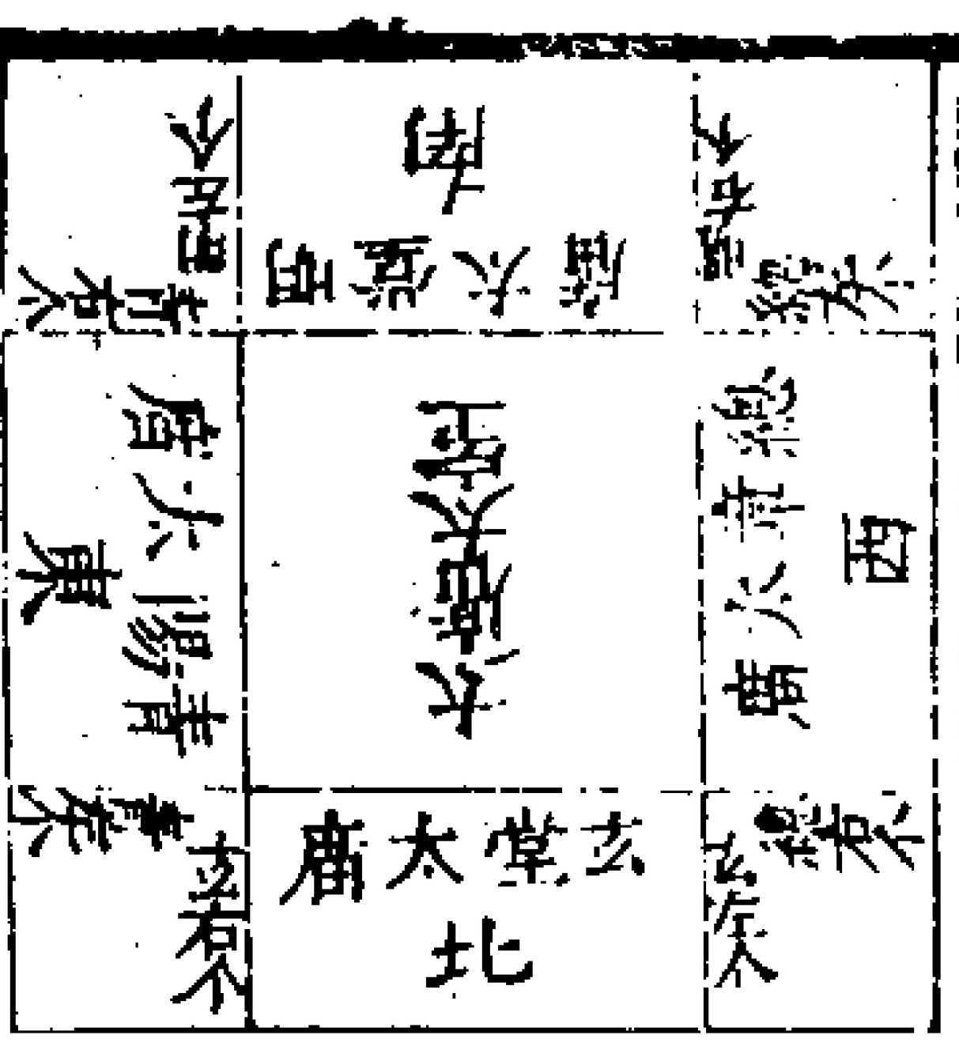
邵子衍義曰除八正卦外有五十六卦爲子乃天地萬物之用數也自變言之日數三十月數十二總四十二爲一變日月十二變即五百單四也卦之數皆極於九五十六卦之極亦得五百單四當日月十二變之用數也通期外有五日四分日之一者乃六十三時也一時八刻積得五百單四刻以三百六十日分之一日一刻先除三百六十刻外有一百四十四刻通作一千四百四十分又以三百六十分之各得四分每一日當得一刻四分自一日

差一刻四分。三十日即爲五時二刻。每月之節气但加五時二刻。曆法家皆不知是理。又如月有四大三小。歷代紛紜以其大小餘有盈縮也。此但知其數爾。且如二十九日半月與日會者槩也。當會之時盈六時則會于三十日之前。即月大盡。縮六時則會于二十九日之末。爲月小盡。每月上下盈縮十二時。即爲大小盡數。故五十九日而再會。凡一年大小盡各有六日。陰陽曆停也。故乾坤策成一歲者槩也。周加五日四分日之一。盈六日則期三百有六旬有六日。縮六日則除六日小盡。故得三百五十四日。一年上下盈縮十二日。消息盈虛之道也。故六十四卦除乾坤坎離四正。凡六十卦得三百六十爻。數當期之日也。五歲再閏。兼用四正。故得三百八十四爻。以閏成歲也。若言四大三小。即有三百八十五日。又多一爻矣。智故以三小四大徵之。

四介分之各得十六或以天地人物配之或以春夏秋冬配之



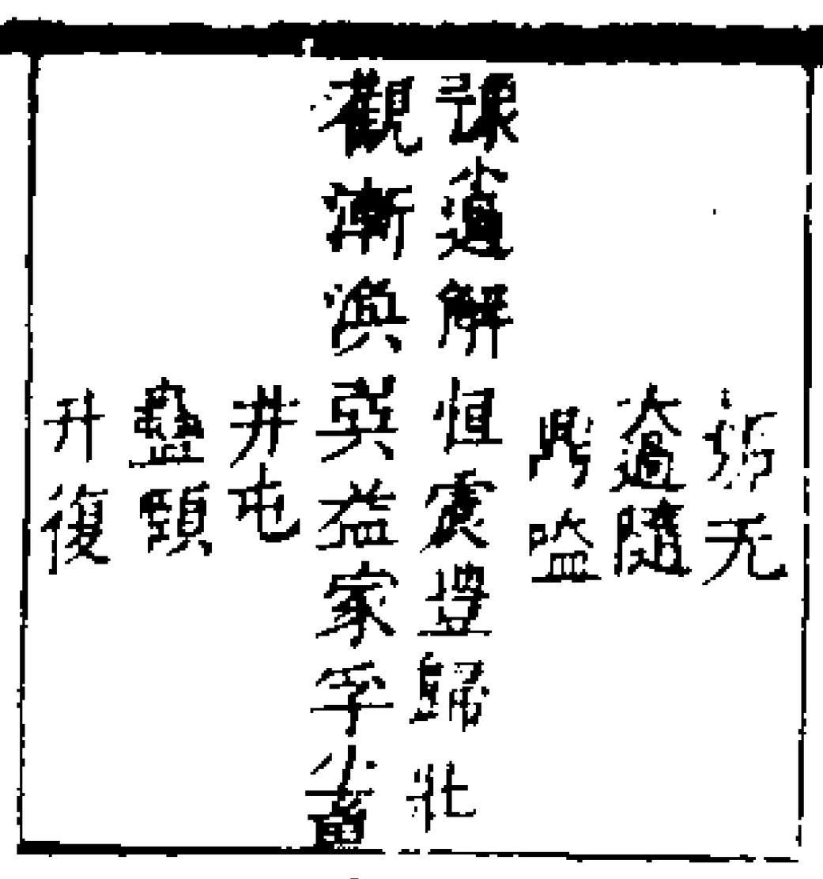
此以八陣表法中握機者變化莫測營陣爲遊房其北三方者重三自也

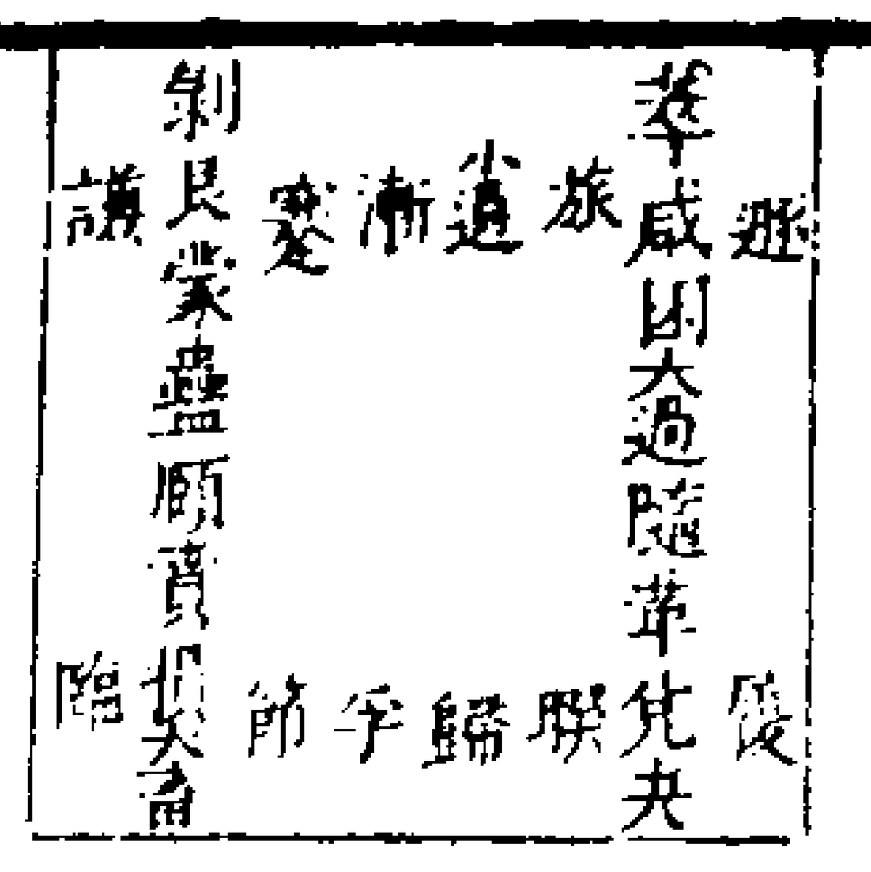


同以內一列三之環表之朱子明堂圖正此表法

此旋交相錯而錯對者也

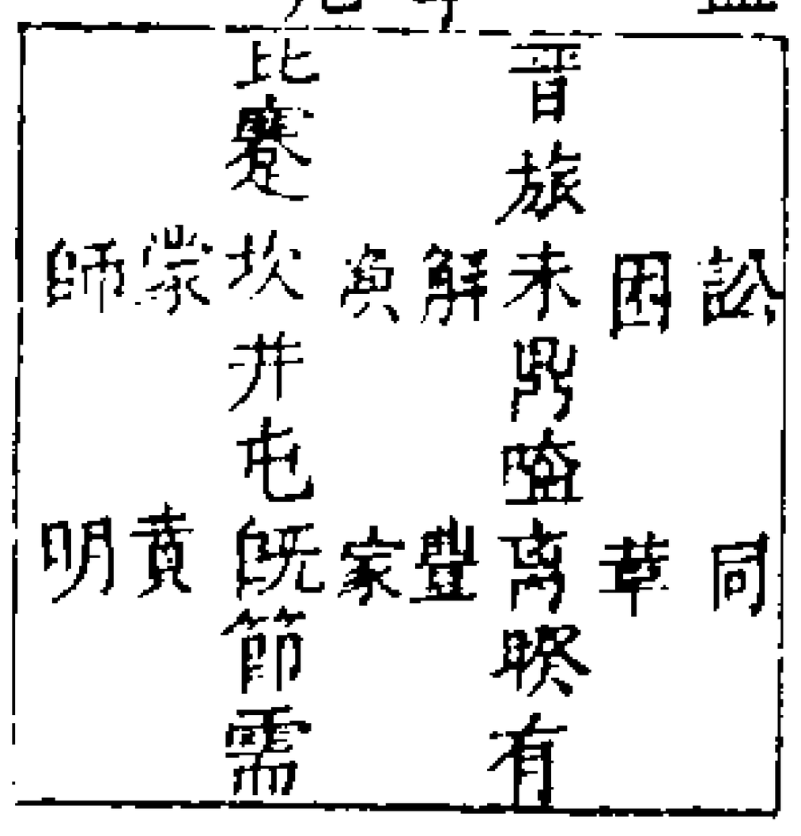
此八經卦介于巳亥其餘西南與東北相向背對也然對者內易卦外卦交相切現成秩然總是天一不容人力在深幾者觀玩而會通之

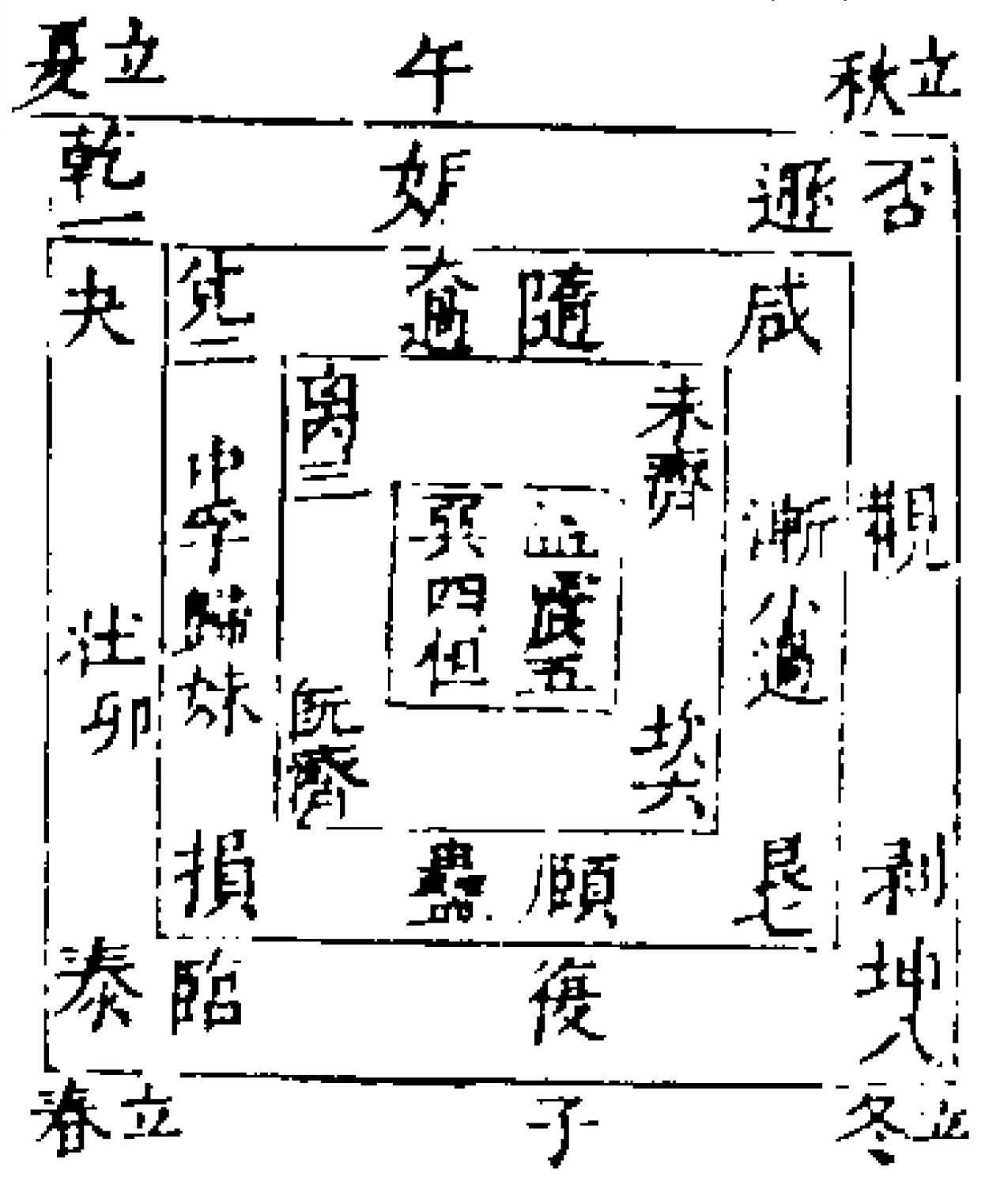

姤无
大過隨
鼎噬
謙小過解恒震豐歸壯
觀漸渙巽益家孚小畜
井屯
蠱頤
升復


遯　履
萃咸困大過隨革兌夬
旅　睽
小過　歸
漸　孚
蹇　節
剝艮蒙蠱頤賁損大畜
謙　臨

每卦橫盪八而直盪八此惟方圖可觀震巽在中變交十字其餘四隅各爲方九

只兌爲遘井孚乾坤包之可不必行


訟　同
困　革
晉旅未濟噬離睽有
解　豐
渙　家
比蹇坎井屯既節需


立夏　午　立秋
乾一　姤　遯　否
夬　大過　隨　咸
兌二　未濟　漸　小過　觀
离三　巽四　恒　益　震五
中孚　歸妹　既濟　蹇　艮
壯　卯　損　蠱　頤　剝　坤八
泰　臨　復
立春　子　立冬

坎離井孚正交餘各九方方爲四卦二老包六子于中六子以坎離爲中氣震巽起初氣而艮兌究氣成之故坎離雙交其分最均

張理倒方圖而元公易震巽焉乾統三女坤統三男本鑿度與京傳元包也

乾位東南坤位西北復爲冬至位北子中姤爲夏至位南午中且復根于師之坎姤根于同人之離水火之交陰陽氣轉此河洛宗也卦氣所行每間二位四立交際兩卦相連猶四正卦專子午卯酉四隅卦兼四卦四孟也乾至坤八正錯卦爲經泰至否反錯兼頤卦爲緯循環相接各以類從妙哉乾坤否泰序上篇震艮巽兌咸恒損益序下篇隨蠱頤大過次上經末漸歸孚小過次下經末坎離居中交爲二濟故二篇之化氣終焉

自坤至乾順也自乾至坤逆也易爲逆數故自乾一左旋以至坤八京房以震坎艮順乾而行巽離兌順坤而行此易震巽而知兌離巽震坎艮者乃乾坤逆行之幾也剝變爲坤陽盡矣而坤內一陽自謙三師二以反于復初于是艮坎震繼焉夬變爲乾陰盡矣而乾內一陰自履三同人二以反于姤初于是兌離巽繼焉亦歸根復命意也乾坤統四時八節之始終分布爲十五卦合並爲三十卦月望月滿其昉于此乎

四分四層說

易以一用二二旋分太少爲四以四因四爲十六易之八八四此十六也此天地人物之數本也四用而五隱矣一亦隱矣圓用于方圓圖亦方圖之四四也故方圓從中起中何見乎起于初陰初

陽之震巽恒益也生受天地之中者人得全靈坎離得天地之中環中十二卦故以象人此十二卦以八坎八離之中氣用四震四巽之初氣者也物得其偏艮兌得天地之究環坎離爲二十卦故以象物此二十卦以十二艮十二兌資四震四巽以受始得四坎四離以用中合內外共四十卦當圖書四周之全數者也大圜乾坤藏二十八卦是天地之氣包之也乾坤各用十六而六子各效其四純體居亥巳交否泰以司寅申周流洋溢人物金行不悖矣通而言之誰非天地之心而以中爲極中統四卦即統三四之卦統五四之卦統七四之卦渾淪之中秩敘不亂此人道所以貴用

中以善其動入安其止悅亨其君藏也或以四介分之西北之十六爲天以陽儀所生也東南之十六爲地以陰儀所生也東北之十六爲物西南之十六爲人以寅方始生蒙昧而象物申方成役立事而象人也或以位上位下分之東北陽生用陽者質剛而直西南陰生用陰者文柔而巧禮運曰人者天地之心陰陽之交鬼神之會五行之秀氣也七尺之身頂天履地負北面南心運于中得方圓圓之全倫倫常常天然之理但蠢蠢清濁氣稟有殊耳舊言近東多仁近西多義北方剛勁南方文柔亦其槩也人直生獸旁生植物倒生旁生者首西向而背天禽雖横而首昂與獸微

異鱗甲毛螺之類又氣之漸入于地者也子夏言物邵子槪物亦以陰陽類分知之而已

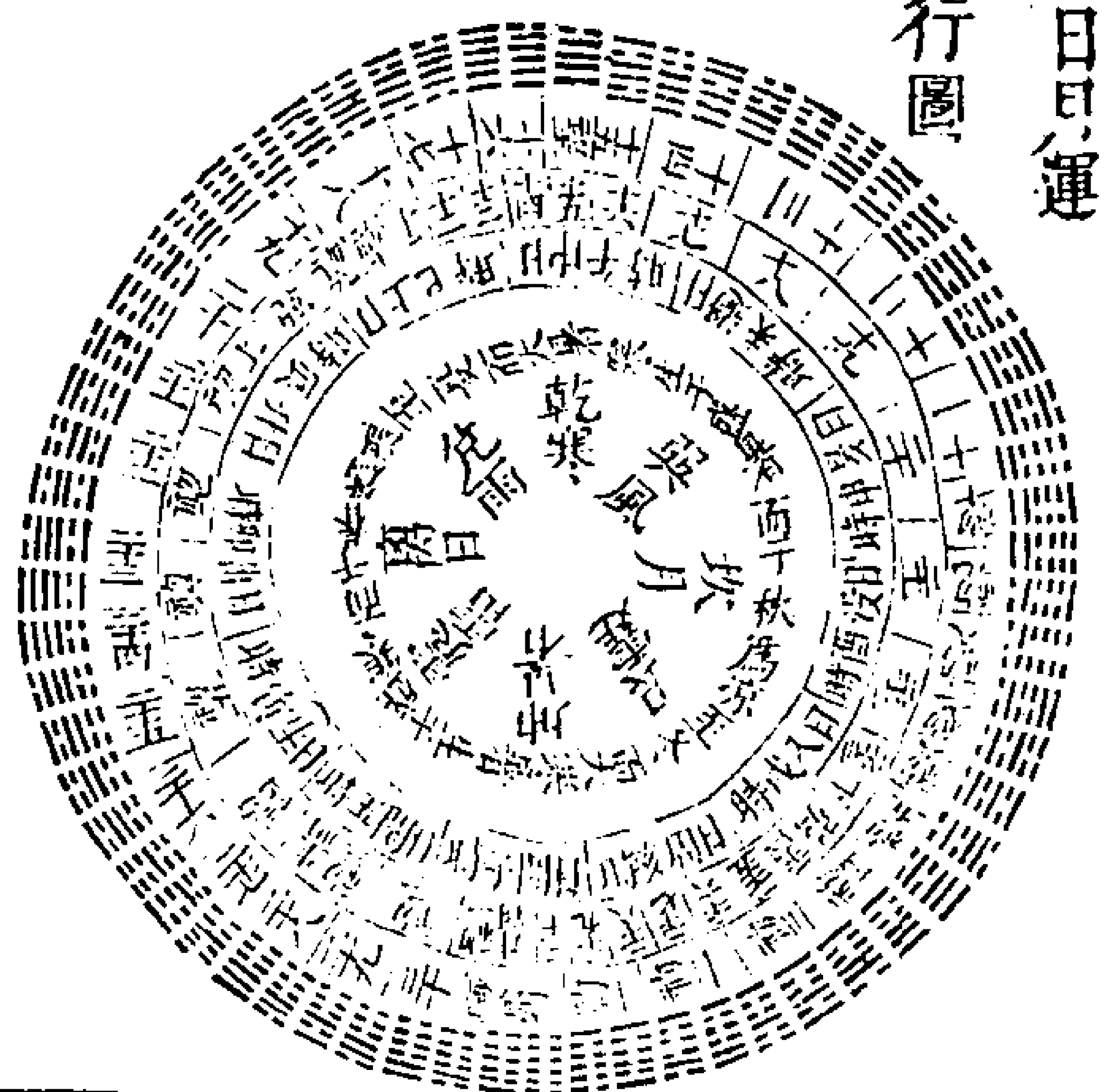
方圓明堂表法說

戴記曰明堂九室十二堂三十六戶七十二牖以茅蓋屋上圓下方外水曰辟雍月令施十二月之令赤綴戶也白綴牖也二九四七五三六一八法龜文也夏后世室殷人重屋四阿周明堂度九尺之筵蓋漸文矣黃帝明堂中一殿四面無壁茅蓋通水複道有樓從西南入則公玉帶所上漢武者也朱子曰意當九室如井田制東中爲青陽太廟東之南爲青陽右个東之北爲青陽左个南之中爲明堂太廟南之東卽東之南爲明堂左个南之西卽西之南爲明堂右个總章玄堂倣此中爲太廟太室只是三門九架屋而已矣康成謂明堂太廟路寢異實同制伯喈謂明堂太廟辟雍同寔異名陳暘取袁准之辨殊未盡然智按廟者貌也前廟後寢古以前堂通謂之廟如後世之呼殿呼廳皆廷轉聲霆卽電可證也後此乃分別宗廟明堂之稱耳禮天子無事不于廟中以朝諸侯則天子永无南面之日矣士禮迎于廟門外卽廳事之門外也所稱漸熟故各執以爲常古則猶通稱也所謂明堂者表嚮明而治之堂也齊之明堂猶行在所歸然靈光也由是論之祭祀之殿

亦可謂之明堂朝會之軒亦可謂之明堂辟雍教士之宮亦可謂之明堂四阿九室自然之理其制大同小異隨時增損何必以考工之五室大戴之十二室爲疑耶堂必軒其三楹而室或夾焉與焉則通爲九方分者何不可各面呼爲三間耶以八八之方圖合洛書之九宮其論自確畫州建國井地制兵莫不法之上棟下宇取諸大壯豈有祀帝祀祖嚮治興教之宮室草草不合表法者哉月令分居配位大氐制器尚象之意非必定如此也黃帝明堂中一室寓藏一也樓從西南入寓巽方也此卽漢說已證古有八宅之精義矣今之中極殿大享殿亦上圓而下方是其遺也俗儒泥

迹往往執名虛談遁旨先並精義而荒亡之鄉飲偶射皆有天地陰陽之義何謂明堂不法洛書

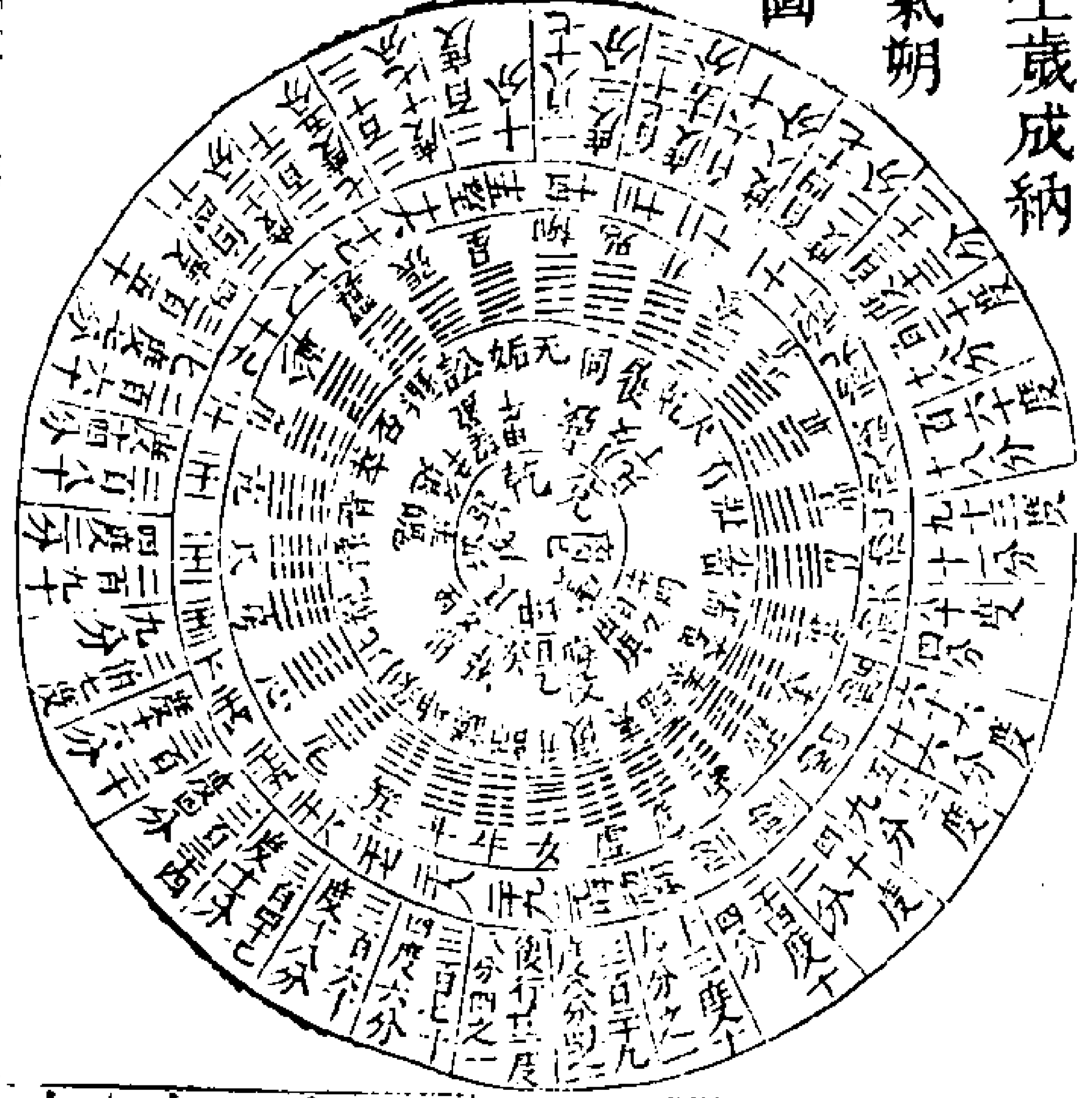
日月運行圖



篆引曰朱子所貼月卦甚符所不同者天行健故均月行遲又多虧少盈盈繞一日爲望故當乾晦繞一日爲朔故當坤晦之生明甚難生至有弦漸盛故上弦當二卦上弦多在初八或初七初九間月惟此數日爲盛正兌卦之次所于所謂兌爲月也過則月盛而盈易見故初十至十五各當一卦望後之虧有漸故十六十七當二卦十八而虧者漸減廿九以下各當三卦至二十三而下弦或在二十二二十四間正當艮次艮與兌對上弦盛兌者至艮而藏月下虧者不可見矣故二十五當二卦二十六漸晦矣故當一卦至剝而終若以月宿之次言之則晦正當坤以漸生明近艮上弦在坎望正當乾以漸生魄近兌下弦在離圓圖豎立而分南上北下觀之正如造地腰輪陽在上多陰在下多此理象顯然者也潛老夫曰天用地凝水火以爲日月而一陰一陽之道昭然穆然實則天惟有時時惟有寒暑一寒一暑

則日用月之所爲也漢書引星傳曰月爲風雨日爲寒溫可知陰受陽感而爲風雨陽激陰出而爲雷霆則皆水火日月也故大傳攸之曰日月運行一寒一暑畢矣萬形相禪各自屈伸達者一齣歷其元會

明生歲成納甲氣朔之圖



全書曰圓圖冬至日與天會爲復夏至日與天遇爲姤方圖冬至月與地會爲復夏至月與地遇爲姤今取君藏四七與星次圍旋焉月率三十與十二宮相旋即元會也舊圖皆依讀者順布如觀渾天從外視內若仰而觀之乃其背也日月左旋而次宿布紀故皆取其圖而覆之如從紙背視紙上之圖易于省較理則一也

納甲本以父母包六子而亦可以月行循先天然必如此圖之其象乃符坎離不用者十二辟自一陽而二陽三陽陰生亦然坎離不與而皆坎離也乾離坤坎飛伏故離又用壬坎又用癸也

乾甲　丙 戊 庚　艮坎震　壬乾
坤乙　丁 巳 辛　兌離巽　癸坤

震巽得初畫坎離得中畫艮兌得完畫父母包之倫序森然此渾天納甲也

京氏卦爻用此形家不納坎離洪範大五行離納壬坎納癸

虞翻取參同配凡道家以坎月爲陽

天地革而四時成其用四十有九卦起中孚歸奇象閏圖

天地節而四時成六十卦當期之日

朱子用四分筭法潛老夫曰十九歲七閏一章終天地之數則五歲再閏歸奇之象歟成數也乾坤當期亦成數也堯典所云六日何在乎孚過邵子以三百六十爲日法兩濟亦卦氣之閏法也卦氣起于中孚果無謂耶彖曰四時成者二焉四十九而天地革六十而天地節則藏四以爲恒周存四以爲納虛專取四以象閏餘皆自然之故也。

朱子以四分曆定冬至氣朔同日一章之歲古曆法四章爲蔀至朔同在甲子日二十蔀爲紀至朔同在甲子時三紀爲元至朔年月日時皆值甲子謂之曆元及太玄曆二十七章爲會月食盡三會爲統朔分盡三統爲元六甲盡皆起於閏分之章也孟氏喜之法自冬至初中孚用事卦以地六候以天五五六相乘消息一變十有二變而歲復初四象之變皆兼六爻而中節之應備是以孚

過既未有交周之義焉日道距赤道二十有四月道出入日道不踰六度出黃道外爲陽入黃道內爲陰陰陽一周分爲象限者四月當黃道爲正交出黃道外六度爲半交復當黃道中爲中交復入黃道內六度爲半交是爲四象限限爲七交凡二百四十九退天一周有奇終而復始此月行之取于四卦也冬至日行一度強出赤道外二十四度弱夏至日行一度弱入赤道內二十四度強此日行之取于四卦也故夏至則月出中孚入小過冬至則日出中孚入小過二分則既未濟居焉此其革于四十九節于六十而餘四象爲置閏之統也。

禮運言和而月生三五盈闕人身以驗呼吸參同以爲丹書故言變化必以月表法焉日行黃道月出入爲九行曆家以八卦圖之深幾者取

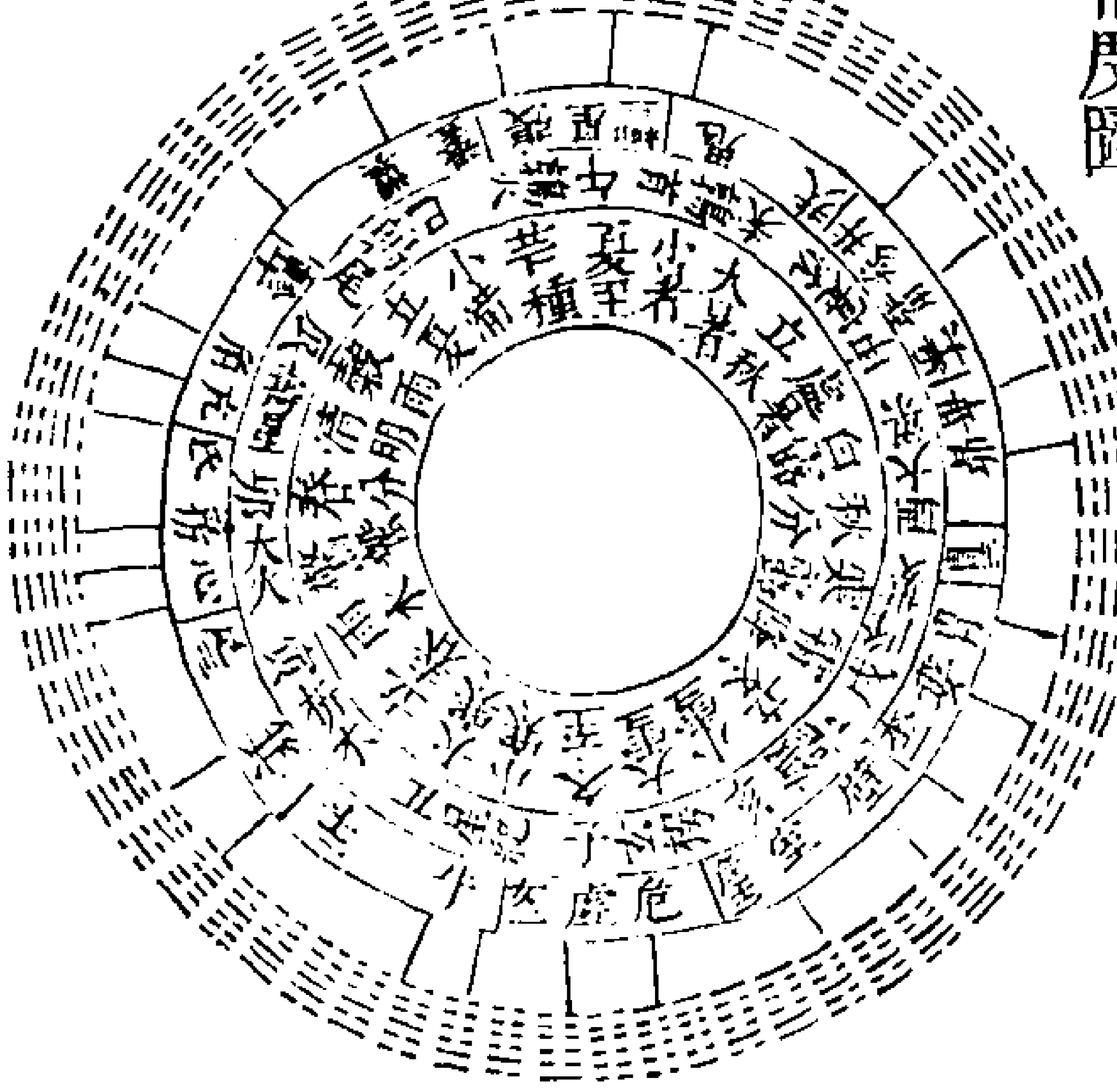
而玩之其行必環其環必交要不出于二環相交而已矣故以先
後天二環象之
濟老夫曰盈息之機天日表其全而虛消之象月星軌其半也上
經陽卦而剝後終六下經陰卦而豐後終九陰陽互藏其宅也乾
君起泰而遯坤藏起否而臨以泰為哉生之時以否為哉生之魄
乾主望而夕出坤主晦而日沒六卦居其中二十八卦包其外共
一百六十八爻每卦主爻二十有八太陰之一六運少陽之四七
舉其成數凡二十八日而天度一週積二十九日餘四百十九而
日月會朔凡十二會得三百五十四日九百四十分日之三百四

十八分與天會為一歲其有大盡小盡者則疾遲盈縮之致也按
先天圓圖乾歷五位為小畜七位為歸妹八位為中孚三著月幾
望之象焉而君藏二儀則小畜在上弦之際歸妹中孚隱而不見
然歷其數則十四十五正望朔也夫太陰之從黃道也有三度焉
一曰平行度則十三度十九分度之七也一曰極疾度一曰極遲
度其遲疾度各有初末二限焉初為益末為損疾初遲末則過于
平行矣遲初疾末則不及于平行矣自入轉初日其卦明夷行十
四度半強漸殺歷七日其卦大壯適及平行謂之疾初限其積度
比平行餘五度四十二分自是其疾日損又歷七日其卦姤行十
二度微強向之益者盡損而无餘謂之疾末限自是復行遲度其
卦訟又歷七日其卦觀適及平行謂之遲初限其積度比平行不
及五度四十二分自是其遲日損行度漸增又歷七日其卦復復
行十四度半強向之益者亦盡損而无餘謂之遲末限八轉一周
實二十七日五十四刻四十八分遲疾極差皆五度四十二分舊
曆日為一限皆用二十八限此貼卦之大約也洪範云日月之行
則有冬有夏從其常也又云月之從星則以風雨從其變也夫日
行不可指而定也稽之以月之晦朔月行不可泥而準也驗之以
星之昏旦日月之交不可以執而舛也核之以斗柄之建合若夫

日中星鳥之移而柳也日永星火之移而氐也宵中星虛之移而
牽牛也日短星昴之移而奎也自唐及漢已然矣小正月令仲春
日在奎比之堯典在胃而異仲夏日在井比之在柳而異仲秋日
在角比之在房而異仲冬日在斗比之在虛而異是則月令之躔
次已差堯典閒一月矣消息盈虛豈有極哉夫月之不敢當黃道
也一歲之中經天者斜行其閒凡十有三次而四象之交六出七
八七出六八凡二十六次大約一百八十三日有奇而與日一交
者祗二次而已其食與不食在乎此也日月相會為一月約二十
九半零二十九分蓋以四百七十八分為半日以七十八分三厘三

毫爲一時也。南北縱謂之度，東西橫謂之道。其合朔也，日月之縱同其度而橫不同其道；其對望也，日月之橫對其道而縱不對其度。如其朔而橫同，則月掩日；如其望而縱對，則日奪月。凡日過中則疾，凡月弦前弦後則疾之極而食也。有然矣。日月兩道如環，一象其天首也，爲羅；一象其天尾也，爲計。月行最遲之度爲孛。朔不及中成閏而閏生焉。凡二十八年于閏而焉一周，是交食之積算也。金水附日，歲一周天；火三月而跂，故二歲一週；木一歲而彫，故十二歲爲一周；土恃厚不遷，歲填一宿，故二十八歲而一周也。斗分七星，復指七宿以命四時，故二十八舍秉于斗度而各居其所以聽二曜五行之旋復，盖有不盈不虛不消不息者，而後盈虛消息相推而無已。此坐宿之大約也。

宿度圖



王曰：俞日萬厤四十年冬至日在黃道箕三度一十九分一十九秒八十微，赤道箕四度四分二十五微。故內道日在壁一度，外道日在軫初度。距今一丙戌，歷三十四年，歲差一分三十五秒，則今之冬至，其內道日已不在壁而在室，外道日已不在軫而在翼。潛老夫曰：問者必差約三萬年一週，其黃赤交十二次分皆歲差同，遂易以方節圖，故以其交通期交以貞悔交析分以核之，此一幾微也。惜无神明者難與評此。

王逊古授時厤筌

赤道宿度

角十二十　亢九二十　氐十六三十　房五六十　心六五十　尾十九一十　箕十四　東方七宿七十九度廿分

斗二十五二十　牛七二十　女十一三五　虛八九十五太　北方七宿九十三度八十分太

危十五四十　室十七一十　壁八六十

奎十六六十　婁十一八十　胃十五六十　昴十一三十　畢十七四十　西方七宿八十三度八十五分

觜初五　參十一一十

井三十三三十　鬼二二十　柳十三三十　星六三十　張十七二十五

翼十八七十　軫十七二十　南方七宿一百八度四十分

黃道宿度

角十二七十八　亢九五十六　氐十六四十　房五四十八　心六二十七　尾十七九十五　箕九五十九　東七宿七十八度一十二分

斗二十三七十四　牛六九十　女十一二十　虛九太　危十五九十五　北方七宿九十四度一十分太

室十八三十二　壁九四十

奎十七七十分　婁十二七十七　胃十五六十　昴十一一十八　畢十六五十　西七宿八十三度九十五分

觜初五　參十八三十

井三十一三　鬼二二十　柳十三　星六三十　張十七十九

翼二十九　軫十八五十五　南七宿一百九度八分

日雨水後六日	入娵訾次	亥	起危十二度二十六分十二秒太	[illegible]六十四分九十一秒	磨羯子	冬至月建子中 小寒丑初	初度起	箕三
春分後九日	降婁	戌	奎二度五十九分九十四秒少	七十三分六十三秒	寶瓶亥	大寒丑中 立春寅初		牛初
穀雨後十日	大梁	酉	胃三度六十三分七十五秒少	七十四分五十六秒	雙魚戌	雨水 驚蟄		危三
小滿後十日	實沈	申	畢七度一十七分一十七秒少	六度八十八分五秒	白羊酉	春分 清明	內道口	壁初
夏至後五日	鶉首	未	井九度○六分三十八秒少	八度三十四分九十四秒	金牛申	穀雨 立夏		婁五
大暑後九日	鶉火	午	柳四度○○二十○秒少	二度八十六分八十秒	陰陽未	小滿 芒種	太	昴七
處暑後十日	鶉尾	巳	張十五度八十四分○二秒太	十五度二十六分六秒	巨蟹午	夏至 小暑	西	參末
秋分後十三日	壽星	辰	軫九度二十七分八十三秒少	十度七分九十七秒	獅子巳	大暑 立秋	法	井三
霜降後十四日	大火	卯	氐一度一十二分六十四秒太	一十四分五十三秒	雙女辰	處暑 白露		張七
小雪後十二日	析木	寅	尾三度二十五分四十六秒少	一分一十五秒	天秤卯	秋分 寒露	外道口	軫初
冬至後九日	星紀	丑	斗四度○九分二十七秒太	二度七十六分八十五秒	天蝎寅	霜降 立冬		亢初
大寒後十日	玄枵	子	女二度一十三分○九秒	六分三十八秒	人馬丑	小雪 大雪	亥中 子初	房三

全日地應天以時行月附日而得會遇天與日會地與月會皆同度即遠近遲速不同而其度同卦爻即同也至于一年之冬至則天地日月皆會于復是爲一歲之期矣 冬至日與天會月與地會爲復天地皆在坤故坤不用春分日在卯爲大壯日月皆入離故離不用夏至日與天遇月與地遇爲姤天地皆在乾故乾不用秋分日在酉爲觀日月皆入坎故坎不用圓圖冬至日與天會爲復天在坤日在頤始于震夏至日與天遇爲姤天在乾日在大過始于巽冬至日出中孚入坎終于兌夏至日出離入小過終于艮天行進日行退冬至日與天會爲復天丑日子天寅日亥天卯日

戌天辰日酉天巳日申天午日未天未日午夏至天與日遇爲姤天申日巳天酉日辰天戌日卯天亥日寅天子日丑天丑日子天復與日會爲復二至者天日陰陽之交也 日稟天氣而行月稟地氣而行然天圓而地方方者旣立獨天與日月行焉天包地外天行于地之中即地之行日月无晝夜以人居地上所見也故知天无體日月无方以地爲之體爲之方耳曆家惟以天與日月之行見之 自復十一月歷十六卦爲臨在先天圖曰春分卯中在辟卦臨爲十二月而春分卯中則二月中氣也謂陽自復而復長于臨泰至二月之大壯而陽大盛矣是故臨本十二月之卦而自此陽長則爲春分卯中者此陽也爲泰之立夏巳初者此陽也皆陽浸長者致之也又自姤五月歷十六卦爲遯在先天圖曰秋分酉中在辟卦遯爲六月而秋分酉中則八月中氣也謂陰自姤而浸長于遯否至八月之觀而陰大盛矣是故遯本六月之卦而自此陰長則爲秋分酉中者此陰也爲否之立秋亥初者此陰也皆陰浸長者致之也 夏至後井水便凉凉者寒之變此乾气下降之漸也冬至後東風漸溫溫者暑之變此坤气上升之漸也故小暑大暑爲坤暑之中小寒大寒爲乾寒之終

邵子曰天不可測觀斗占天斗之所建天之行也魁建子杓建寅

星以寅爲晝也。斗有七星，是以晝不過七分也。日以遲爲進，月以疾爲退。日月一會而加半日，減半日，是以爲閏餘也。日一大運而進六日，月一大運而退六日，是以爲閏差也。日行陽度則盈，行陰度則縮，賓主之道也。月遠日則明生而遲，近日則魄生而疾，君臣之義也。相食，數之交也，水火之克也。日隨天而轉，月隨日而行，星隨月而見，故星法月，月法日，日法天。天半明半晦，日半盈半縮，月半盈半虧，星半動半静，陰陽之義也。天晝夜常見，日見于晝，月見于夜而半不見，星半見于下，貴賤之等也。此言星半見于地下也。天官言斗運建，蓋以斗爲綱，四方之宿各七，星家以七曜細配之，豈无所自乎。方圖外圍亦二十八也，十二次合舉半言，周則謂七襄，襄者古人所謂旁參也，故衛朴立日襄斗襄法。邵曰斗有七星，晝不過七分，正謂此也。

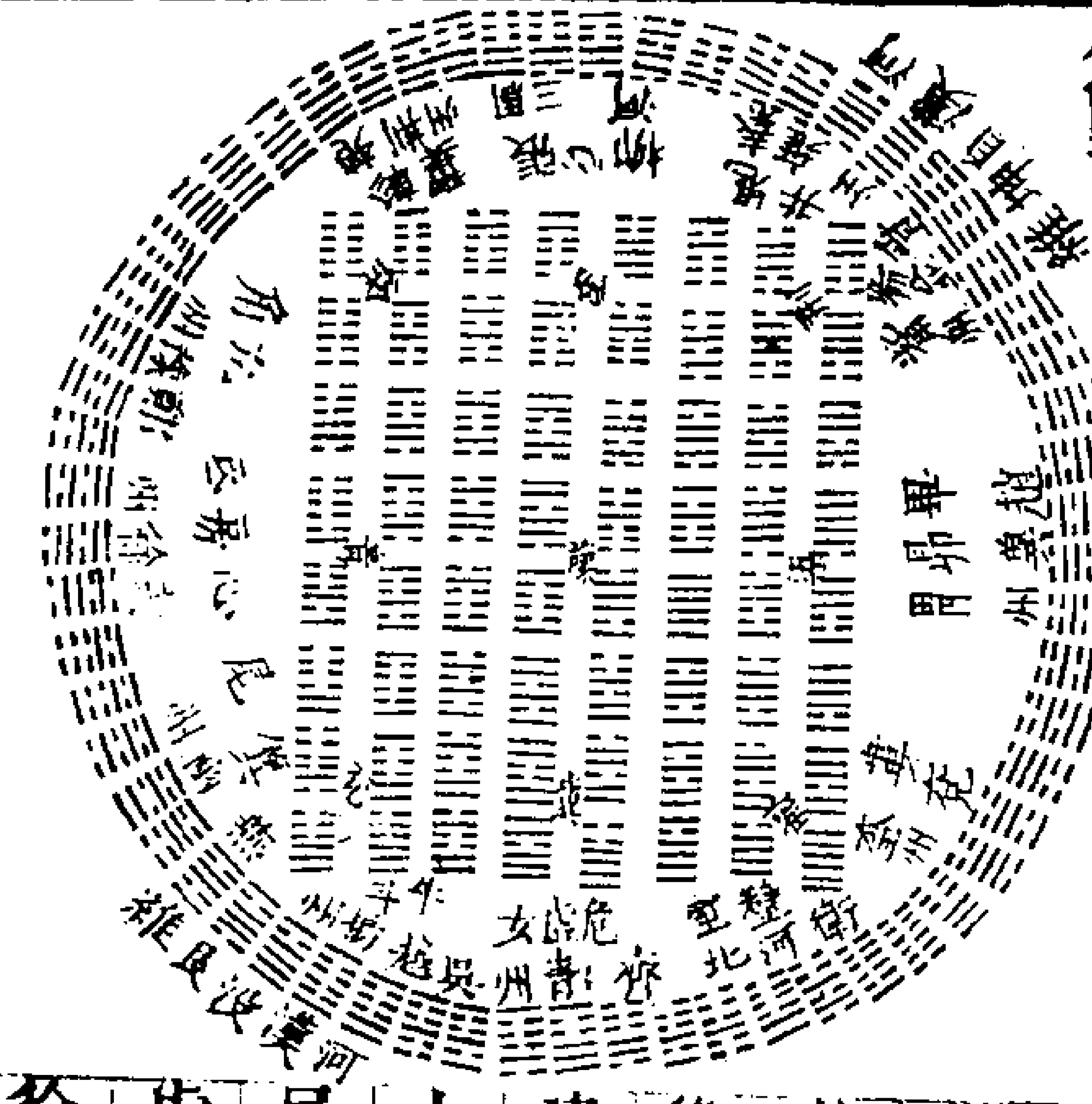
陽主舒長，陰主慘急。日入盈度，陰從于陽；日入縮度，陽從于陰。有物于此，分半而用之，前一半則方用而有餘，後一半則過用而不足，此盈縮之變，亦即舒慘之辨也。以上皆言天地之用，惟此日月運行，一寒一暑。

朱子曰：横渠說日月皆左旋，甚是。曆家以退數易筭，故謂右行。地本气之渣滓，聚成形質者，束于勁風旋轉之中，故兀然浮空而不墜。黄帝曰：地有憑乎？岐伯曰：大气舉之。則豆在脬中之喻，豈待今日始明耶。今曰天與日月左旋，至地下皆右旋，地之山水皆從右發脈，向東南者，皆從天气至地下右轉，實左旋也。滑老夫曰：以全地之毬，如兹論之，蔕應者極也，其稜理自蔕漸至于臍，其气皆從地中起，地中正天中也。地气自旋，而地質不旋，止有四游而已。

朱子嘗言唐書有人至海，見南極下數十大星甚明。設使今遇泰西之士，何爲不若孔子之問郯子耶？漢藝文志有海中星占矣，古未信耳。今二圖已合，天河首尾相環，與地自應，但應非一端也。可信二極爲不用之至用，世皆以圜圖爲地平，扁輪耳，當知此爲卯酉日月之輪，即可以此爲子午直極之輪，則復姤亦可象二極也。先天乾坤應極，故六子交午中輪；後天坎離應極，故震兑東西轉輪，巽艮偏東，乾坤偏西，猶今晷測言北海頂線、林邑頂線也。然應極之間，气自相交，天以地爲中心，人直立于地毬之上，所在以气

外升爲上，足履爲下，故上下交者，東西旋者，同時不亂，自非神明，烏能信得極乎。

分野圖



天官書曰北斗杓攜龍角衡殷南斗魁枕參首用昏建者杓杓自華以西南夜半建者衡衡殷中州河濟之間平旦建者魁魁海岱以東北也漢志曰角亢氐沇州房心豫州尾箕幽州斗江湖牛女揚州虛危青州室壁並州奎婁胃徐州昴畢冀州觜參益州井

鬼雍州柳星三河翼軫荊州甲乙海外日月不占丙丁江淮海岱戊巳中州河濟庚辛華山以西壬癸常山以北一曰甲齊乙東夷丙楚丁南夷戊魏巳韓庚秦辛西夷壬燕趙癸北夷子周丑翟寅趙卯鄭辰邯鄲巳衛午秦未中山申齊酉魯戌吳越亥燕代秦之疆候太白占狼弧吳楚之疆候熒惑占鳥衡燕齊之疆候辰星占虛危宋鄭之疆候歲星占房心晉之疆亦候辰星占參罰及秦並吞中國于四海內則在東南為陽陽則日歲星熒惑填星占于街南畢主之其西北則胡貉月氏旃裘引弓之民為陰陰則月太白辰星占于街北昴主之秦晉好用兵復占太白而辰星趮疾胡貉

獨占其大經也春秋傳曰武王伐紂歲在鶉火歲之所在即周之分野也許芝曰文王為西伯歲亦在鶉火王奕曰星次黃帝因日月會而名耳曆者以日行知度當黃道之星則記之止此二十八宿後因據此以距度分野世紀云一度為二千九百三十二里天周積一百七萬一千三里徑三十五萬六千九百七十一里此表影推耳今南京視北極出地三十六度至北京出地四十度地相去二千里則五百里地當天一度鳥道計之則二百五十里也泰西徵地週九萬里亦此故也莊子寓言扶搖九萬里亦三百六十度之全數也班固所載與賈直周易所列蔡邕月令所分次度已自不合羅經據授時次之而王

逊古所攷又異蓋既有歲差地亦四遊宜其各別耳劉青田分野秘傳皆本晉志洪容齋謂衛而列京州雍秦而列太原上黨此豈出李淳風之手乎由史漢所集三統革石之說古人所用不執一說明矣姑錄于後

角亢氐鄭兗州　東郡入角一度。東平任城山陰入角六度。泰山入角十二度濟北陳留入亢五度。濟陰入氐一度。東平入氐七度

房心宋豫州　潁川入房一度。汝南入房二度。沛郡入房四度。梁國入房五度。淮揚入心一度。魯國入心三度。楚國入房四度。

尾箕燕幽州　京州入箕中十度　上谷入尾一度　漁陽入尾三度　右北平入尾七度　西河上郡北地遼西東入

尾十度　涿郡入尾十六度　渤海入箕一度　樂浪入箕度　玄菟入箕六度　廣陽入箕九度

斗牛女吳越揚州　九江入斗一度　廬江入斗六度　豫章入斗十度　丹陽入斗十六度　會稽入牛一度　臨淮入牛四度　廣陵入牛八度　泗水入女一度　六安入女六度

虛危齊青州　齊國入虛六度　北海入虛九度　濟南入危一度　樂安入危四度　東萊入危九度　平原入危十一度　菑川入危十四度

室壁衛并州　安定入室一度　天水入室八度　隴西入室四度　酒泉入室十一度　張掖入室十二度　武都入壁一度　金城入壁四度　武威入壁六度　燉煌入壁八度

奎婁胃魯徐州　東海入奎一度　琅琊入奎六度　高密入婁一度　城陽入婁九度　膠東入胃一度

昴畢趙冀州　魏郡入昴一度　鉅鹿入昴三度　常山入昴五度　廣平入昴七度　中山入昴一度　清河入昴九度

信都入畢三度　趙郡入畢八度　安平入畢四度　河間入畢十度　真定入畢十三度

觜參魏益州　廣漢入觜一度　越巂入觜三度　蜀郡入觜一度　犍爲入參三度　牂牁入參五度　巴郡入參八度　漢中入參九度　益州入參七度

井鬼秦雍州　雲中入井一度　定襄入井八度　鴈門入井十六度　代郡入井二十八度　太原入井二十九度　上黨入鬼二度

柳星張周三輔　弘農入柳一度　河南入星三度　河東入張一度　河內入張九度

翼軫楚荊州　南陽入翼六度　南郡入翼十度　江夏入翼十二度　零陵入軫十一度　桂陽入軫六度　武陵入軫十度　長沙入軫十六度

星土說

孔子曰仰以觀于天文俯以察于地理邵子曰圓者星也歷紀之數其肇于此乎方者土也畫州井地之法其放于此乎。鄭漁仲曰河出圖有自然之象洛出書有自然之理葢謂河圖之如星點者。爲諸圖形象之祖。洛書之如字畫者爲六書文字之宗也。時運之輪象天列位之方法地。二十八宿當方圖之外圍。星土相占掌諸戰方。文理互顯。方圓互用者也。禹之治水治地皆用九爲規莫九州。刊九山滌九川陂九澤固有取爾矣。圖編取中豫北冀南楊東西梁西北雍東南徐東北兗西南荊以配洛書。其稟也唐志山河兩戒之釋星土也然乎否耶。今泰西合二圓補金魚火鳥天河坤

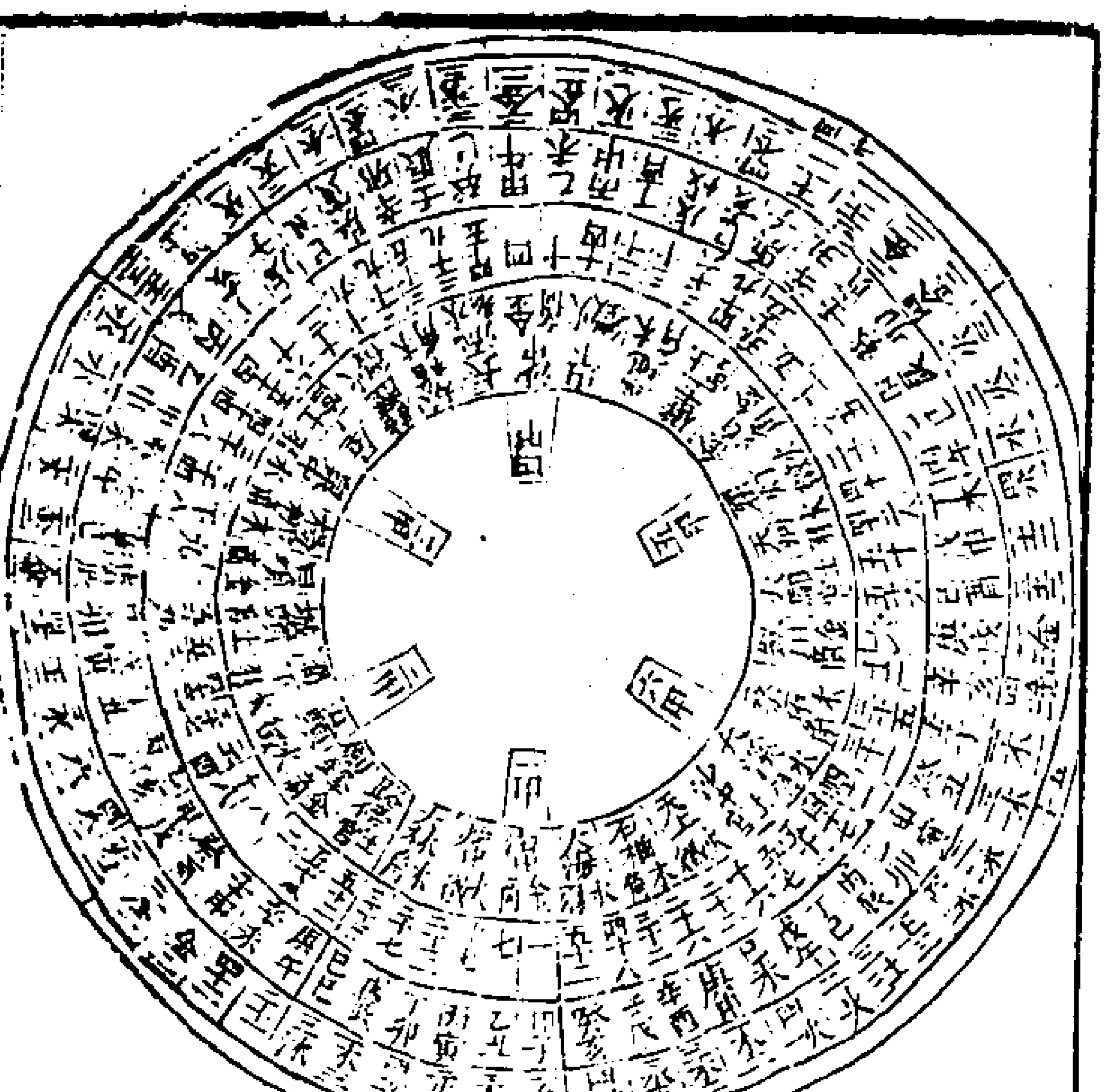
維續參井。艮維續箕斗。首尾相環此何以分爲胥攷地毬之說如豆在脬吹氣則豆正在中。此其理也然未言其如蔬有蒂臍。而赤道之腰。分南北東西與二極。爲六合矩也。邪伏必分上下。圓物水浮絲懸。便自定分三輪五線。証知中國當胷西乾當左乳。中土以卦策定禮樂。表性命治教之大成獨爲明備中正豈偶然乎當北極之下者。无用之地也。黃道之下人靈物盛而中國在腰輪之南。天地人相應。其幾自應地勢符天。全地應之二方之地亦應之可以平列。即可以環列古人因民之所知而列之。惜今无神明。不能重定中土之分野。而猶守隋晋之志。更今郡縣名耳。

內圓先天也中圓中天也外圓後天也先天中天各以數言而後天卦坎則出于文王所序

三天圖

此全書所載三天圖也李象山以羲圖先天也羲序內卦外卦以乾坎艮震巽离坤兌序之中天也內外皆後天則後天也不齊則變易爲先天而三成之中天則乾巽离兌坤震坎艮爲內卦序而後以此序加之後天則震巽离坤兌加坎艮爲序而加之又以乾兌爲首而序加之詳具象正估俾易說革居序卦之四十九當大衍之數節居序之六十當周天之數六十卦三百六

十爻一爻主一日夫上經之三十卦始于乾坤終于坎离下經三十四卦始于咸恒終于既未濟且乾配甲而起于子坤配乙而起于丑故六十四卦上經乾起甲子泰甲戌噬嗑甲申至三十卦一百八十日而三甲盡下經咸起甲午損甲辰震甲寅至節癸亥而終亦三十卦一百八十日而年一周所以京焦用以直日天地節革而四時成是也節後繼以中孚小過既未濟者所以先坎离震兌四卦應子午卯酉爲春夏秋冬四時兩之以爲八節是爲分至啟閉每爻值十五日以應七十二候先儒言卦起中孚非也中孚復起于甲子耳乾爲十一月之卦而起甲子節爲十月之卦而得癸亥由是知上經三十卦是陽生于子而終于巳下經三十卦是陰生于午而終于亥至中孚而陽氣復生于子故亦爲十一月之卦自乾起甲子至節六十卦而終是四其河圖十五之數爲三百六十爻爻當一日而爲六十卦一年之候也中孚起甲子至未濟四卦而終是四其六子之數凡二十四爻而爻當一氣爲二十四氣應一年之候也四其六子之數者何也蓋中孚巽上兌下小過震上艮下併既未濟坎离變體爲六子少陽少陰六子之氣分布于四時故四之以應二十四氣耳亦應四其河圖十五數而日當一卦凡六十日爲二十四氣一年之候也



溍老夫曰五行木位西方屬金五行有聲而最清者金故納音首金所謂甲子乙丑海中金也五聲宮商角徵羽既輪之後四輪以應天地之生數則起于西方羽爲宮和接而乾居于前爲金故納音之理起于西而支干始甲子則仍起于北乾統之也凡氣始于東方而右行木傳火火傳土土傳金金傳水也音起于西方而左行金傳火火傳木木傳水水傳土也洗存中謂納音納甲皆乾始而坤終也音始西方起金西左

旋故金三元終左行傳南方火火三元終左行傳東方木也自子至巳爲陽故自黃鍾至中呂皆下生自午至亥爲陰故自林鍾至應鍾皆上生以六十支干應六十律猶之旋相爲宮法也按支位隔八相生分三合三原依序排列觀天氣倚乎地則十干順佈用地支六气尊六甲以爲頭逐地而右轉察地位負乎天則十二支逆排用天干五運列五子以爲首隨天而左旋凡三十名當二律當十日與七十二卦同旋直日卦影用之非僅堪輿家所用道演也蓋氣從右行而聲從左應時以運轉而律以音中皆以微自然相應之理也王逵曰同位娶妻隔八生子此律呂相生法也五行先仲而後孟季此遁甲三元紀也甲子金之仲爲黃鍾商同位娶乙丑爲大呂商隔八下生壬申金之孟爲夷則商壬申同位娶癸酉爲南呂商隔八位生庚辰金之季爲姑洗商此金之三元終也庚辰同位娶辛巳爲仲呂商隔八下生戊子火之仲爲黃鍾徵戊子娶巳丑爲大呂徵生丙申火之孟爲夷則徵丙申娶丁酉爲南呂徵生甲辰火之季爲姑洗徵甲辰娶乙巳中呂徵生壬子木之仲爲黃鍾角如是左行至丁巳中呂之宮五音一終復自甲午金之仲娶乙未隔八生壬寅一如甲子元法終于癸亥謂甤賓娶林鍾上生太簇之類

周易時論合編圖象幾表卷之三

皖桐方孔炤潛夫授編
[redacted]　孫　中德　中履　中通　中泰　編録

父母圖說

乾☰父　震☳長男☰得乾初　坎☵中男☰得乾中　艮☶少男☰得乾究
坤☷母　巽☴長女☷得坤初　離☲中女☷得坤中　兌☱少女☷得坤究

全曰一一卽[illegible]乾得此一爲父道坤得此一爲母道三男本坤體各得乾一陽而成三女本乾體各得坤陰而成謂之索而陰陽互根益明矣嘗引以乾坤爲人物始生之父母存疑以今之生男生女爲乾坤演教推中陰之索父母褚氏推陰裹陽爲男陽裹陰爲女何嫌于推言乎朱子曰竹有雌雄麻有牡麻是物物皆有父母男女皆有先後次序之長中少也統言天地萬物而惟言人者天地之性人爲貴萬物皆備于人也宗一曰夫婦者陰陽之顯者也陰陽者夫婦之微者也是虛空皆夫婦矣察乎此天地與我並生萬物與我同體復何疑焉集成曰物物自爲父母而生卽天地之生也豈于父母之外別有天地之生乎聖教親親長長而天下平伐一草木殺一禽獸非其時謂之不孝故仁人事天如事親孝子事親如事天野同録曰萬物同體之體正在有物有則之顯用中一必因二神于倫序故就人而以父母之名呼之明倫順序卽天地之孝子也寧有叛悖矜高謂之道乎易爲天下人不知天然秩敘而作豈爲天下人不茫茫混混而作乎孔子于卦象首明父母君臣又特以一章明其稱焉謂焉正名蓋凜凜哉

先天八卦

說卦曰天地定位山澤通氣雷風相薄水火不相射八卦相錯即此圖也旁羅解曰陽生于子極于午故正南爲乾陽畫則一陰生故西南爲巽陰生則包陽故正西爲坎陰長則乾漸消故西北爲艮陰生于午極于子故正北爲坤陰畫則一陽生故東北爲震陽生則包陰故正東爲離陽長則陰將盡故東南爲兌也圖解曰四象最先太陽奇乾偶兌相連乾南則兌東南矣次少陰奇離偶震相連離東則震東北矣

次少陽奇巽偶坎相連坎西則巽西南矣最後太陰奇艮偶坤相連坤北則艮西北矣又曰圖數十書數九皆樞于五此八卦之源即八卦推之又無不十焉無不九焉五焉論其十則乾一兌九爲太陽十也離二震八爲少陰十也巽三坎七爲少陽十也艮四坤六爲太陰十也論其九乾一與坤八對老與老合也畫則乾三坤六畫亦九矣兌二與艮七對少與少合也畫則兌四艮五畫亦九矣離三與坎六對中與中合也畫則離四坎五畫亦九矣震四與巽五對長與長合也畫則震五巽四畫亦九矣論其五則三兩相倚爲主乾純奇三也坤純偶兩也是乾坤之數五也三交兩坎之中也兩交三離之中也震巽兩三之初交艮兌兩三之末交孰有離五者哉或曰義易同本河圖而卦位自合洛書乾南兌東南則老陽四九之位離東震東北則少陽三八之位巽西南坎西則少陰二七之位艮西北坤北則老陰一六之位是洛書也後天亦合河圖離當二七之火坎當一六之水子午兩卦各當一象外此則兩卦共當一象矣故震當三生木于東巽當八成木于東南兌當四生金于西乾當九成金于西北艮陽土之生當天五于東北坤陰土之成當地十于西南土寄皆在故坤艮獨當中宮五十是河圖也總之卦位既成自然黙合圖書乃天地之靈而聖人則理所

同然者也潛老夫曰八卦相錯妙于陰陽交交相錯也半折爲用即圓全在用半中之理由橫圖一起右而左行至八不順逆布之則不交錯正對矣人身上半下半亦半折相對也先生腎腎生脾脾生肝肝生肺肺生心以生其勝己者其次心生小腸小腸生大腸大腸生胆胆生胃胃生膀胱膀胱生三焦以生其己勝者先從水而上後從火而下折半相對也此子午平分也三女本乾體隨交歸東南三男本坤體隨母歸西北此又以寅申平分也故邵子又以坎離爲寅申兌艮爲卯酉震巽爲子午乾坤爲巳亥羅盤用兩層相差天氣先十五度即此理也閩語曰自一至八既列之後

人數之自右起耳。適自右起　卽至理也。陽必分陰以對用。共此陰陽兩儀而陽中陰陰中陽。卽　分太少。一有俱有。俱相對俱相錯。横列而生之折半而圓之。亦是　觀玩法。豈可執定先横後圓哉。然非此不能盡觀玩之變。卽至理也。

後天方位

孔子曰歲三百六十日而天气周。八卦用事各四十五日。方備歲焉。故艮漸正月。巽漸三月。坤漸七月。乾漸九月。各以卦之所占爲月也。乾者天也。終而爲萬物始。北方。萬物所始也。故乾位十月。艮者止物者也。故在四時之終。位十二月。巽者。陰始順陽者也。陽始壯于東南方。故位四月。坤者地之道也。位六月。此以八卦各得洛書之數。以司十二月。而奇方當一。隅方當二。明四維之用也。鑿度又載孔子曰乾坤。陰陽之主也。陽始于亥。形于丑。乾位在西北。陽祖微據始也。陰始于巳。形于未。據正立位。故坤位在西南。陽之正也。君道倡始。臣道正終。是以乾位在亥。坤位在未。所以明陰陽之職。定君臣之位也。參同契曰坎離者。乾坤之用。天地之中氣也。孤而无偶。水火專王于一宫。兌金震木。皆以乾巽相之。天地之和氣也。董子曰。東和北之起。西和南之養。故用春秋。漢志曰。歷春秋者天時也。列人事而因之以天時。傳曰民受天地之中以生。所謂命也。禮以定命。故以陰陽之中　制其禮。春爲陽中。萬物以生。秋爲陰中。萬物以成。月所以配分至　也。啓閉者節也。分至者中也。節不必在其月。故時中必在正數之　月。以事舉其中。禮取其和。歷數以閏

正天地之中以作事厚生皆所以定命也合三體而爲之原故曰元經元一以統始太極之首也春秋二以目歲兩儀之中也于春每月書王三統之極也四時必書時月四象之節也分至啓閉之分八卦之位也故易與春秋天人之道也元始有象一也春秋二也三統三也四時四也合而爲十成五體以五乘十大衍之數也而道據其一此數條語最宜合玩

邵子曰其得天地之用乎乾坤交而爲泰坎離交而爲既濟也此言先後天皆神乎交乾生子坤生午坎終寅離終申以應天之時也置乾于西北退坤于西南長子用事而長女代母坎離得位兌震爲偶以應地之方也坤統三女居西南乾統三女于西北上經起于三下經終于四皆交泰之義也乾用九坤用六衍用四十九而潛龍勿用也大哉用乎吾于此見聖人之心矣解曰陽以在上爲正陰以在下爲正震兌反其正故邵曰交之始當朝夕之位坎離貫中相間自上至下無不交者故曰交之極當子午之位巽陰原在下艮陽原在上皆未嘗交而以其雜故當用中偏位乾坤純而當不用之位西南半用西北全不用槩曰不用以坤配乾也朱子曰震東兌西者陽主進故以長爲先而位乎左陰主退故以少爲貴而位乎右也坎北者進之中也離南者退之中也男北而女南互藏其

宅也四者皆四方之正位而爲用事之卦然震兌始而離坎終震兌輕而坎離重也乾西北坤西南者父母既老而退居不用之地然母親而父尊故坤猶半用而乾全不用也艮東北巽東南者少男進之後而長女退之先故亦皆不用然男未就傳女將有行故巽稍向用而艮全不用也四者皆居四隅不正之位然居東者未用而居西者不復用也中曰用者適用矣未用者應用矣不用者乃所以大用也

項平庵曰後天播五行于四時二木主春震東而巽次之離火王夏故正南方二金主秋故兌西而乾次之坎水主冬故正北方土寄旺而坤土居西南夏秋之交艮土在東北冬春之交木金土各一者以形旺也木火各一者以氣旺也坤陰土故在陰地艮陽土故在陽地震陽木故正東巽陰木故近南而接乎陰兌陰金故正西乾陽金故近北而接乎陽也集成曰先天乾下交坤成坎襲坤位故天氣下降而乾位西北坤上交乾成離襲乾位故地氣上騰而坤位西南先天離下交坎成兌襲坎位故離居南爲夏兌居西次夏爲秋坎上交離成震襲離位故居北爲冬震居東次冬爲春後天乾既居西北當艮位則艮進於東北而襲震位艮亦震之反也後天坤既位西南當巽位則巽退于東南而襲兌位巽亦兌之

反也。

歸藏說曰、圓圖以流行爲用、經以反對爲義、乾純陽、順流于坎、上乎艮坤。純陰、逆流于離、入于巽震之陽、則由下而升。兌之陰、則由上而降。

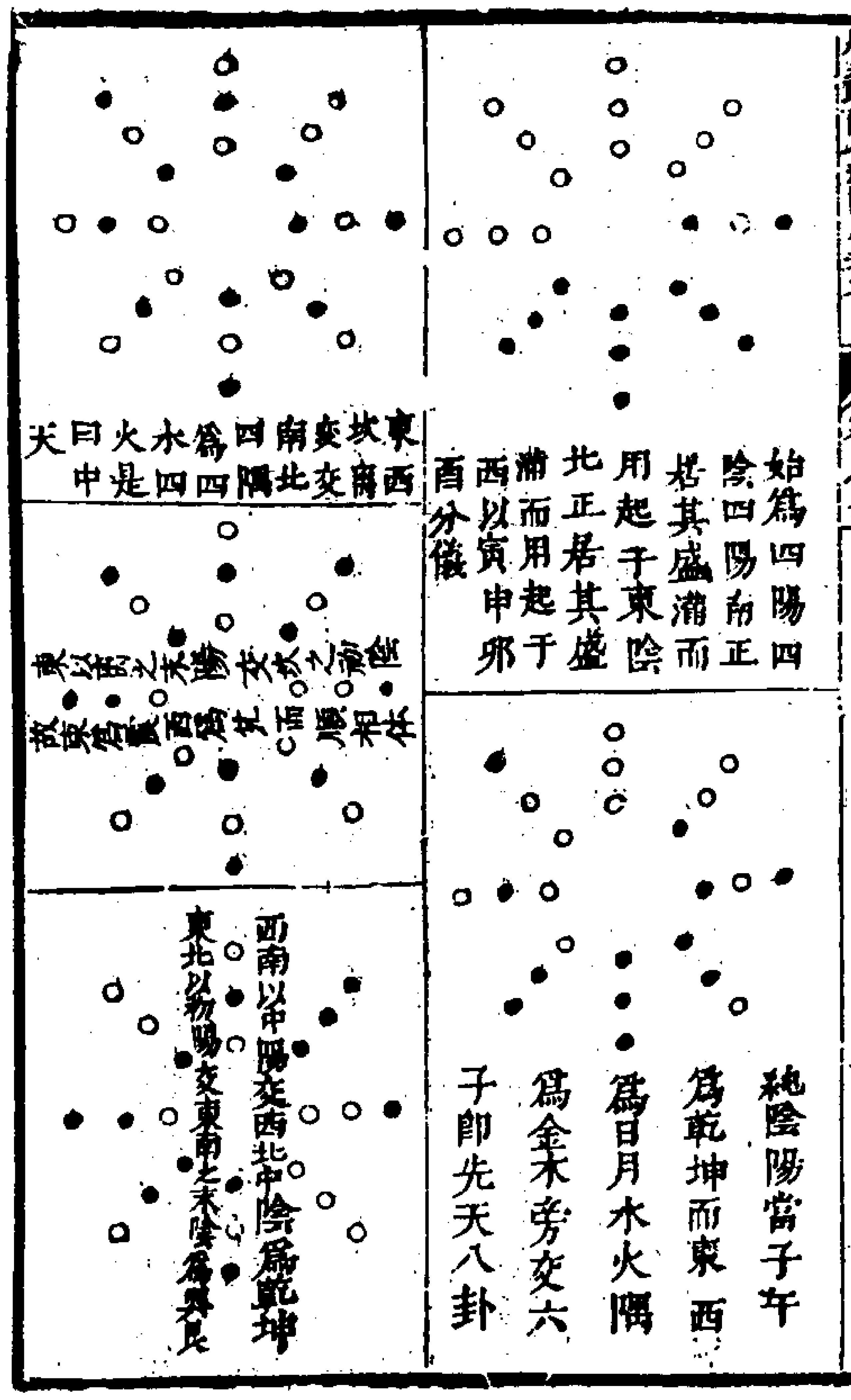
象正曰後天圖之妙非世所窺、河漢首尾、再于斗、非爲兩濟之端。七緯之所出入、坤艮兩土。終始其際、爲地道之綱紀、凡易所稱西南東北、皆以坤艮爲義。先甲先庚皆以震兌爲義、故以震始者歸之於坤、以兌始者歸之於艮、木生火而還生土、坤土遂生兌金、金生水而水又合土、水土合而生木。震爲青帝之府、萬物嘉生、兌爲文武世室、萬物嘉成、故震雖稱木而雷火出焉、兌雖稱金而水澤鍾焉。體木以用火、故震能兼離、而離不爲獨火。體金以用水、故兌能兼坎、而坎不爲獨水。五行兼備、八卦乃行、故貌出于水而說於言、言出于火而聲於震、眎出於巽而明於火、聽出於乾而辨於水。思則亡所不之也、土行於水火之間、折衷於金木、故以恭從明聰合發其靡。河漢所直、日月五星所爲向背也。窮理格物、則必自此始矣。出齊見役說戰勞成、孔聖以是治後天之體、敬農協建乂明念嚮威、箕子以是正洪範之用。立義不同。其本於齊戒誠敬以開物成務則一也。水土平而相協出、得坤者以爲坤、得艮者以爲艮、

兌者以兌、震者以震、乾巽坎離則函夏宅土之所同用也。今爲圖、內首震終艮、外首兌終坤、彼此分馳、令加三乘、可悟連山首艮、歸藏首坤、後天首震與兌、又何疑焉。

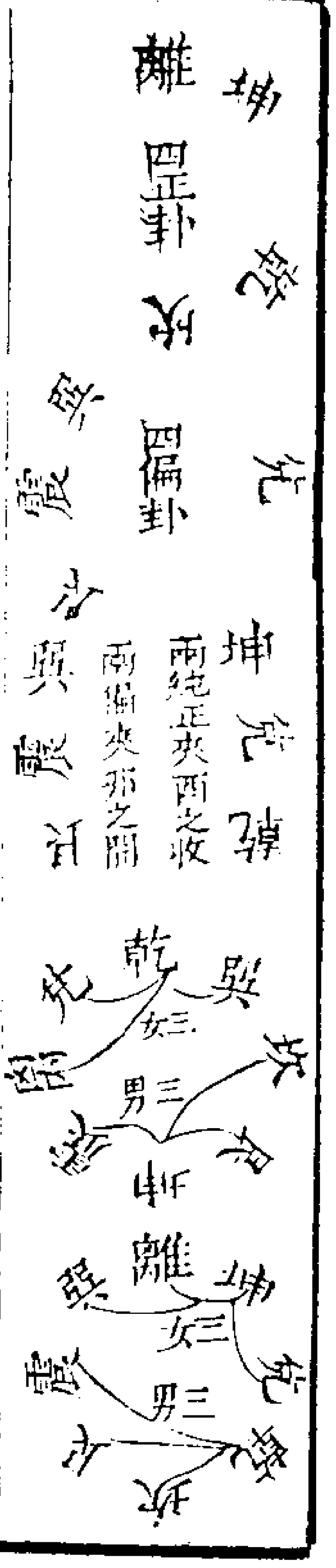
黃疏曰後天卦位非定文王也、庖羲氏以木德王、正人統、而建寅。月令曰春三月其帝太昊、德在木、帝出乎震、其坊于于庖羲乎、帝舜以二月東巡、然後五月南巡、八月西巡、十一月北巡、所以大法天而象易也。潛老夫曰天地之理本自如此、先後並用、聖人隨時發明、其制度行事、自然符合、非可執何者爲何聖人之易也、文王發明後天之用、故以歸之耳、舊謂先天主乾稱君、所重在正南、後天主震稱帝、所重在正東、吾謂舉上下以立體、而用則木之生氣主之、明君尊臣卑之體、正所以爲統御安分之用、立仁與義之用、正所以享其陰陽剛柔之體、以統體則謂之君、以主宰則謂之帝、可執分乎。先天即橫圖也、惟震巽之相連于中、先天八卦、折而司對起焉、故先天乾連兌、而後天兌終乾始、乾即繼兌。先天坤連艮、而後天坤衝艮爲歲限、即先天之震衝巽也、故後天出震齊巽與即繼震、其補橫圖之中、用盡方圖之中、起乎坎離之中。先後皆宗之。一東西、一南北、其機一也、其極一也。

先天三縱一衡圖
後天三縱一衡圖

旁注曰卦畫之對。乾三陽與坤三陰一對也。坎中陽與離中陰一對也。震初陽與兌末陰一對也。艮末陽與巽初陰一對也。先天後天所同也。先天八卦。乾坤坎離。以純氣中氣居四正。外其四隅卦。必兩縱相對。不特陰陽對。亦且長少對。然後二卦合而爲純氣中氣。而造化進退升降自然交互之法象著焉。若以交午射角取對。則陰陽對而長少不對。可合爲純氣。不可合爲中氣。若以六子橫對。則長少對而陰陽不對。可合爲中氣。不可合爲純氣也。潛老夫曰。先天定體。後天交用。邵子縱橫舉槩耳。俱不相礙也。


東西坎南交交南北四隅爲四水四火是曰天中
始爲四陽四陰四陽而正若其盛滿而用起于東陰北正居其盛滿而用起于西以寅申卯酉分儀
純陰陽當子午爲乾坤而東西爲日月水火隅爲金木旁交六子卽先天八卦
西南以中陽交西北中陰爲乾坤
東北以初陽交東南之末陰爲巽艮

蜀山李老人曰。中天者。明天地之用中。而萬物緣坎離以爲用也。日月水火。運行不息。何非是乎。乾坤自交子午爲坎離。西南巽之末陽。交西北艮之初陰。而爲坎離。東北震之末陰。交東南兌之初陽而爲坎離。東西本位出入門戶。故先天坎離不變。而三縱並化皆水火矣。卯酉水火。直爲子午。而東以末陽交西初陰。爲震春兌秋。則二分和平之候也。西南以中陽交西北之中陰爲乾坤。東北以初陽交東南之末陰爲巽艮。則後天也。陰陽生化。始于子午。衍者研幾。因此指出。潛老夫曰。邵子以交泰既濟。歎先後天也。微哉交者變化之幾也。

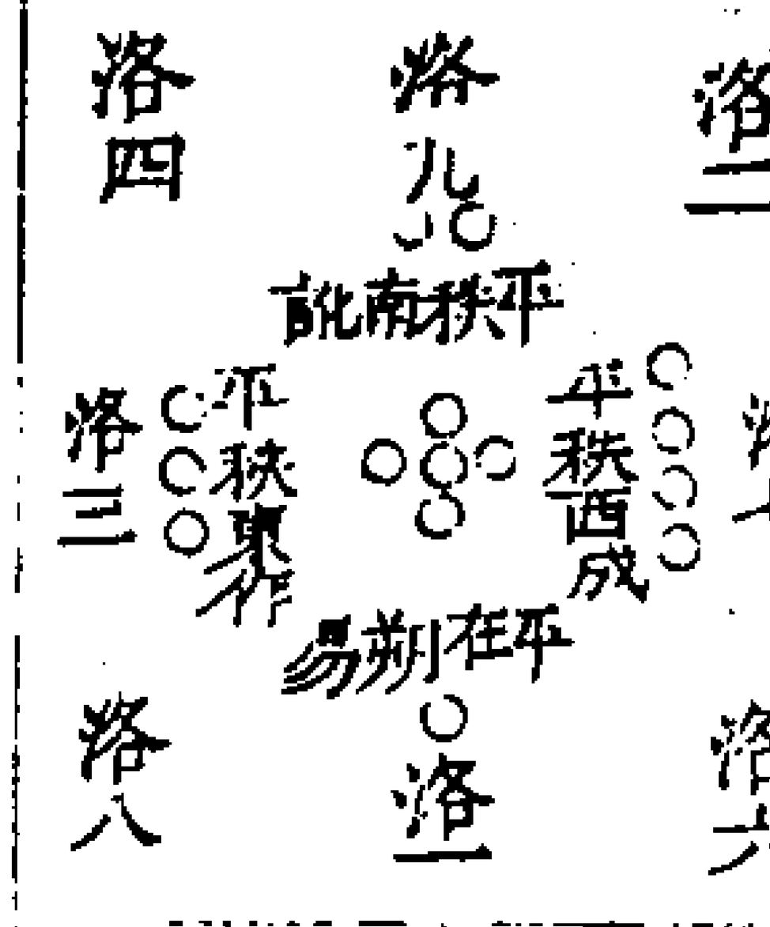


潛老夫曰：先天四正居四方，四偏居四隅，而以純正主南北，以正之用中者主東西焉。後天以二正之用中者主南北，以二偏者主東西，而震兌乃六子之初終也。八卦本六卦，以乾坤坎離四正不易，而四偏顛倒止二卦耳。故以巽艮二偏夾邪震之開，而以乾坤二統正者夾西兌之收。艮巽即震兌之位，乾坤即艮巽之位。四偏合為二，全而主正以用偏焉。重此出入之門也。先天乾合三女下

南，而以中者主東，坤合三男于北，而以中者主西，其介在乎寅申。而坎離以東西平分，後天乾統三男于西北，坤合三女于西南，其介在乎巳亥，而震兌以東西平分，重此出入之門也。智曰：四面之坐，禮表法焉。嚴凝始于西南，盛于西北，尊嚴氣也，義也。溫厚始于東北，盛于東南，盛德氣也，仁也。是以仁義介偶為春秋也。大寒大暑，歲不數日，餘皆可以謂之春秋，以其和平也。周髀推北極之下半年无光，而中衡左右，五穀一歲再熟，此天道用腰輪之驗也。人聲旋韻環配四時，惟春秋之真文庚青和平之氣，聲狀備焉。他則近矣。董子以二至為中，二分為和，豈非中在和之中乎。漢志發明

春秋之二，即太極之下，貴前用也。

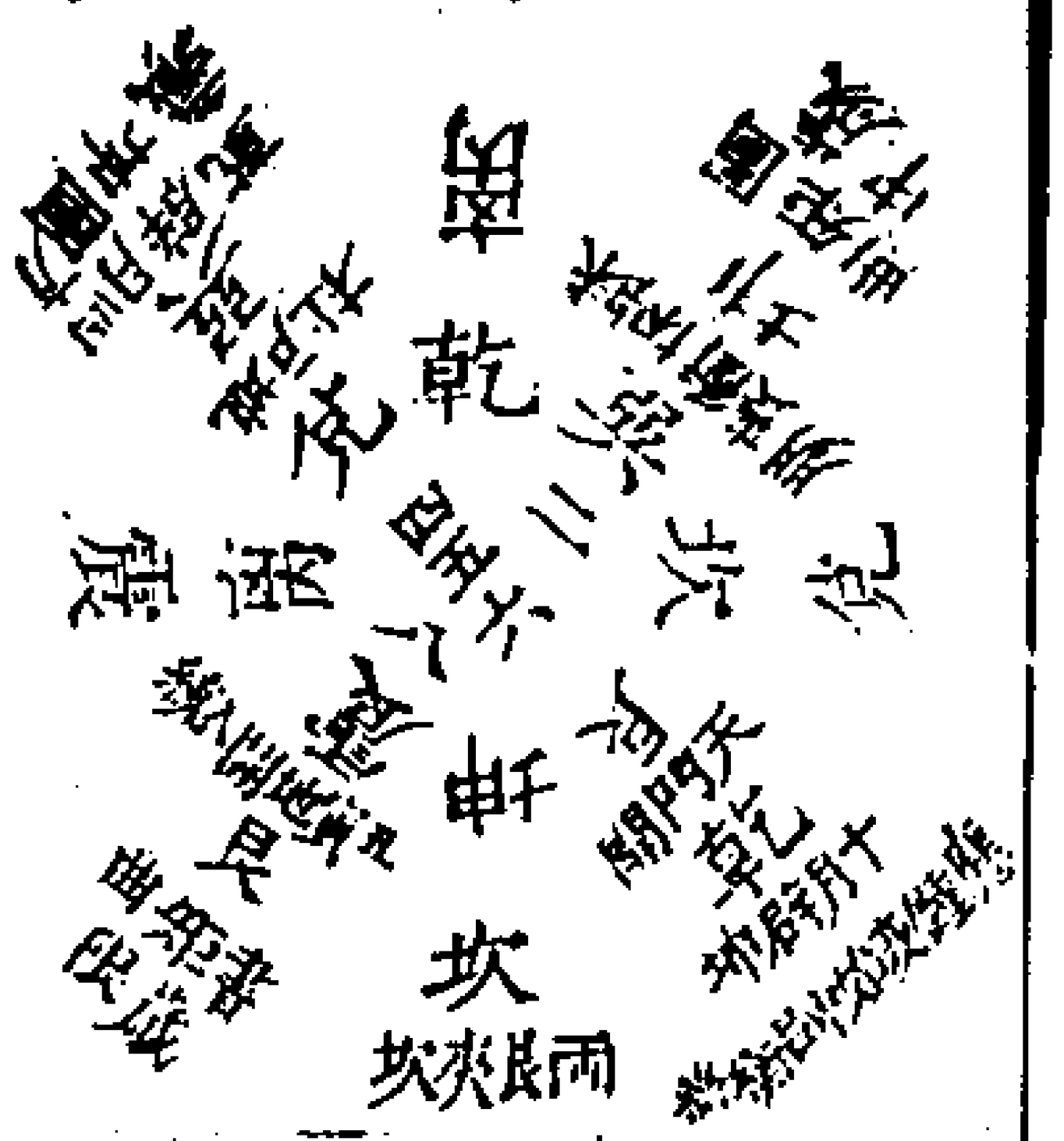
唐堯朔易圖



邵子曰朔易以陽气自北方而生至北方
而蠢諸變易循環也隱老曰平在朔易此
見先天之學始于羲成于堯也潛老夫曰
堯典欽天授時表法皆在日用東南西曰
平秩而北獨曰平在豈漫然乎孔子曰北方萬物所始也北方曰
朔月初曰朔禮運曰室堂牖戶醴酪麻絲以養生送死事鬼神上
帝皆從其朔朔易者明天一之無始而其幾始于北一也箕子九
用而北曰初一論五行之終始智信襲乎水土故圖書之小一皆
在北方北極者天之樞艮背者人之樞背即北也邵子標堯之朔

易朱子指坤復之間知其循環則昉時朔易矣

天門攝始圖說



潛老夫曰環中無非大始而環十二宮
必始于子子之前則亥矣兩艮夾坎天
門迎洛書之順數孔子曰乾祖微而攝
始深幾其神乎自亥至辰之六位猶子
月復至四月乾之六陽自巳至戌之六
位猶午月姤至十月坤之六陰也後天之乾先天艮位其辟則坤
故曰三代之易在此天門智曰孔子曰坤乾之義夏時之等吾以
是觀之孔子徵監二千易乎帝出乎震三統用于八統元爲四德
之一而元統四德是萬古之周易用夏時也河圖四布洛書維成

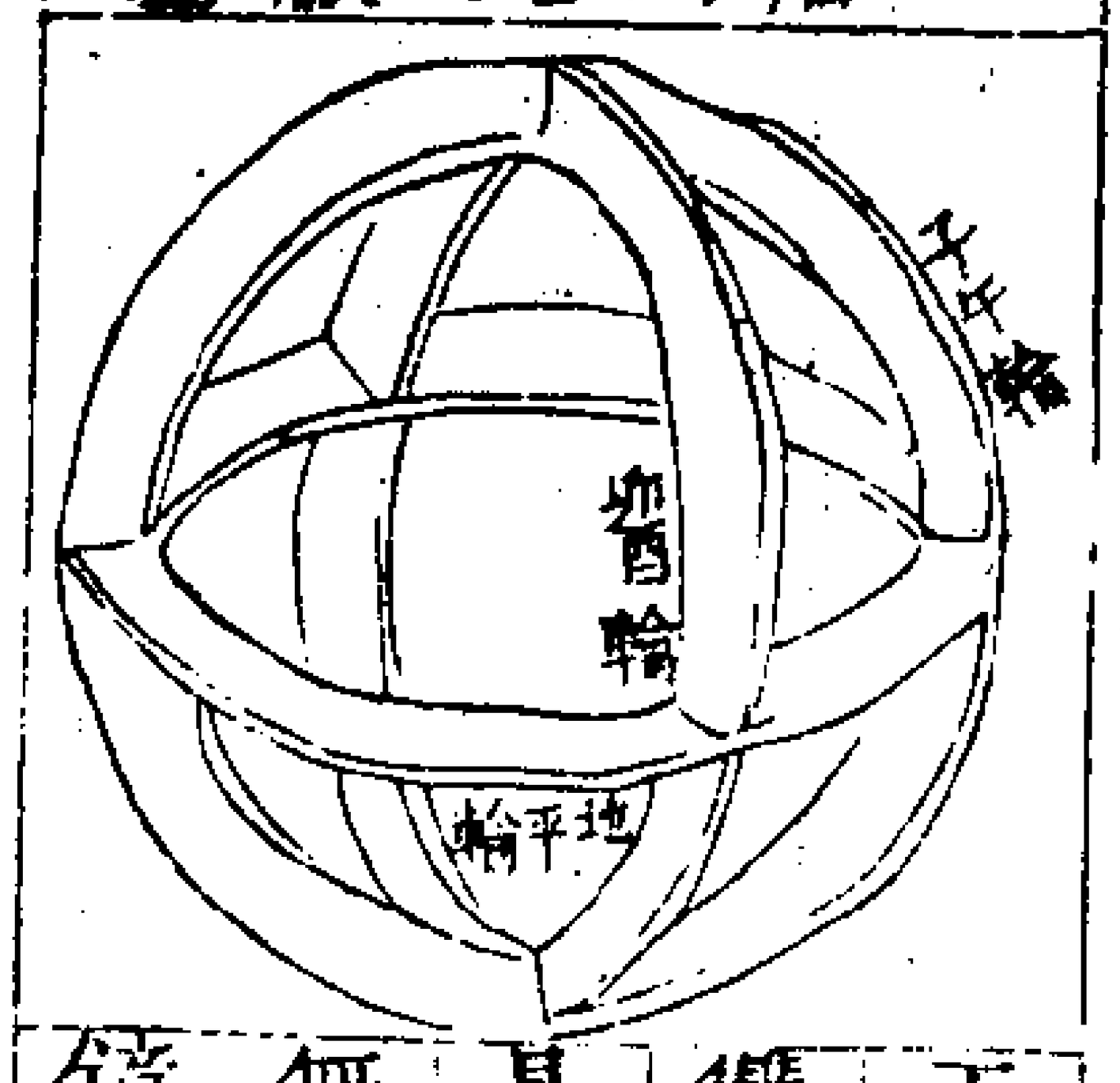
人川寸地分坤艮之二土以司寅申矩曲節歲中與歲限爲天門
之左右翼而地戶方藏轉風制權焉是萬古之周易用連山歸藏
也木气生气也邵子曰五行之木萬物之類也土生四行受木克
而貫木人身寸口脈會寅時地上用九方圖開泰艮當寅位夏首
連山即夏時也太陰艮四坤六洛書坤以六奉乾而河圖乾以九
合四乾金艮石金石同體石出火而生水靜而托地物產于山故
隱老曰五行用金而石可隱矣此明徵也乾合兌金而剛領四陽
于西北亥衝爲巳而巽起四陰于東南立夏辟乾方圖坤蕤戰地
辟坤號爲陽月應鍾爲陽九之始變中呂終六間而續變以衝居

亥藏齊極爲黃鍾之忽。此繼變之𥫗也。明徵也。丑寅地開人統。未申林衝喪朋。漢志言之矣。皇極數用甲巳子午九。乙庚丑未八。丙辛寅申七。丁壬卯酉六。戊癸辰戌五。天于巳盡。而地支獨餘巳亥。故巳亥爲四。此巳亥之不同也。形家貴亥。亦一徵也。十二支究于亥。天數究于九。八維究于艮。艮符洛八。盖艮本陽畫之究也。後艮之在歲前。猶先艮之在冬至前也。元公于先天易震巽。後天易乾艮。引鑿度元包京傳以相徵。總明雷風之合。乾艮之合。重隨維之義也。維皆坤也。坤藏乾也。震藏艮也。建寅之用亥子。猶平旦之用夜氣也。故曰坤乾之義。夏時之等。造化深幾隨處可玩。

九公曰。考乾坤鑿度。及陰符遁甲。立坎離震兌爲四正。乾坤艮巽爲四隅。則河圖卦位。原與洛書相符。非文王始定也。但兌爲少陰。與震之礽陽相對。似與先天卦位不齊。今以震兌竪觀之。則乾坤坎離艮巽。左右相對。與文王卦序。京氏卦變。悉同。然後知洛書之妙也。兌爲西方天下山川之祖。乾爲太陽金。坤爲太陰金。夾而輔之。故形家有分金之說焉。孔子謂兌爲日月出入之門。天地之和氣。信矣。今不稱水火木金土。而稱金木水火土。其先兌之義乎。智按孫文介衍金精鰲極。亦縱金木云。

凡設三輪。水而臬之。則知地平。針而丙之。則知子午。繩而垂之。則知上下。輪皆有先後天。八卦十二宮。周期之度。是爲六合。是爲八觚。此大舜璿璣之始圖約法也。

三輪六合八觚圖



于是出入地平。可定二極。腰旋黃赤。形如雙環。日月交分。經緯皆可距度。四破取一其爲象限。欲求一星。立地可得。今以有徵無中之理。借此彌綸。以世言圓。皆畫毬如鏡之扁圓也。非圓圓也

潛老夫曰。邵子曰乾坤定上下之位。坎離列日月之門。則先天圓

圖八卦。當拱架而竪觀之。非但平舖而論南北也。學者觀之而得。雙旋向北之象焉。自乾兌離震而旋左。是向北也。自巽坎艮坤而旋右。亦向北也。故邵子以坤震十六卦爲不用。言四分用三也。後天圖。則日月之腰輪也。以人身水火言。則坎離亦竪圓矣。故曰幾。統而折圍之。杖根而經絡之。無非圓者。一在二中。無非輪。無非交。則何不可縱午平直觀之耶。

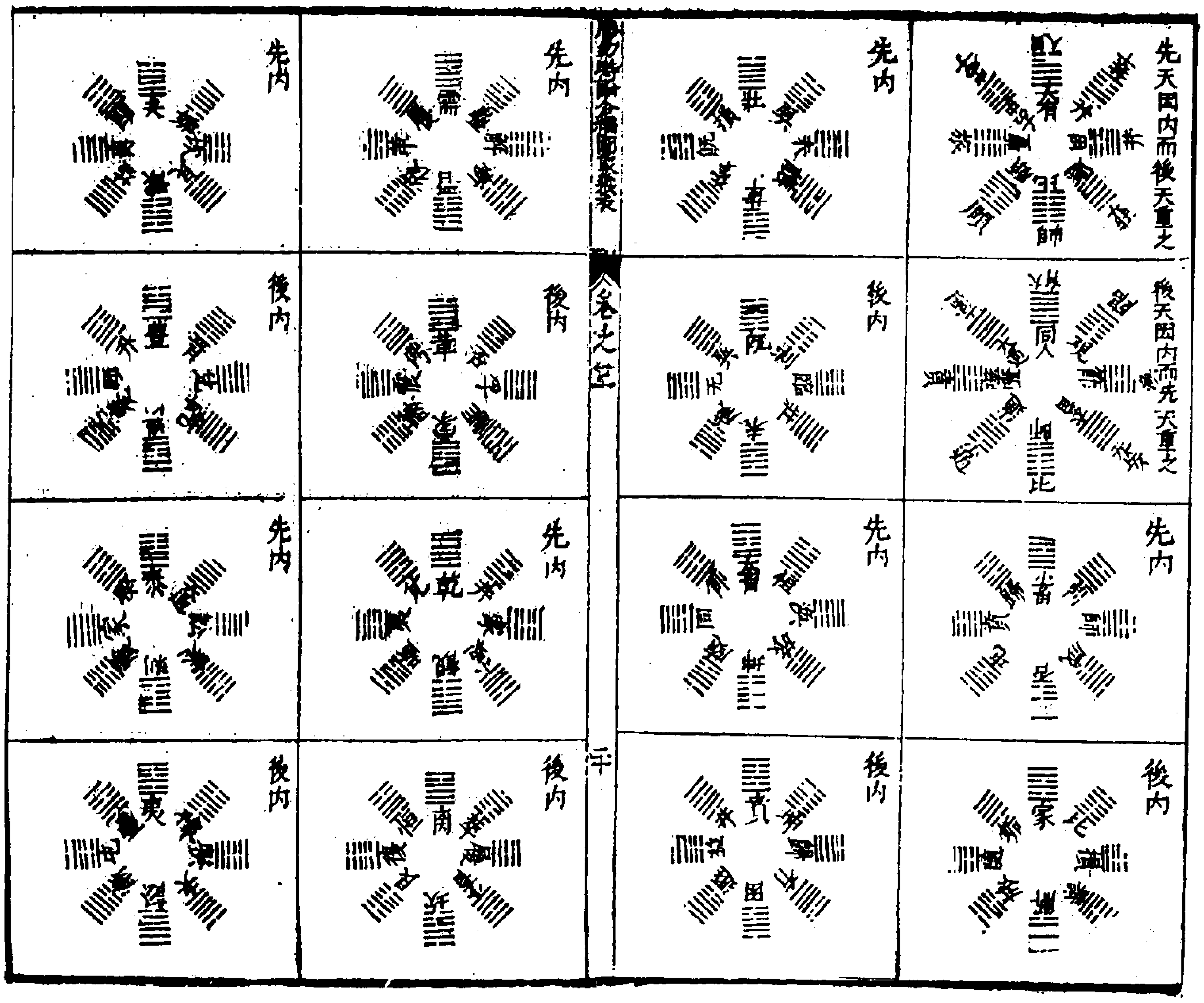
見曰。河圖下水上火。係詞天一地二。畫則一下二上。伏羲顛倒河圖。文王還舊耳。天地交爲坎離。而委蛻退處矣。震兌居坎離之舊位。男重長。女重少也。震兌之舊位。今以艮巽居之。潛老夫曰。禮運

曰轉而為陰陽神哉轉乎邵子曰人陽在上而陰在下既交則陽下而陰上請暢之三陽脉在首三陰脉在足首上足下正也然背陽在下心陰在上既曰負陰抱陽又曰背陽腹陰兩間混闢費隱皆然天陽本無而轉以可見之有為陽實地陰本有而轉以不可見之無為陰虛體本无而入用立體反有定位用本有而正用之時反無形拘所可決者无在有中無在非極而有北極之居所不落陰陽而止有一陰一陽之謂道耳

塞乎兩間止此健順之理健中有動陷止之理順中有入麗悅之理合而言之習明自易簡也以習明為易簡自不任其苟且而托

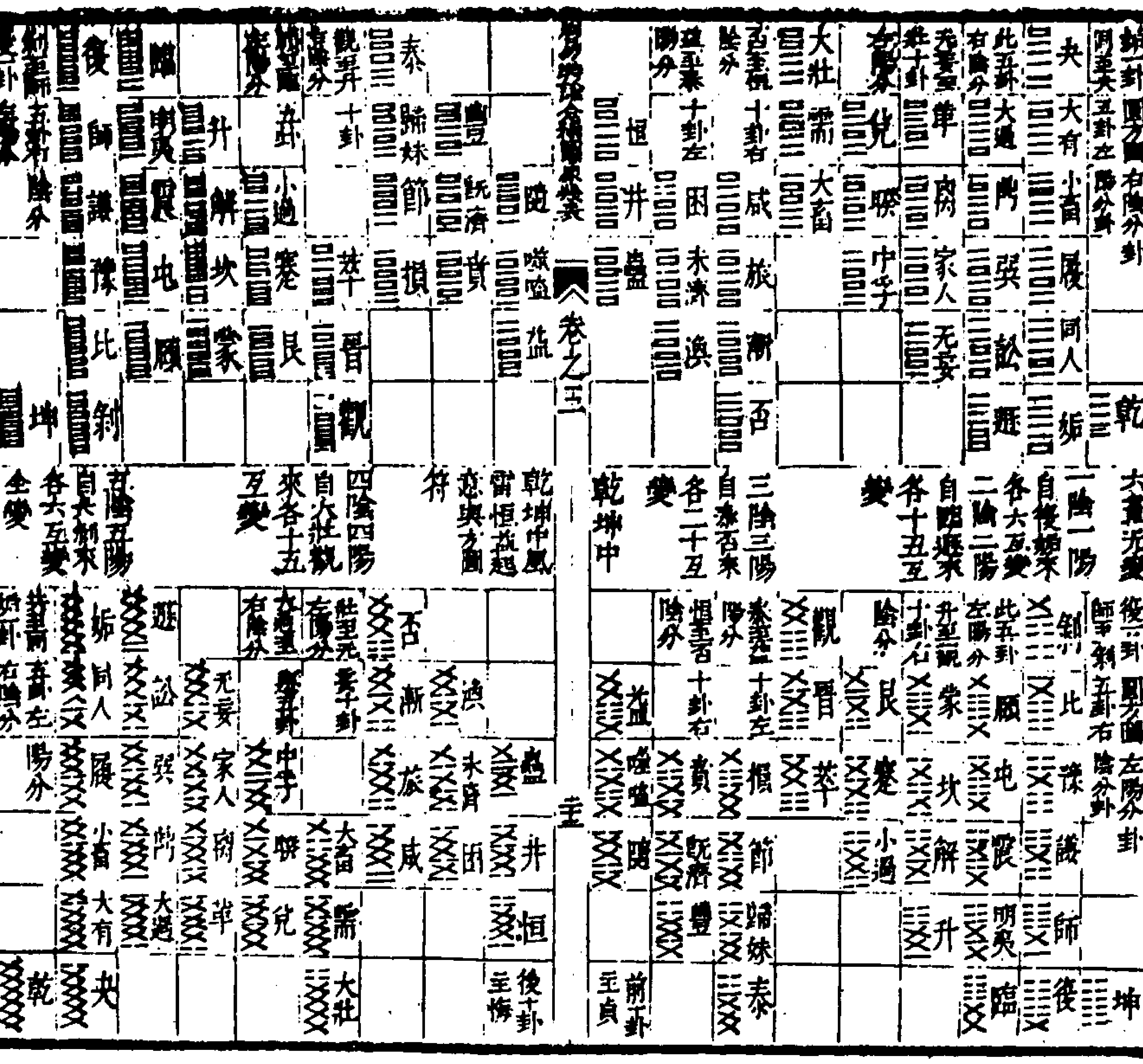
十六卦環中交用圖說

言荒忽本易簡而習明自不惑于詖僻而滯于紛紜萬幾萬變約以先後天之八德交用而畢矣譬之鏡焉兩鏡相照彼中有此此中有彼彼此復有彼此窮極幻耿不可殫見況八鏡先後因重乎然雖以無萬數之鏡光光相攝同時不相礙也一在二中錯綜格互變用變泯其象如此聖人隨卦舉之而皆得也易前民用惟在中其時宜之節發即未發之中適當無過不及之中一陰一陽之道繼善成性而已矣


先天因內而後天重之
後天因內而先天重之
先內
後內
先內
後內
先內
後內
先內
後內
先內
後內
先內
後內
周易時論合編圖象幾表 卷之三

溍老夫曰先天內而因後天得有孚豊頤升困遯比。立其體也。後天內而因先天。得同過噬小。觀節畜師。流其用也。邵子以乾坤坎離不用也。其始也。乾金用之。而坎離半用之。以兌巽艮震半用也。其究也。全用之。何也。乾坤者日月之所急。坎離者日月之所緩也。十二辟之爲宫也。乾占其四。兌震占其二。陽氣上行而離不與焉。坤占其四。巽艮占其二。陰氣下行而坎不與焉。後天于是乎取離居天。取坎居地。運其緩以調其急。故曰。六十子半而二老不用也。除中男女。積卦四十有八。而以否泰掌其職。故四十八者陰陽之中氣而六十四卦兩儀之完氣也。二十六者天太陽乾也。三分之倍其實。得二十四者天少陰兌也。三分之四其實得三十二者天少陽離也。三分之倍其實得二十一分二釐奇者天太陰震也。二十四者地太陽巽也。三分之倍其實得十六者地少陰坎也。三分之四其實得二十一分二釐奇者地少陽艮也。三分之倍其實得一十四分一釐二毫者地太陰坤也。四正數異則不相交。四隅數同則順乎兩過遞行其交也。故曰兌巽艮震半用而坎離不用也。奇偶之爻各一百九十二。而太少之數共一百九十九分五釐有畸者。卦各餘一分而縮也。故十二卦經之。後姤夬剝各六壯觀臨遯各十五否泰各二十。則一百二十四卦緯之。八卦經之。乾坤坎離顛乎兩過則五十六卦緯之極于三千八百四十。包于四千九十六。而先後天一周焉。于是歷旋而推之

啓蒙卦變圖　一卦可變六十四卦爲四千九十六卦朱子以此表之



此圖以乾坤衍然即乾坤盡矣　顛倒觀之即爲後天貞悔變

訟　舊說自遯變　來曰以需九五來居九二故曰剛來得中
沈曰坎中剛居乾下曰來
泰　自歸妹　沈曰純陽純陰故曰大小上卦曰往內卦曰來如
蠱成恒皆此類在乾坤曰大小在六子則曰剛柔
隨　自困噬　來曰隨以蠱上剛來居初故曰剛來下柔蠱以隨
初剛居上上柔居初故曰剛上柔下　沈曰隨兌柔上而震
剛下來蠱艮陽上而巽陰下
噬嗑　自益　來曰噬以賁上剛來居初爲剛分于下以賁二柔
往居五爲柔分于上曰剛柔分賁以噬五柔來居二爲柔
來文剛初剛往上爲分剛上而文柔　沈曰離柔本中特
上下殊耳同有以乾上下旅以離艮曰順剛噬以離居震上
曰柔得中而上行賁以文言艮剛上離柔下也分者即節與
噬之剛柔分也
无妄　自訟　來曰以畜上剛外來居初故曰剛自外來爲主于
內大畜以无妄初剛居上六二進居六五故曰剛上而尚
賢　沈曰无妄之主在初自外乾來大畜之主在上剛以篤
艮而賢也
咸　自旅　來以初柔居上爲兌四剛居三爲艮故咸曰柔上剛
下恒亦如是故曰剛上柔下　沈以震艮剛巽兌柔言上下

晉　自觀　來曰晉二柔進上行至五曰柔進而上行　沈曰離
陰坤純陰曰柔而已離進坤上曰上行
睽　自離孚　來曰家二柔進五而九二應之曰柔進而上行得
中應剛　沈就離柔居五言之
蹇　自小過　沈曰九坎得中在上曰往故蹇往得中解之二陽
震在上陽居四八于坤體曰往得衆坎在下陽居二爲解主
曰來得中蓋坎在蹇則謂之往在解則謂之來
升　自解　來曰以萃內三爻之柔升居上三爻故曰柔以時升
鼎　自巽　來曰革二進五下應九二故曰柔進上行得中應剛
沈就離柔居五言
漸　自渙旅　來曰歸三柔進居四曰進得位　沈曰漸進四得
位也凡震動離二艮三巽四坎五兌上曰得位故小畜之四得位
渙　自漸　來曰節五剛來居二而得中三柔居四而得位四柔
居三而上同故曰剛來而不窮柔得位乎外而上同　沈曰
坎陽在下曰來以居二曰不窮極也巽陰在上曰外居四曰
得位
損　損六五益六二皆十朋　夬　夬四姤三皆臀无膚　既濟　既三未四皆曰伐　可徵顛對互取

潛老夫曰化裁之變推行之通趣時者也朱子自貞趣悔謂之往
從悔趨貞謂之來則上下進退槩可識矣來梁山取反對爲變而
不知本義與反對未嘗舛也因而廣之大衍圓方莫不瞭然自乾
之坤往也退也下也自坤之乾來也進也上也又自復之乾陽進
陽也自姤之坤陰進也有卦即有變即有諸變自彖舉之而可
以引觸矣況軌革卦影之无所不用而蓍策應幾如神乎　智曰
沈全昌何玄子盡廢糾葛而以本卦取義謂之一說可也後學苟
簡遂欲廢卦變矣推變也顛變也往來變也互變也伏變也六虛
豈有先後哉不離陰陽即不離此無窮之變矣聖人視之無所不
可執如沈言則否何不曰剛上而柔下隨何不曰柔上而剛下耶
謂近觀貞悔爲捷則可謂虛轉陰陽爲更捷可耳

八宮游歸卦變圖　下圖以六爻衍

八宮	一世	二世	三世	四世	五世	游魂	歸魂
乾天	天風姤	天山遯	天地否	風地觀	山地剝	火地晉	火天大有
坤地	地雷復	地澤臨	地天泰	雷天大壯	澤天夬	水天需	水地比
坎水	水澤節	水雷屯	水火既濟	澤火革	雷火豐	地火明夷	地水師
離火	火山旅	火風鼎	火水未濟	山水蒙	風水渙	天水訟	天火同人
震雷	雷地豫	雷水解	雷風恒	地風升	水風井	澤風大過	澤雷隨
巽風	風天小畜	風火家人	風雷益	天雷无妄	火雷噬嗑	山雷頤	山風蠱
艮山	山火賁	山天大畜	山澤損	火澤睽	天澤履	風澤中孚	風山漸
兌澤	澤水困	澤地萃	澤山咸	水山蹇	地山謙	雷山小過	雷澤歸妹

兌	謙	小過　蹇	歸妹　咸	萃	困
震	井	大過　升	隨　恒	解	豫
坎	豐	明夷　革	師　既濟	屯	節
坤	夬	需　大壯	比　泰	臨	復
亥　巳	戌　辰	酉　卯	申　寅	未　丑	午　子
乾	剝	觀　晉	否　大有	遯	姤
離	渙	家人　訟	未濟　同人	鼎	旅
巽	噬嗑	无妄　頤	益　蠱	家人	小畜
艮	履	睽　中孚	損　漸	大畜	賁

上方八宮各八變自下而上五變而上世不變乃下變遊魂歸魂

凡三變後乾坤震巽艮兌互變老從老少從少不混也六變後乾火離天坤水坎地震澤兌雷艮風巽山正錯正偏錯偏不雜也

下方爻以六成當十二時圖書中五故位貴五上爲不遷宗廟是五十六卦所出也五爲大宗上承祖考五服教親五世遺澤皆是義也四以繼別爲宗者也是一表法。鄭氏曰乾進一得姤爲乾一世姤進二得遯爲二世遯進四得否爲三世否進八得觀爲四世觀進十六得剝爲五世上爻不變故三十二數不用彼三十二陰陽皆六十四卦上爻耳遊魂歸魂亦以八與十六爲法遊自剝退八得晉歸自乾進十六得大有坤亦然按此橫圖言之以方圓數正偶皆合　孔子曰易始于一分于二盛于五終于上又曰易變而爲一一變而爲七七變而九九者氣變之究也乃復變而爲一又曰有四易一世二世爲地易三世四世爲人易五世六世爲天易游歸爲鬼易八卦以鬼爲係爻財爲制爻天地爲義爻福德爲寶爻同氣爲專爻此竝見于京列元包宗之火珠林用之然實易本然之理　內卦一世二世三世亦參變也外卦四世五世亦伍變也　內外卦法兩儀也內外卦各得四卦法四象也五世法五行也游魂歸魂法鬼神也

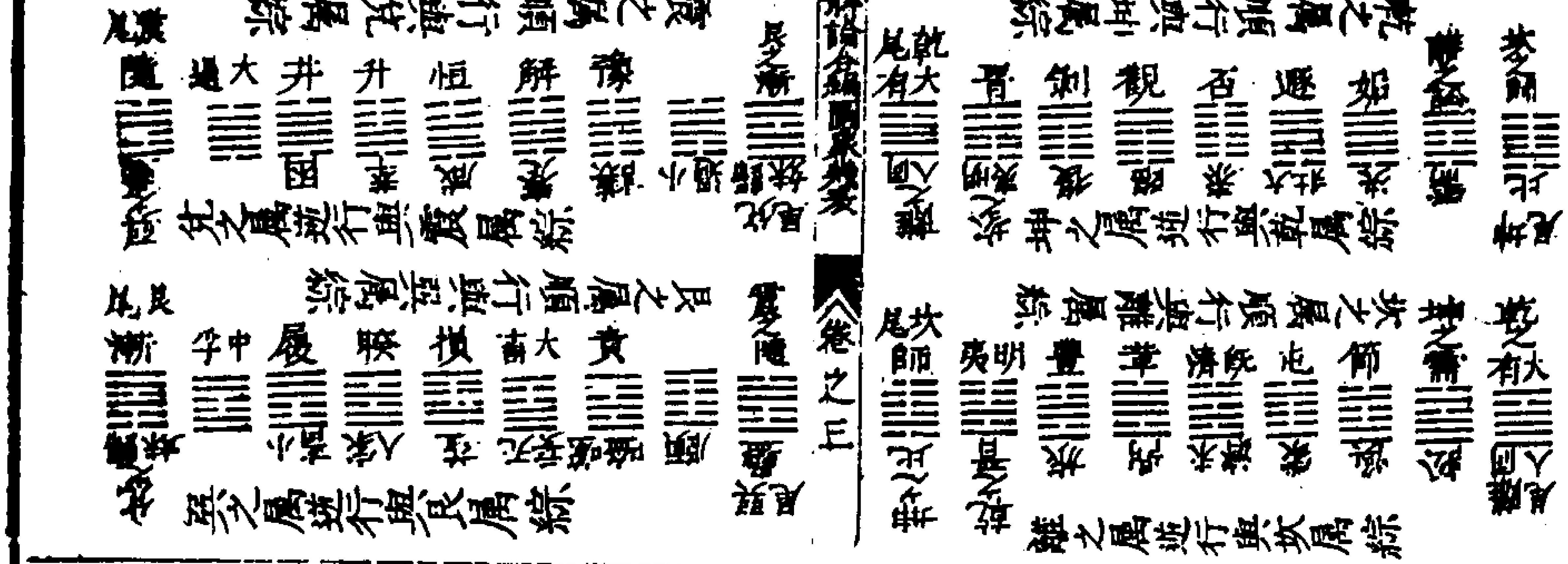
元公曰八純卦爲命宮變卦之祖也子孫禰也五行化也儒言一氣之傳釋演多身之變道家九轉之丹皆表之矣六游八歸則神爻于內而天命還元矣元命包其祖京乎横對四縱對四即四正四隅也而飛于實卦者伏于上卦有明有晦有消有息造化玄機咸洩于陰符內矣且五變之中三世爲平衡之位而一變與五變對二變與四變對往順來逆神機鬼藏子曰知幽明之故死生之說鬼神情狀不昭如乎七變之中艮與巽交震與兌交乾與坤交坎與離交而艮與巽與震兌互爲飛伏乾坤坎離互爲飛伏乃信離爲天體地氣生之坎爲地體天氣生之我之敵體即我之寄體莊子云萬物皆種相禪者環然哉七變之中有生有克有比和順往逆

來敵成親害。而一卦之中。貞體四卦。敵體四卦。佐體六卦。又藏正對爲奇。反對爲偶之義。斯神聖心傳也。上爻不動。千變不失。吾宗神旅。形而常任。明矣。鑿度以上爲宗廟。禮之不遷主也。禮爲之明。易爲之幽。

潛老夫曰。孟焦所明。儒或外之。然而參伍卦策。皆符。尙占取焉。納甲之取于朔望也。歸游之取閏餘也。子父之取于生尅也。卦氣之取于二十四七十二也。皆屈伸情僞之所必資也。一宮縱七橫七。其用廣矣。陽宮五而參以陰宮三。陰宮五而參以陽宮三。畫脫本宮。收其相錯而縱橫之中。三不入焉。乾宮无雷水澤。坤宮无風火

山。震宮无天火山。巽宮无地水澤。坎宮无天風火。離宮无地雷澤。艮宮无坎雷水。兌宮无天風山。其不備者。取諸四互而包焉。乾金而有老土。坤土而有老金。震木而有老土。巽木而有老木。坎水而有老水。離火而有老火。艮土而有老木。兌金而有老土。宗廟旣立。萬化乃生。先天貴初。後天貴上。虛其六而世其八。典其一而世其七。四變而三交。七變而四遊。五變而對宮往。七變藏九變而本宮歸。歸也者。歸于二五之中也。遊其悔也。歸其貞也。遊于四者。兩地也。故再變而用其半。歸于三者。參天也。故三變而用其全。一遊一歸。總于一交。而雜物撰德備矣。

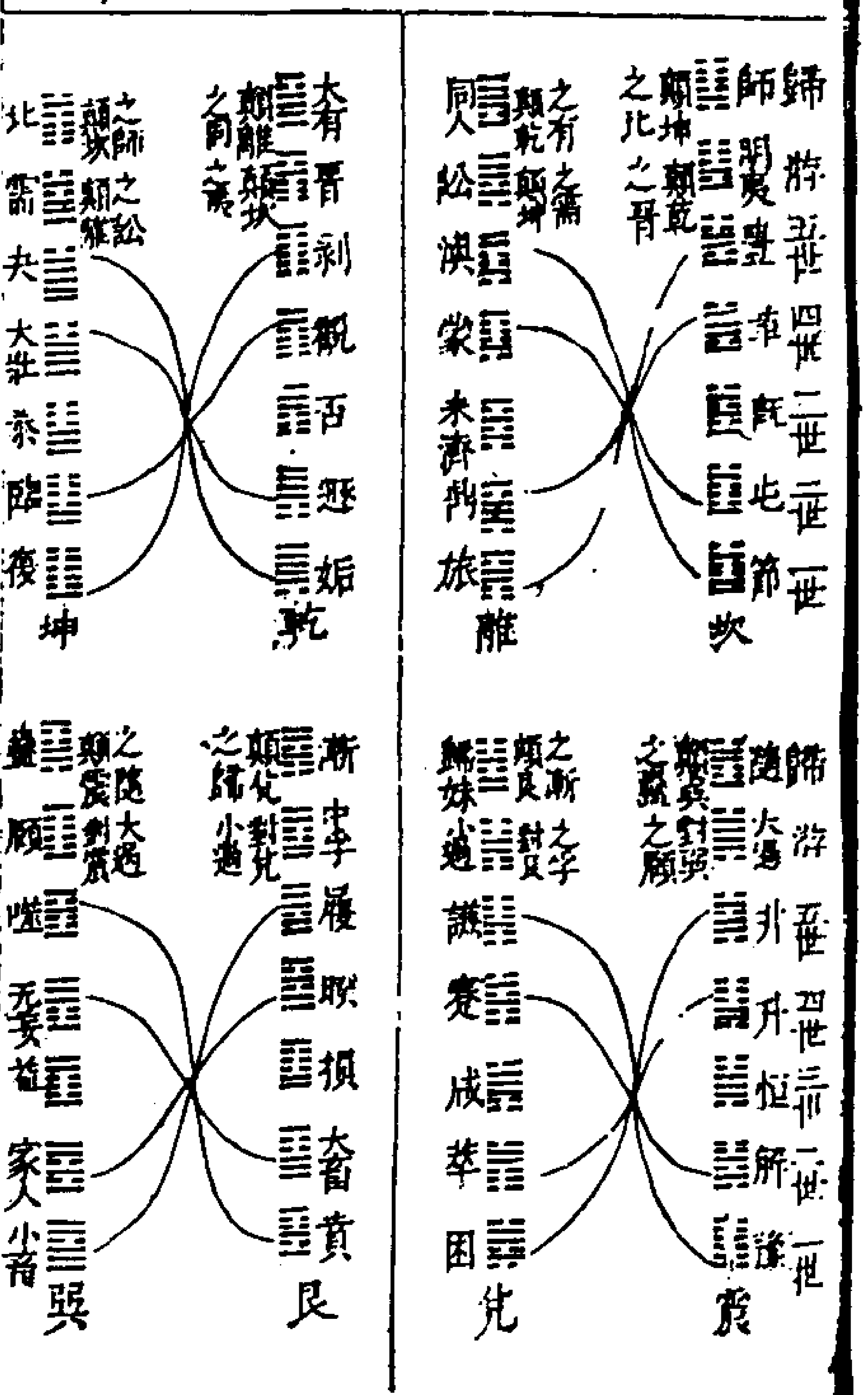
歸游相綜之圖



圖解曰。一變八八皆一矣。除本世及遊歸中變。則五也。乾與坤對。坎與离對。震與兌對。艮與巽對。卽先天四正四隅之義也。游歸二變。乾之晉卽坎之明夷。乾之大有卽離之同人。坤之需卽離之訟。坤之比卽坎之師。乾坤既爲坎離綜。坎離亦與乾坤綜焉。震之大過。艮之中孚。巽之頤。兌之小過。無可綜也。震尾之隨卽巽尾之蠱。艮尾之漸卽兌尾之歸妹。震艮與兌巽綜。兌巽亦與震艮綜。爲四正與四隅相綜。四隅與四隅相綜。然四正則乾坤之中。皆有坎離。坎離之中。皆有乾坤。變中無不綜之卦。四隅則震惟一巽。巽惟一震。艮惟一兌。兌惟一艮。而無綜者。各一純雜之體。偏全之用不同也。

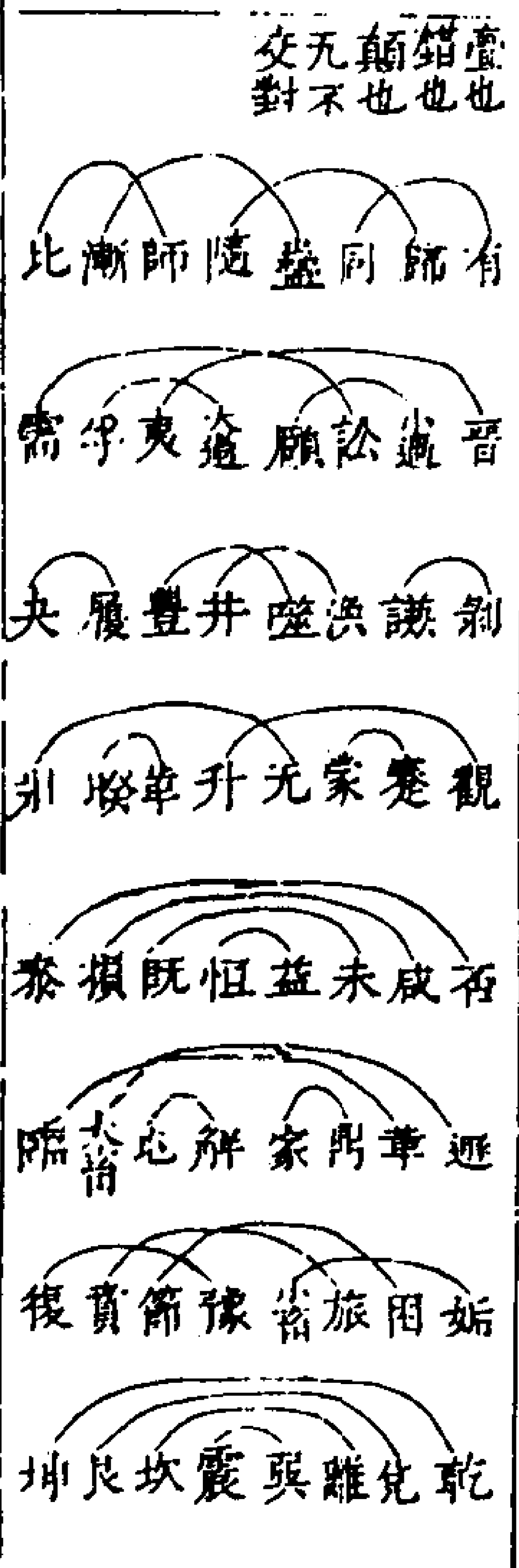
乾坤至純。無可反。無可互也。坎離得中。雖可互。無可反也。故四正本卦俱無反對。一變則本體全藏。漸變漸遠。故卦卦可綜。四隅卦偏陰偏陽。一反則上下成兩卦。必變而偏。偏體漸消。五變而偏體盡。六變而偏者正。無可綜矣。震之大過。艮之中孚。巽之頤。兌之小過之小過。是也。頤與大過。坎離之似。中孚小過。坎離之複也。惟效法坎離。故無綜哉。文王以坎離終上下篇。又以似坎離者。以先坎離之體。以複坎離者。先坎離之交。坎離之用大哉。

四正四隅正對顛對合文王卦位



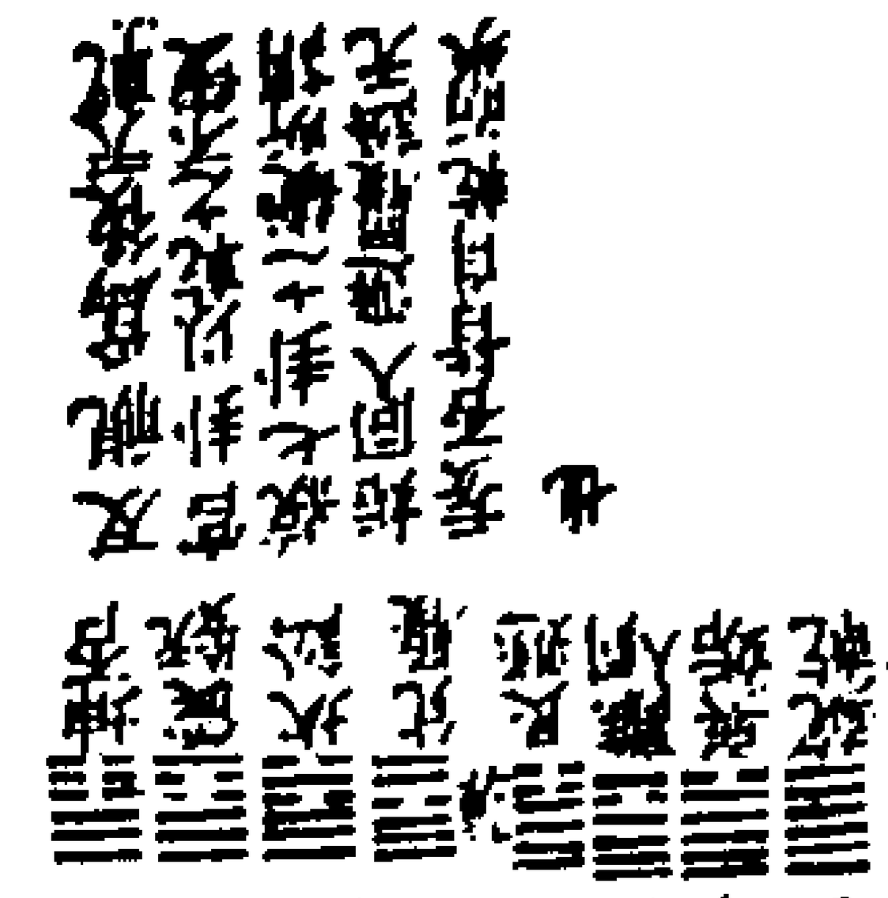
四正四隅各自爲對而歸游之卦則乾坤與坎離互交震兌與艮巽互交

二老包少中長



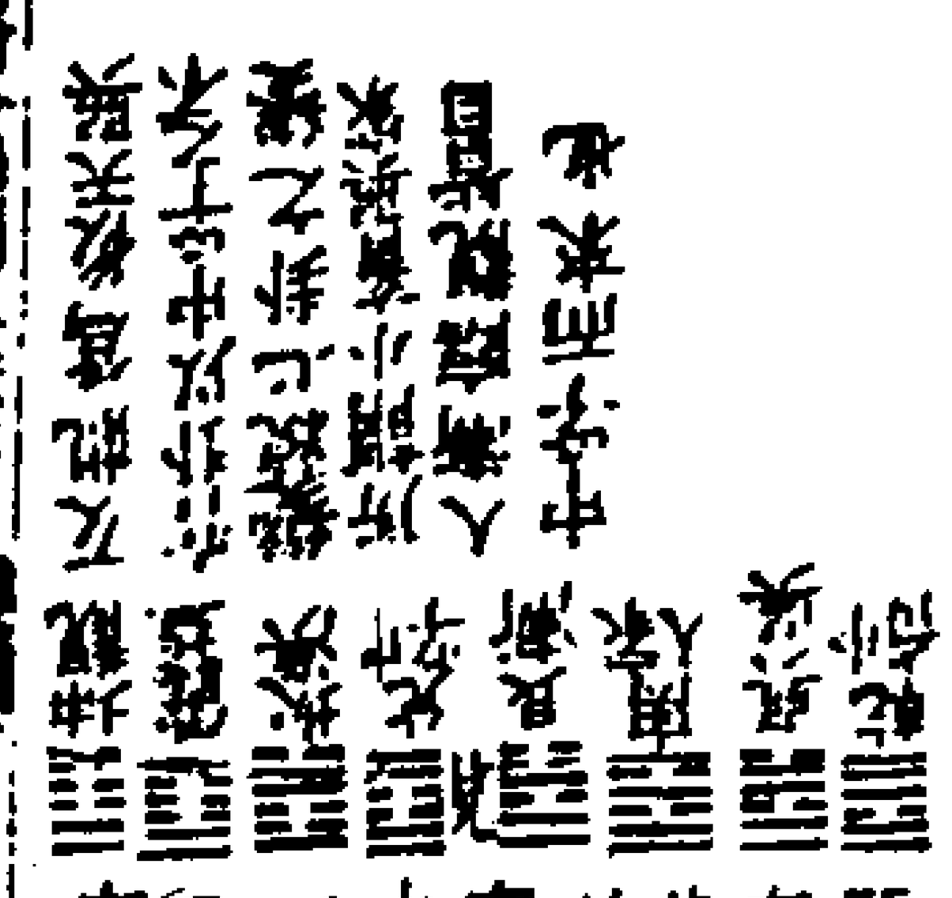
二老包長中少

乾宮八卦



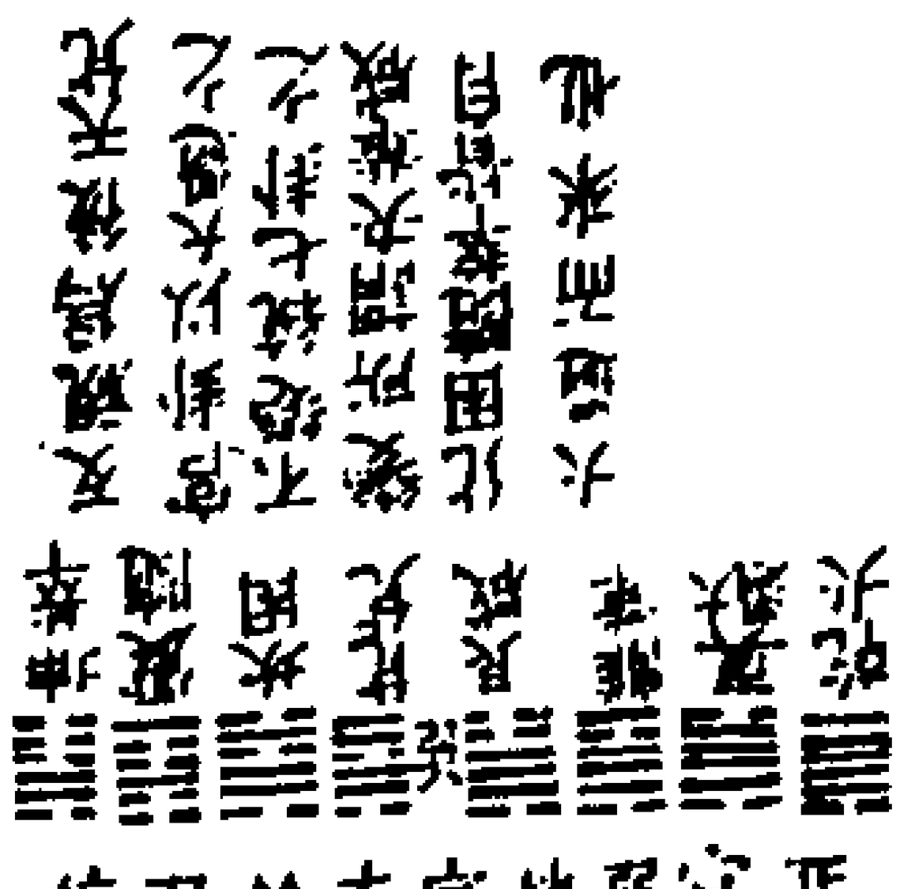
正視爲先天乾宮卦以天太陽乾交而各生天地四象是爲乾宮八卦除乾爲本宮自夬以下七卦皆生于乾所謂居乾宮統于乾者也

兌宮八卦



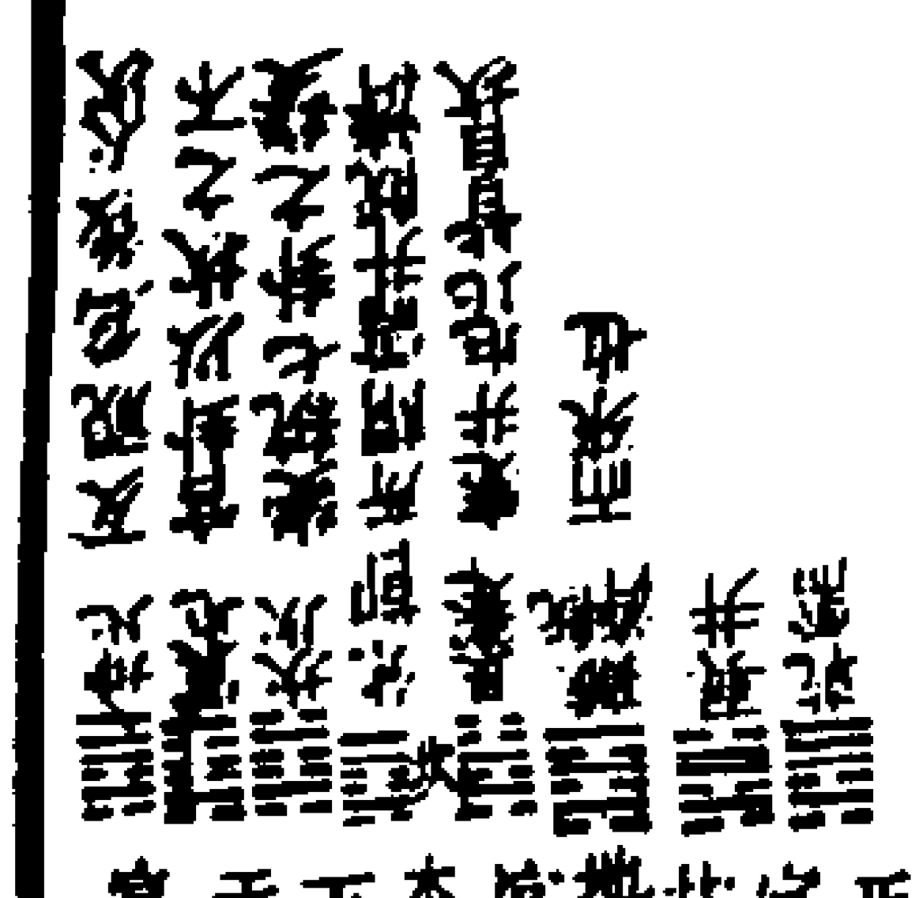
正視爲先天兌宮卦以天少陰兌交而各生天地四象是爲兌宮八卦除兌爲本宮卦自履以下餘七卦皆生于兌所謂居兌宮統于兌者也

巽宮八卦



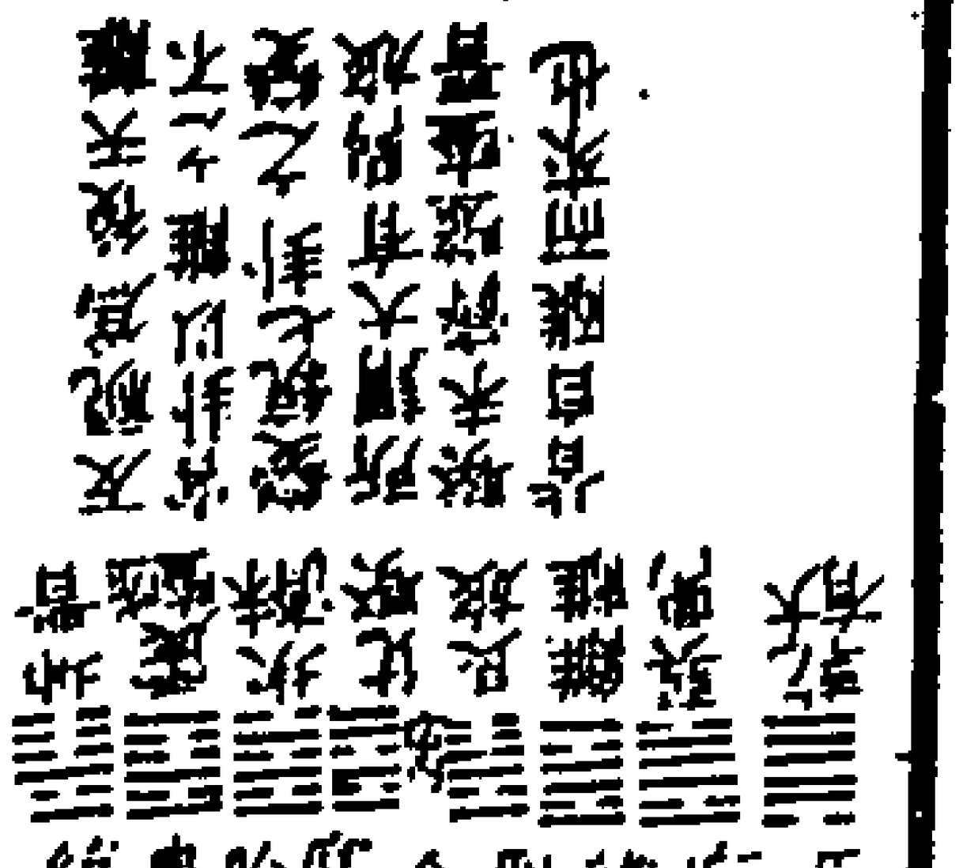
正視爲先天巽宮卦以地太陽巽交而各生天地四象是爲巽宮八卦除巽爲本宮自姤以下餘七卦皆生于巽所謂居巽宮統于巽者也

坎宮八卦



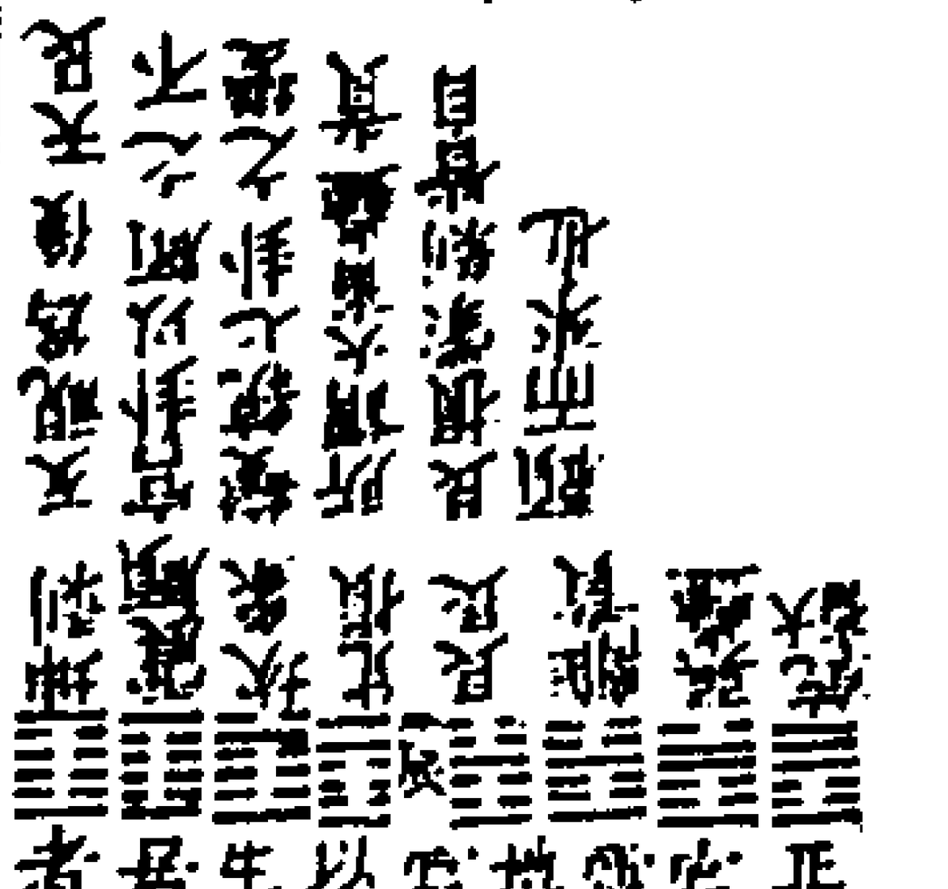
正視爲先天坎宮卦以地少陰坎交而各生天地四象是爲坎宮八卦除坎爲本宮卦自訟以下餘七卦皆生于坎所謂居坎宮統于坎者也

離宮八卦



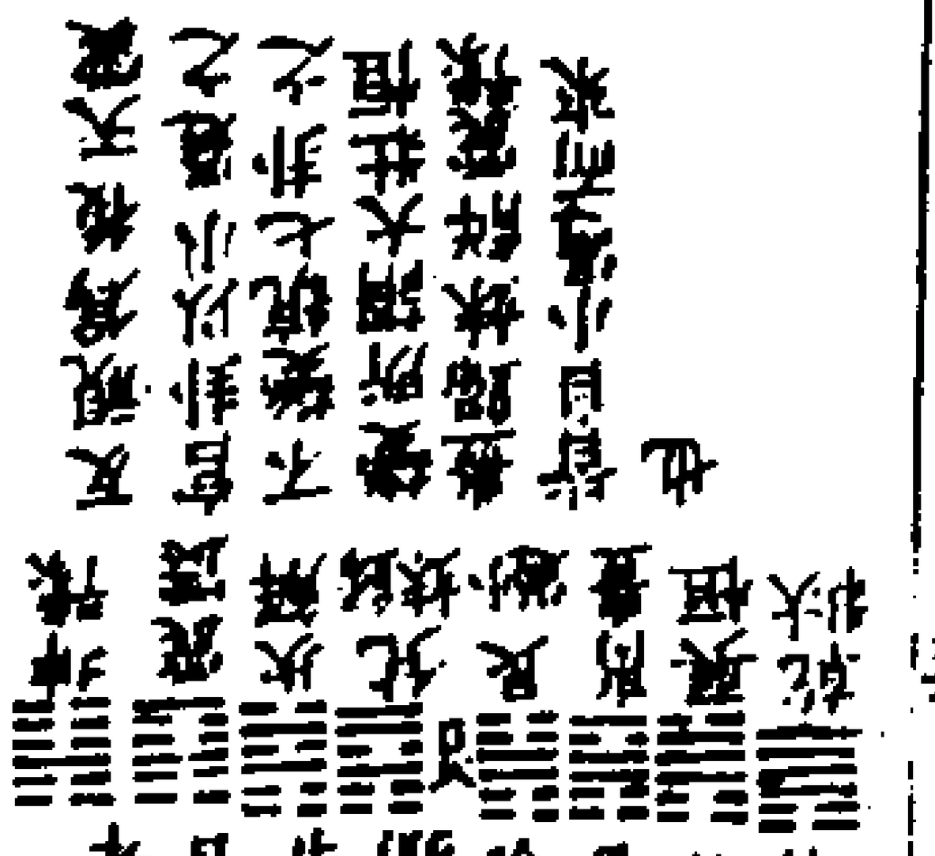
正視爲先天離宮卦以天少陽離交而各生天地四象是爲離宮八卦除離爲本宮卦自同人以下除七卦皆生于離所謂居離宮統于離者也

震宮八卦



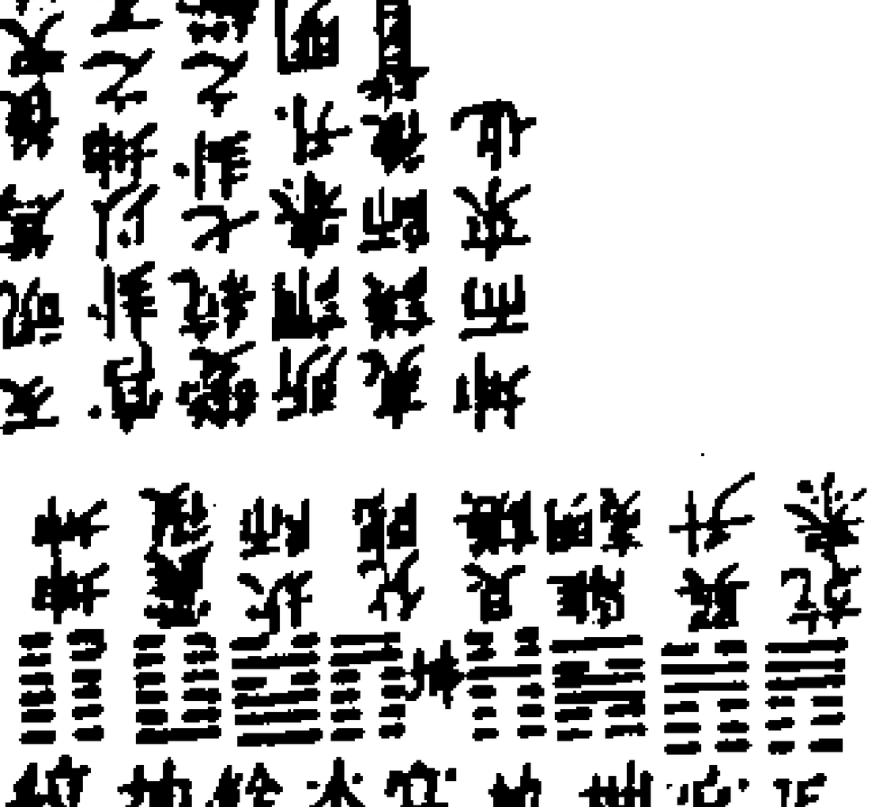
正視爲先天震宮卦以天太陰震交而各生天地四象是爲震宮八卦自无妄以下餘七卦皆生于震所謂居震宮統于震者也

艮宮八卦



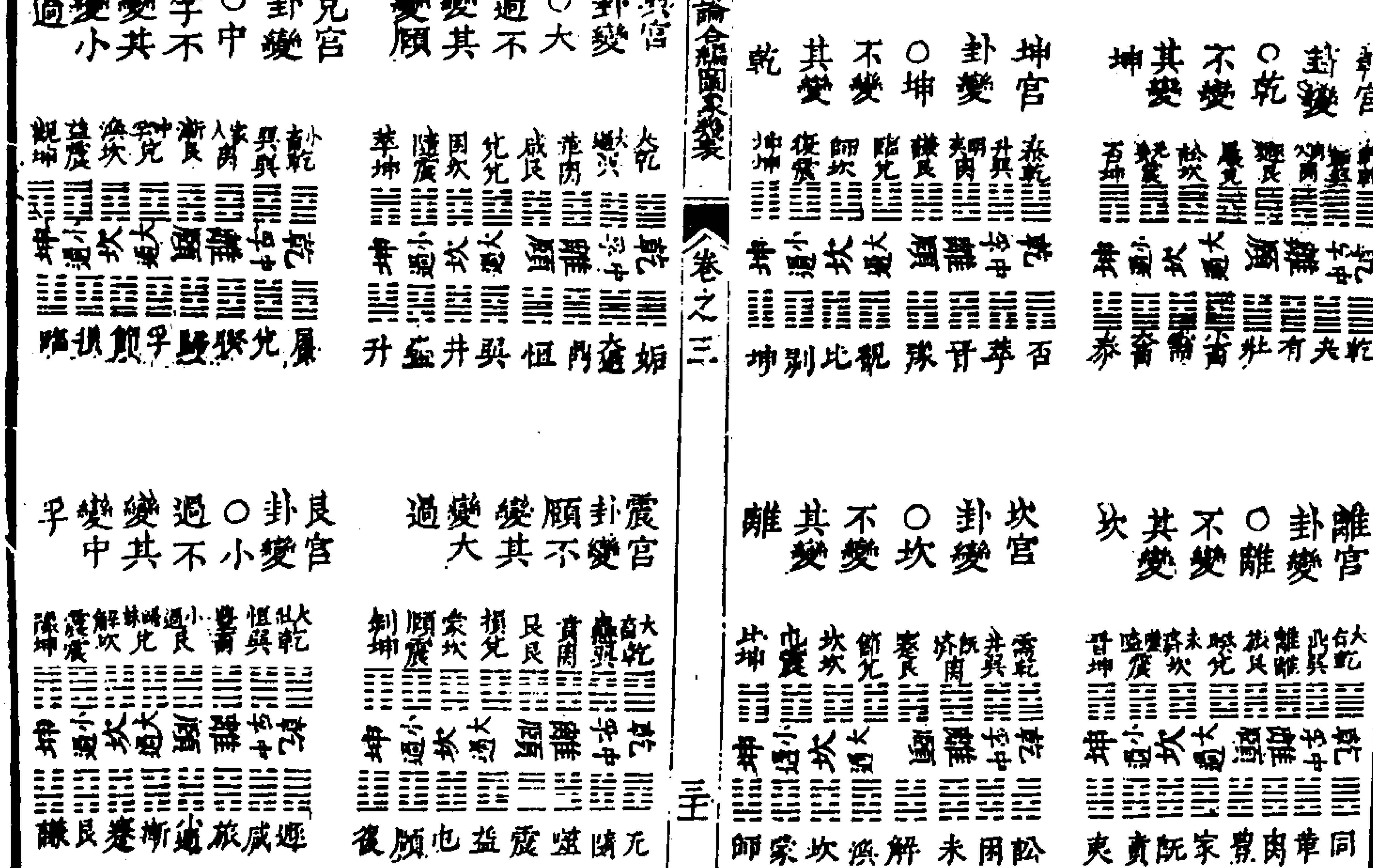
卦以少陽艮交而各生天地四象是爲艮宮八卦除艮爲本宮自遯以下餘七卦皆生于艮所謂居艮宮統于艮者也

坤宮八卦



正視爲先天坤宮卦以地太陰坤交而各生天地四象是爲坤宮八卦除坤爲本宮自以下餘七卦皆生于坤所謂居坤宮統于坤者也

後天八卦宮變圖



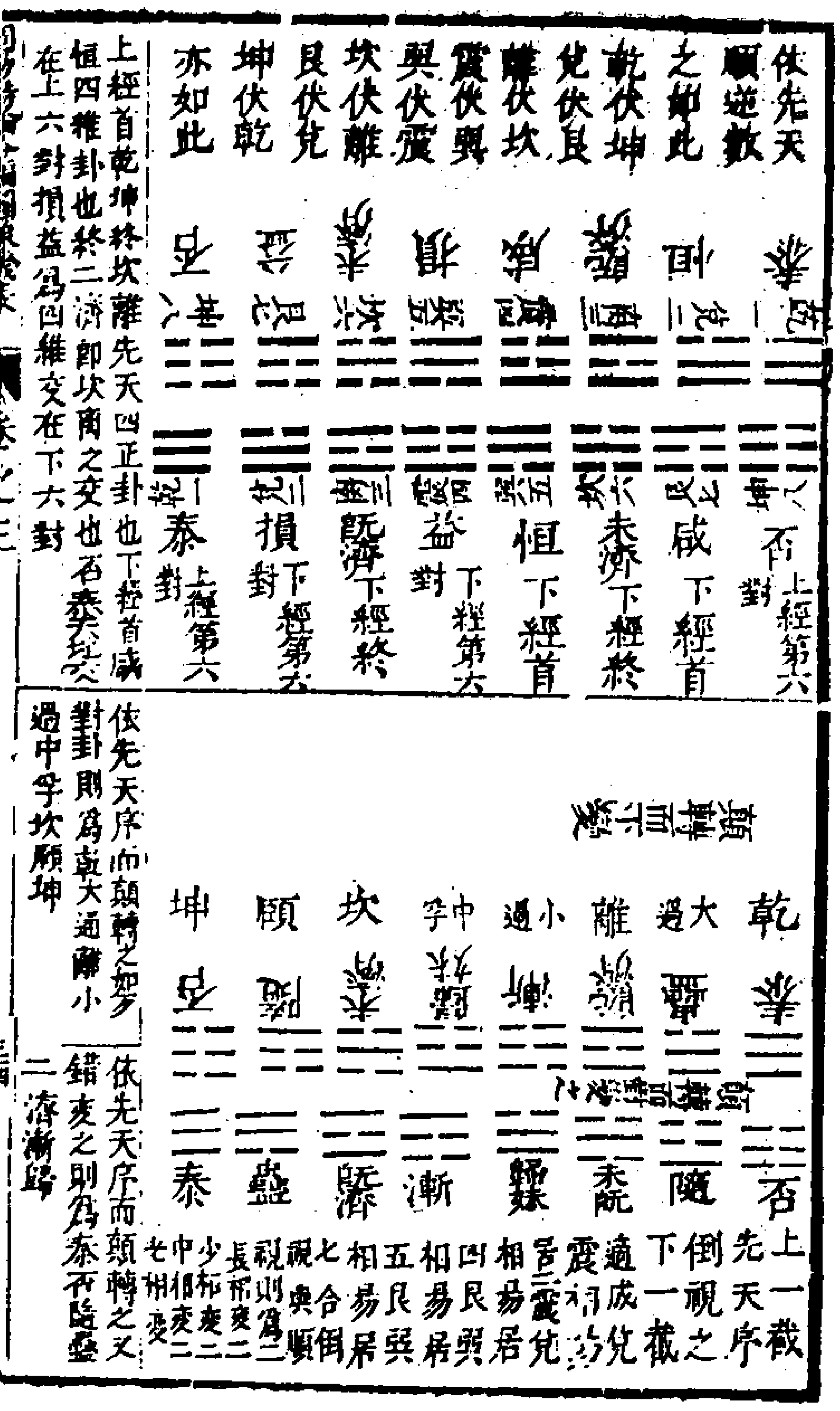
邵子曰天有四正謂陽儀中乾中孚離頤也地有四正謂陰儀中大過坎小過坤也今類轉交互推之無非此八卦為關鑰會通

此圖八互卦變八宮之卦皆有乾中孚離頤大過坎小過坤在中而一本乾一兌二之序可見周易後天八卦寔本義易先天而設也。希夷曰八正卦對體不變乃死生壽夭造化之樞機邵子曰乾坤坎離四正卦不變故兌震巽艮四維卦半變是故正視下半為兌反視上半為巽則大過也正視下半為巽反視上半為兌則中孚也正視上半為震反視下半為艮則小過也正視上半為艮反視下半為震則頤也故在兌震巽艮四宮以頤小過中孚大過與坤坎離並為八卦　又曰頤為艮之震大過為兌之巽中孚為巽之兌小過為震之艮以其變也後天主變故以變言。不變之四

卦內除本宮一卦不變外其三卦上下互相為變如乾宮離之乾大有變乾之離同人坎之乾需變乾之坎訟坤之乾泰變乾之坤否其類是也半變之四卦亦除本宮一卦不變其三卦上下互相為變如兌宮兌之兌兌變巽之巽巽震之兌歸妹變巽之艮漸艮之兌損變巽之震益其類是也諸卦皆然獨正體一卦不變是用大變陽極變陰陰極變陽如乾之乾不變一變而為坤之坤兌之巽中孚不變一變而為艮之震小過也　乾坤之交夬與剝變大壯與觀變臨與遯變復與姤變而泰否居中不與諸卦同變頤大過之變復與姤變夬與剝變屯與蒙革與鼎三變而隨蠱居中不

與諸卦同變。坎離之交渙與節。旅與豐交變。蒙與屯。鼎與革交變。而既未濟居中。不與諸卦同變。中孚小過之交。節與渙。豐與旅交變。臨與觀。壯與遯交變。而歸妹漸居中不與諸卦同變。乾坤坎離八卦變而中不變。屯蒙五十六卦變而中不變。其道也　乾坤兩儀之正位也。故統始終之變。坎離者兩儀之中也。而中孚爲兌之小。頤爲震之中。交于乾離者也。大過爲巽之中。小過爲艮之中。交于坤坎者也。是故中孚大過皆二陰四陽。自大壯遯而來。近于離中而統于乾也。頤小過皆四陰二陽。自臨觀而來。近于坎中而統于坤也。八卦皆不自變。其極亦變。坎與離變。頤與大過變。中孚與

小過變。一同乾坤之變。　乾坤坎離之不自變者。體之體也。頤大過中孚小過之不變。其用之體乎。自其以陽變陰。陰變陽言。復與姤變。臨與遯變。泰與否變。大壯與觀變。夬與剝變。乾與坤變也。錯變也。自其以陽變陽。陰變陰言。剝與復變。臨與觀變。泰與否變。大壯與遯變。夬與姤變。頤轉而變也。呂中石曰。乾坤之變。天地所以定位也。中孚小過之變。山澤所以通氣也。頤大過之變。雷風所以相薄也。坎離互變。水火所以不相悖也。


依先天順逆數之如此
乾伏坤
兌伏艮
離伏坎
震伏巽
巽伏震
坎伏離
艮伏兌
坤伏乾
亦如此
泰
恒
咸
損
益
否
否　上經第六對
咸　下經首
未濟　下經終
恒　下經首
益　下經第六對
既濟　下經終
損　下經第六對
泰　上經第六對
上經首乾坤終坎離先天四正卦也下經首咸恒四維卦也終二濟即坎離之交也否泰在上六對損益爲四維交在下六對
乾
大過
離
小過
中孚
坎
頤
坤
否
隨
歸妹
漸
既濟
蠱
泰
依先天序而顛轉之如乾對坤則爲泰大過對小過
中孚坎頤坤
依先天序而顛轉之又錯變之則爲泰否隨蠱
二濟漸歸

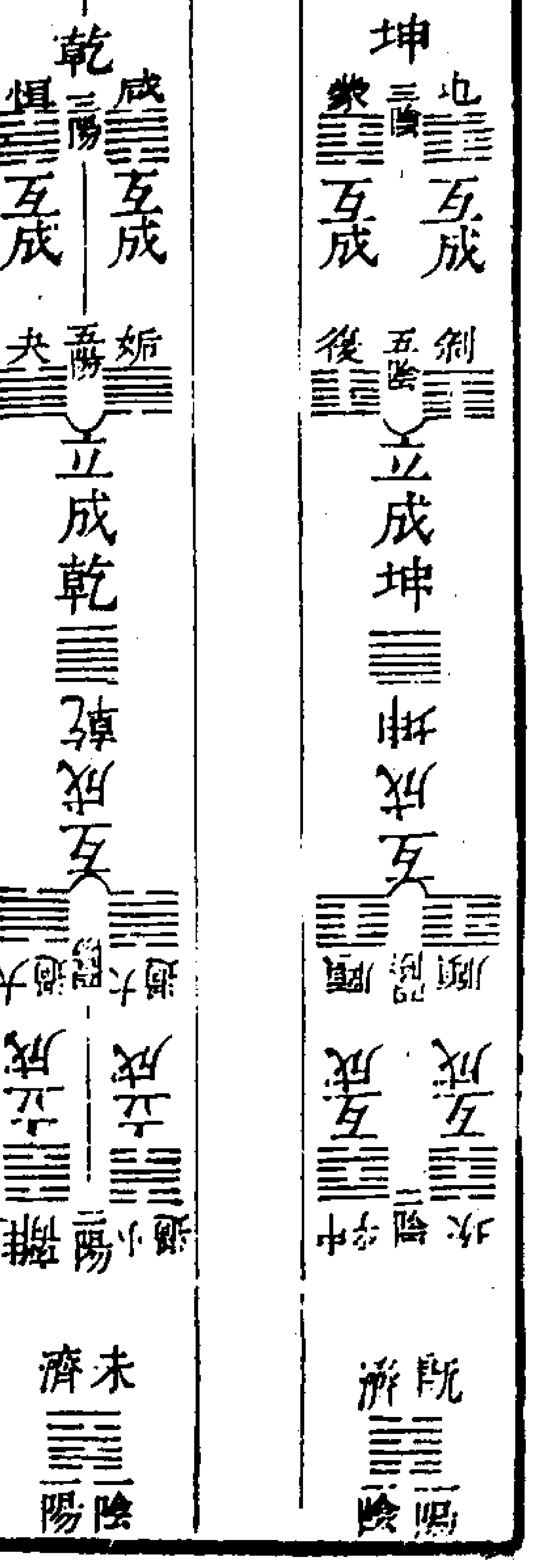
邵子曰。天有二正。地有二正。共二變以成八卦。天有四正。地有四正。共用二十八變以成六十四卦。小成之卦。正者四。變者二。大成之卦。正者八。變者二十八。共三十六。乾坤坎離三十六卦之祖也。兌震巽艮二十八卦之祖也。爻止于六。卦成于八。策窮于三十六。而重卦極于六十四也。呂中石曰。正體不變。互體半變。宮變爲源。以先天同盪八卦爲宮　卦變爲委。以內外三爻顛轉互換爲卦變　爻變爲流。以每卦爻變所之名爲爻變

四正者　☰中一陽而上下☲中一陰而上下☰中二陽上下皆☷中二陰而上下
者正☰皆陽天太陽乾☷皆陰地太陰坤☰二陽重乾也☷皆二陰重坤也
之☲中一陽而上下☵中一陰而上下☲中二陰上下各☲中二陽上下各
四正☷皆陰地少陰坎☰皆陽天少陽離☰一陰陽重坎也☰一陰陽重離也
者☴中一陽而上陰☱中一陽而上陽☴巽交兌中孚中☱兌交巽大過中
互☴下陽天少陰兌☴下陰地太陽巽☴二陰上下二陽☴四陽上下各二陰
之☶中一陰而上陽☳中一陰而上陰☳震交艮小過中☶艮交震頤中四
正☶下陰地少陽艮☳下陽天太陽震☳二陽上下二陰☶陰上下各一陽

重乾自互乾　重坎互震艮　中孚互震艮　大過互乾
重坤自互坤　重離互巽兌　小過互巽兌　頤互坤
天太陽乾之乾為重乾　夬姤　乾大過交　有同　乾離交　壯遯　乾小過交
小畜履乾中孚交　需訟　乾坎交　畜妄　乾頤交　泰否　乾坤交
地太陰坤之坤為重坤　否泰　坤乾交　萃升　坤大過交　晉明夷　坤離交
豫謙坤小過交　觀臨　坤中孚交　比師　坤坎交　剝復　坤頤交
天少陰兌地太陽巽為中孚　履小畜　孚乾交　兌巽　孚大過交　睽家人　孚離交
歸妹漸孚小過交　節渙　孚坎交　損益　孚頤交　臨觀　孚坤交
地少陽艮天太陰震為小過　遯壯　小乾交　咸恒　小大過交　旅豐　小離交
漸歸妹小孚交　蹇解　小坎交　艮震　小頤交　謙豫　小坤交
天少陽離之離為重離　同有　離乾交　革鼎　離大過交　豐旅　離小過交

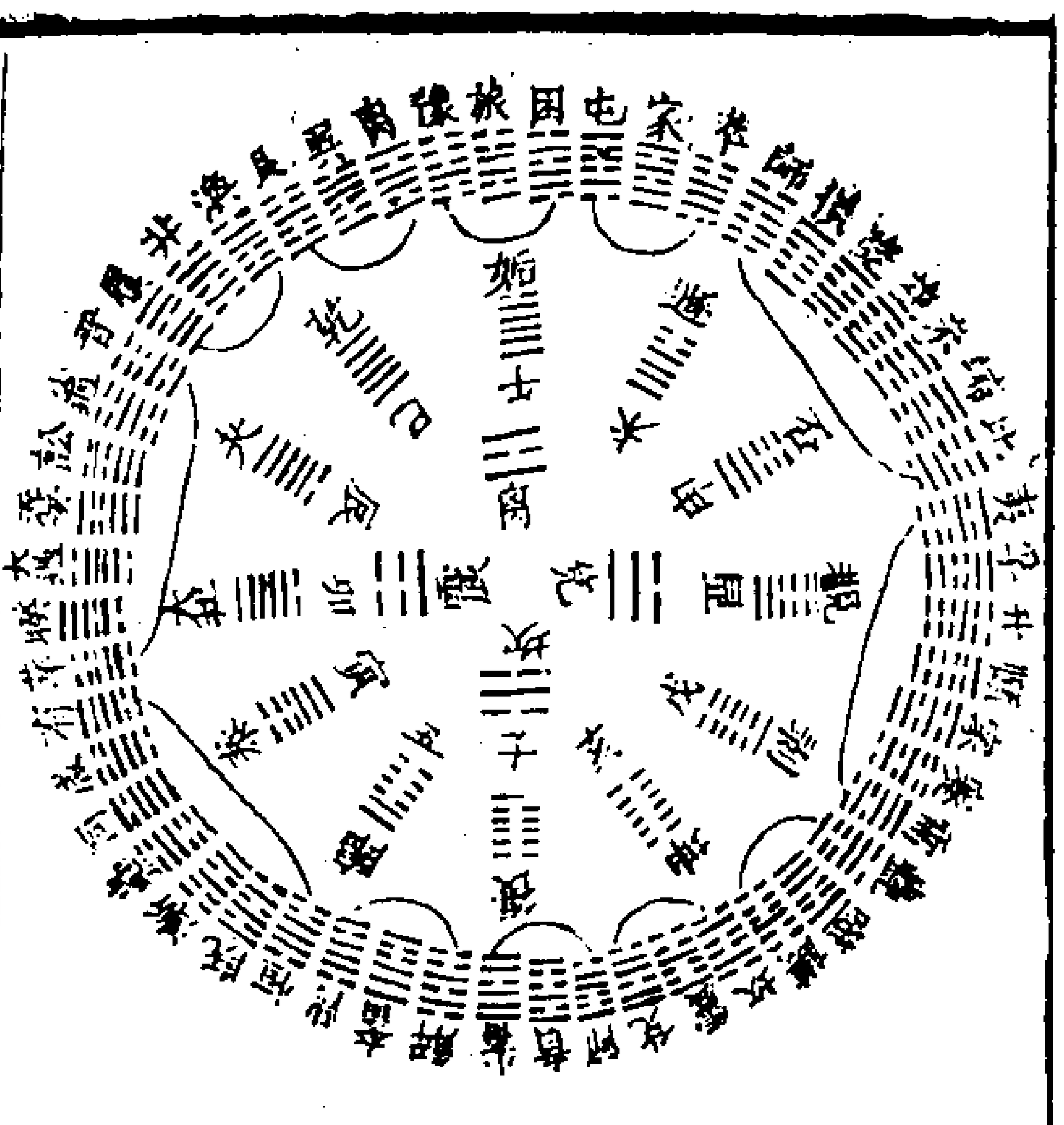
家人睽離孚交　既濟　離坎交　賁噬嗑　離頤交　明夷晉　離坤交
地少陰坎之坎為重坎　訟需　坎乾交　困井　坎大過交　未既濟　坎離交
解蹇坎小過交　渙節　坎孚交　屯蒙　坎頤交　師比　坎坤交
天太陰震地太陽艮為頤　妄畜　頤乾交　隨蠱　頤大過交　噬嗑賁　頤離交
震艮頤小過交　益損　頤孚交　蒙屯　頤坎交　復剝　頤坤交
地太陽巽天少陰兌為大過　姤夬　大乾交　鼎革　大離交　恒咸　大小過交
巽兌大孚交　井困　大坎交　蠱隨　大頤交　升萃　大坤交
陰本卦八為百十二卦連本卦八為百二十卦八卦自變為百二十八卦
重倍貞悔為百四十四卦

序卦互見圖



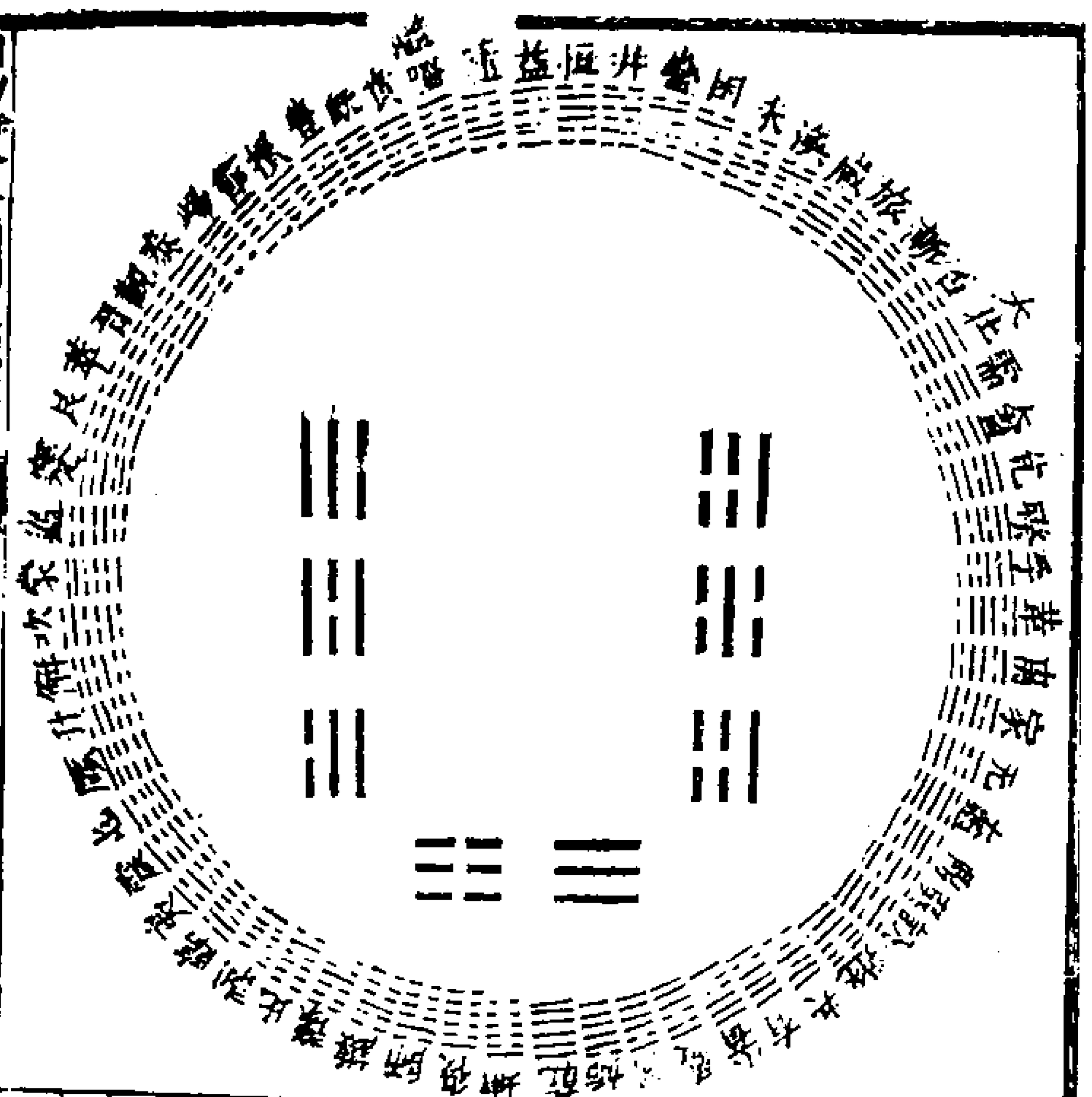
全陽曰夬剝復姤肖乎乾坤中孚小過肖乎坎離陰陽三五見乎上二四根于下所謂一與四同功三與五同功而異位之象皆可知矣　二必合四四必合八八歸于內其數愈約本體十六分為兩儀臣輔乾坤次締坎離此大極之所以有四象二篇之所以為

首末也



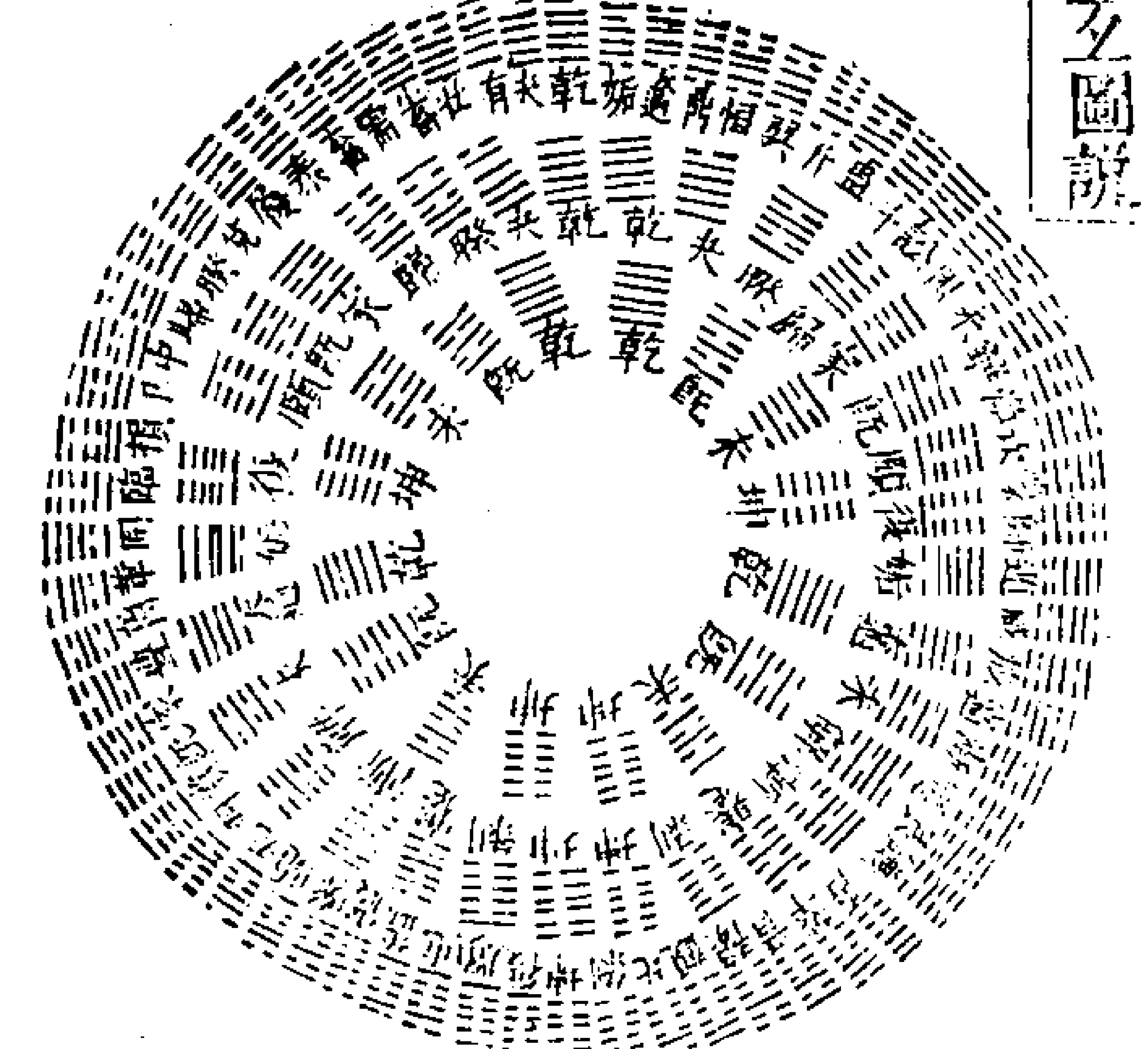
後天用易之法年月日時无處不得卦爻彖象之用前圖依卦變而衍以乾兌離震一變之卦屬午爲姤爲豫旅困以巽坎艮坤一變之卦屬子爲節賁小畜爲復又以八卦二變之卦屬丑未又以八卦三變之卦分屬寅申而歸魂之卦各附之又以八卦四變之卦分屬卯酉而以遊魂之卦各附之又以八卦五變之卦分屬辰戌又以八卦本位分屬巳亥而從乾坤相對待焉是十二辟卦各司一月而一月得一卦之用每月三卦分主三十日而一旬得一卦之用矣寅申卯酉人之所有事也故八卦之用皆備也後圖依卦序而衍天地覆載日月運行中孚小過爲朔頤大過爲望實有至理非臆說也二十八卦分主二十八日而一日得一卦之用

反對爲五十六卦朔望正對者四卦而一日得一卦之用一時得一爻之用矣觀象玩詞者其法與日月爲易此其理歟



右圖如乾自姤至恒坤自復至益爲三十二卦之前乾自益至坤坤自恒至乾爲三十二卦之後餘放此益一爻二爻變必在前則占本卦爻辭四爻五爻六爻變必在後則占之卦爻辭獨三爻變者凡二十卦前十卦主貞彖後十卦主悔彖必以三十二卦爲限者取其中也

互圖說



朱子曰漸破互朱子欲用互自二至五互兩卦兩卦又伏兩卦林黃中推成四卦四卦又伏四卦王𠍃汪聨六二曰始雖受困終獲則功自初至五爲困此亦互也鍾會排互而荀顗難之洪邁亦鑿是言互易以天然象數徵理何處不可取耶

全曰雜物撰德辨是與非則非中爻不備中爻者即中四爻自二至四自三至五春秋傳所謂互體也今觀所互之十六卦則以乾一坤八之序而兩比之上體則以乾一坤八之序而四周之左右適均也復以所互之卦而再互之皆縮四而得一只成乾坤既濟未濟其下體則乾離坎坤爲序上體則乾坎離坤爲序周易所以首乾坤而終既濟未濟也

夬也姤也大過也互皆二乾剝也復也頤也互皆二坤二乾之卦皆南二坤之卦皆北此乾坤獨異于六子也潛老夫曰此以徵乾坤二濟所以用坎離也孔易大過以下八卦正取中屬

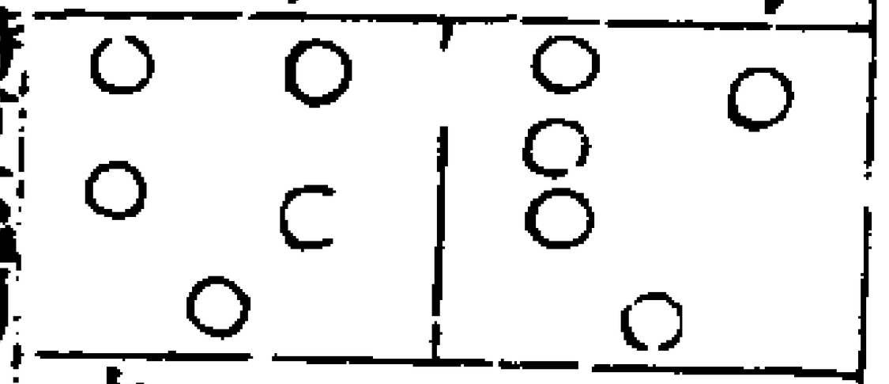
周易時論合編圖象幾表卷之四

皖桐方孔炤潛夫授編
任僞立竹西 兆及致孚 參訂
孫中德 中履 中通 中泰 編錄

[redacted]

啓蒙著衍

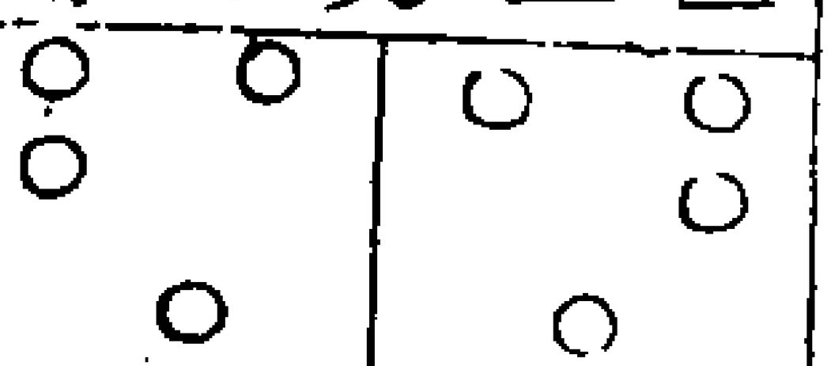
象兩象參



三奇

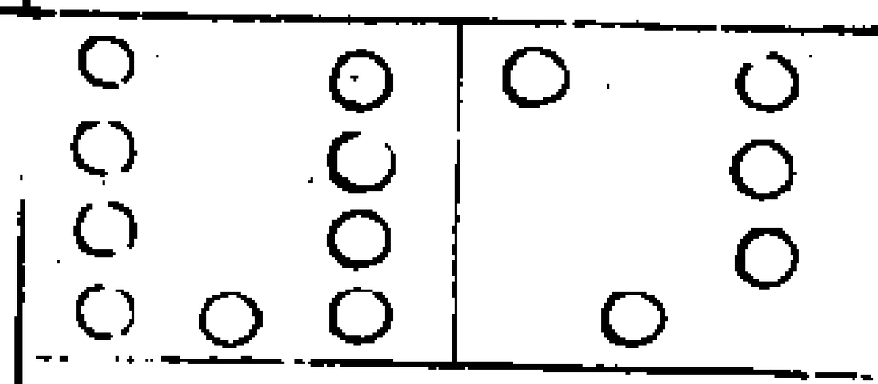
朱子曰奇者三偶者二言初變之奇有三狀偶止一狀也左三則右一左一則右三左二則右二

二三變之奇



再變三變。左二則右一左一則右二左三則右四左四則右三合掛一計之則三者爲四而成

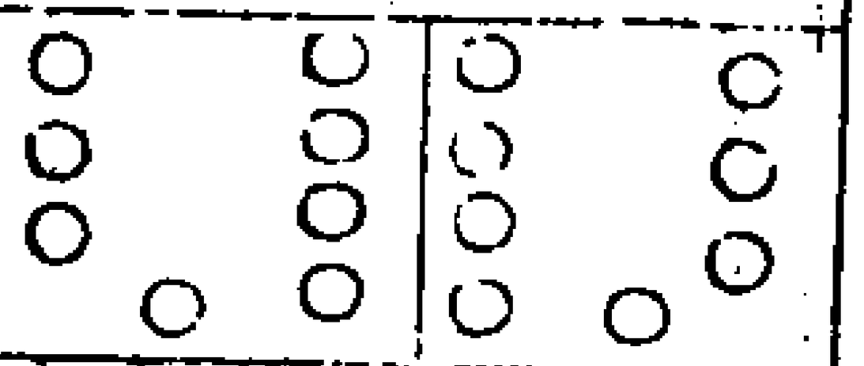
之初變



一偶

左四則右四去掛一計之則五者爲四而奇。九者爲八而偶。潛老夫曰此三稂大衍。所謂易三徹而成著也。

二三變之偶



奇。七者爲八而成偶。初掛則除而再三合掛已寓損益盈虛

三變成爻即

☰ 三奇象乾十三策 初十二會次十二會又十二會共一千七百二十八會

☱ 象兌 ☲ 象離 ☴ 象巽 二奇一偶十七策

初十二會次十會又八會共[illegible]會

初四會次九會又八會共[illegible]會

初四會次八會又八會共[illegible]會

初十二會次九會又七會共[illegible]會

少而多順也多而少逆也五用與用錄皆可順逆推策滿圖解即

奇用全偶

策數以四五爲奇。八九爲偶。初變有五有九。而五去掛仍四也。九去掛仍八也。奇用其全故四即以一爲體以三爲用。偶用其半故八僅存四以二爲體。以二爲用。郭雍曰。一行以三少爲奇。三多爲偶最明。

三者而成象

☳ 象震 ☵ 象坎 ☶ 象艮 二偶一奇二十一策

初十二會次九會又七會共[illegible]會

初四會次八會又七會共[illegible]會

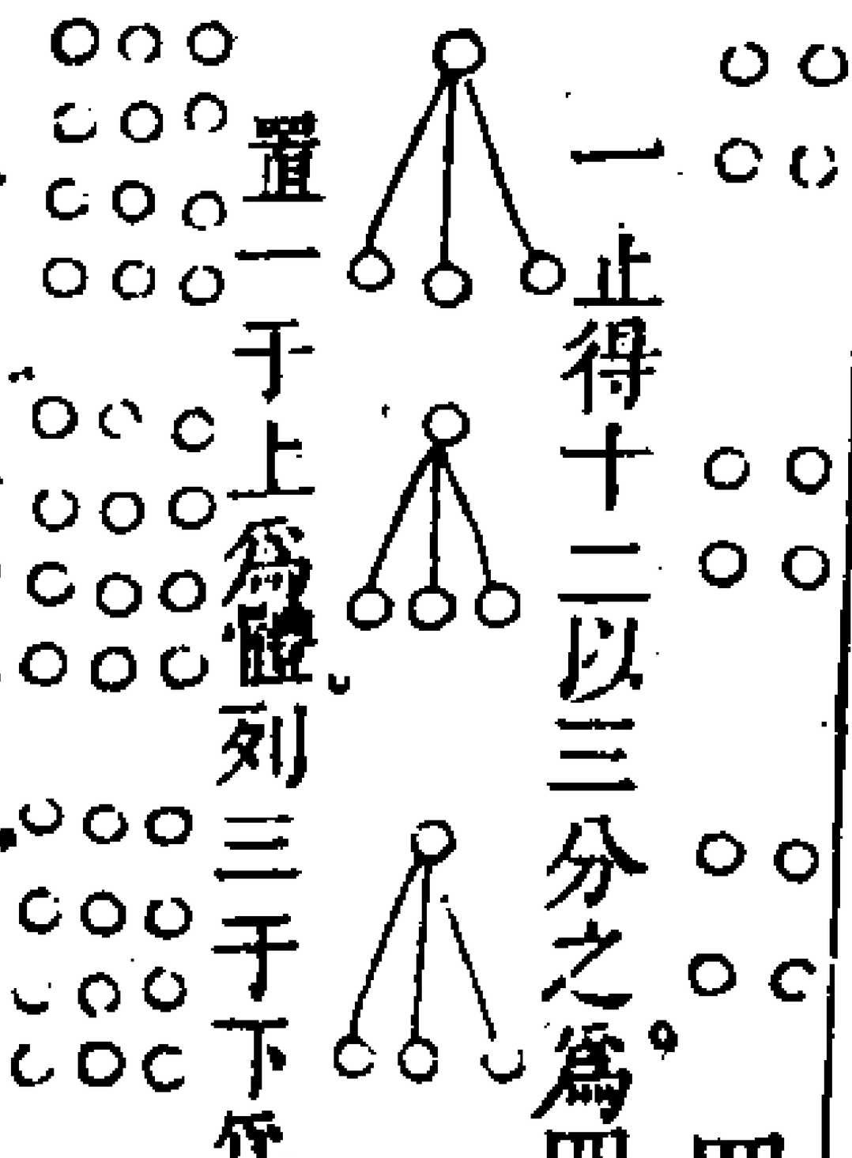
爻 三偶象坤二十五策 初四會次八會又八會共[illegible]會

一變之衍已具太極四象八卦森然矣

用半之法

（見上）

老陽十二過揲三十六



四約三分爲一者三。本十三策去初掛于四策中而

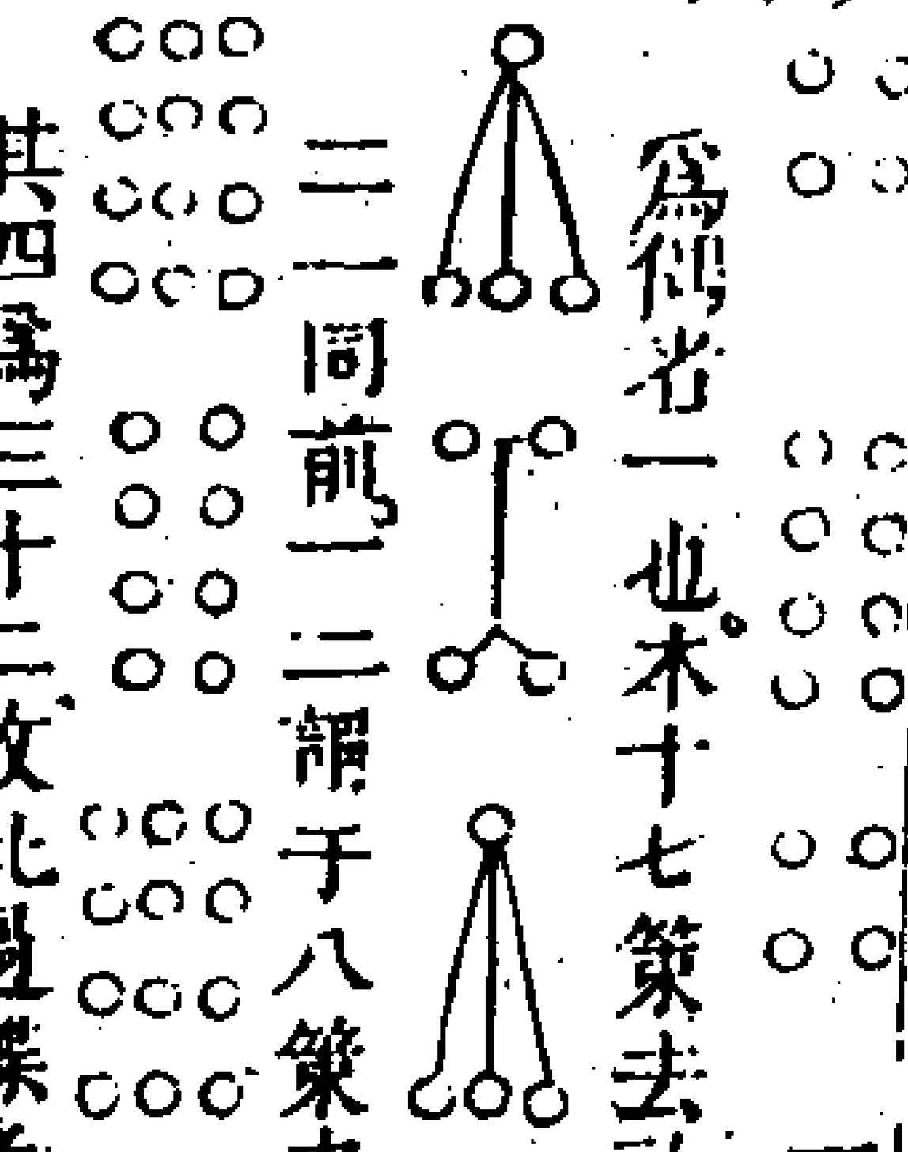
一止得十二以三分之。爲四者三凡四爲奇謂爲奇者三也

三一各復有三。爲九之母。

置一于上爲體。列三于下爲用。三其一。即三其三也。

四約得九。爲九之子。四其九爲九。其四爲三一六故此過揲者九之子也以三十六爲母則三百二十四爲子極千萬皆子也

少陰十六過揲三十二



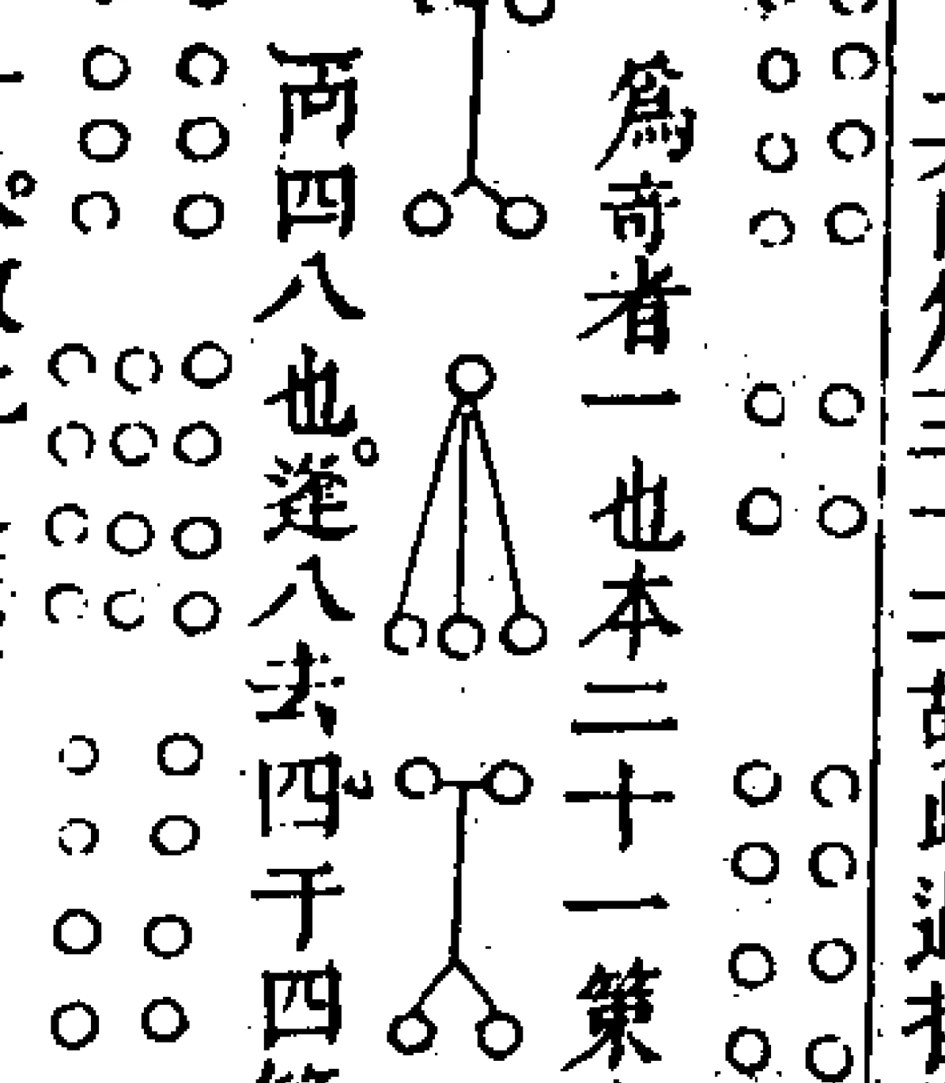
四約三分爲一者二爲二者一。言爲奇者二爲偶者一也本十七策去初掛得十六。

二一各有三。二復有二。爲八之母。

二一同前。一二謂于八策中去四不用。于四策中置二于上爲體以領二用也

四約得八爲八之子 四其八而八其四爲三十二故此過揲者八之子也以三十二爲母則二伯五十六爲子。

少陽二十過揲二十八

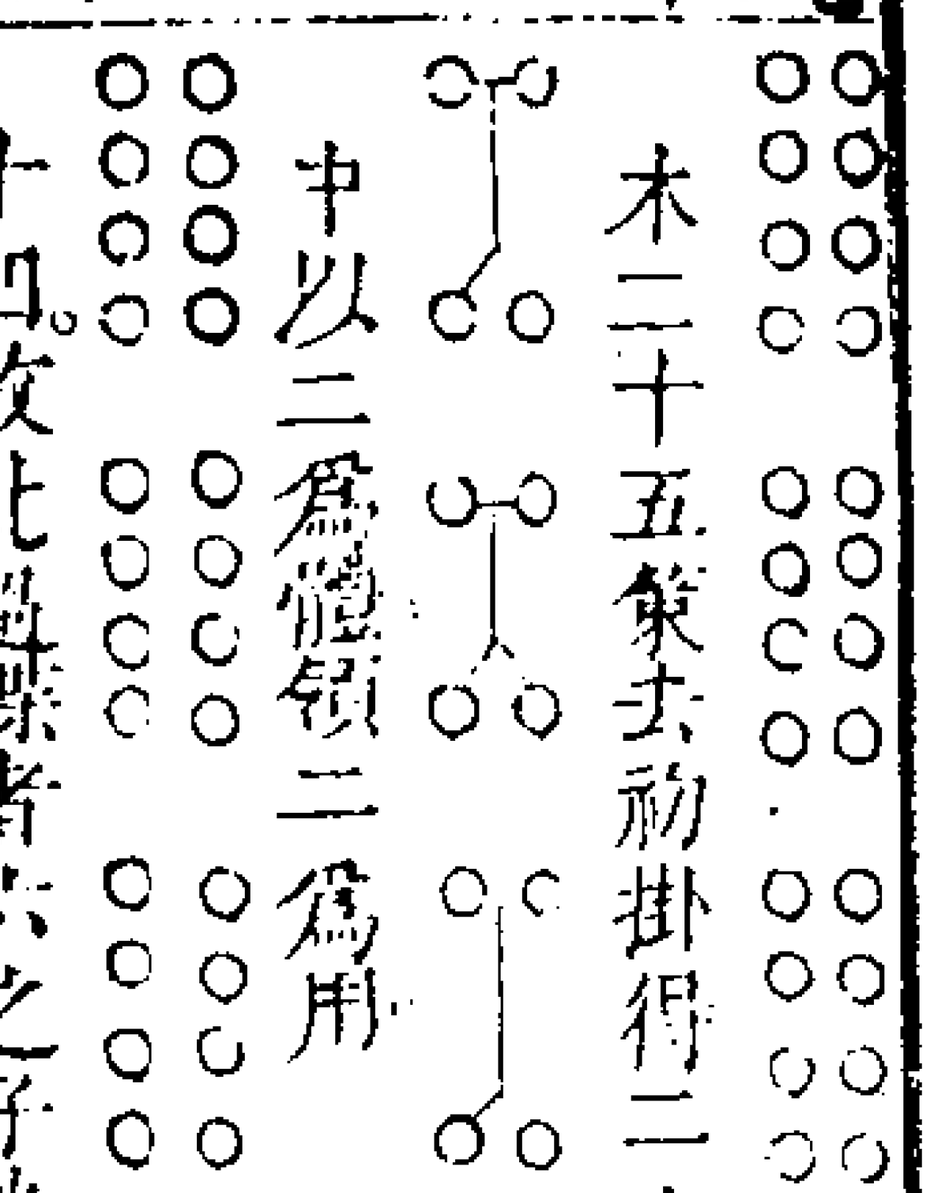


四約三分爲二者二爲一者一。言爲偶者二爲奇者一也本二十一策去初掛得二十。

二二各有二。一一復有三。爲七之母。二二者兩四八也。逢八去四于四策中置二爲體以領二用。

四約得七。爲七之子。四其七而七其四爲二十八。故此過揲者七之子也以二十八爲母則百九十六爲子。

老陰廿四過揲廿四



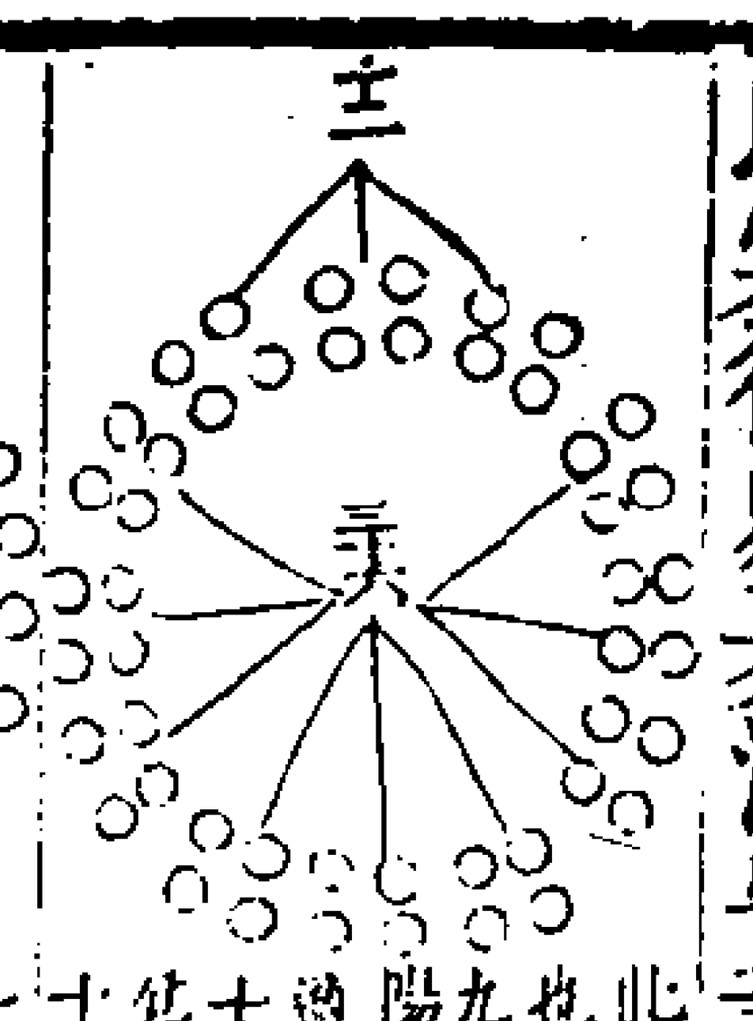
四約三分爲二者三。三八也。爲偶者三也。
木二十五策去初掛得二十四。
三二各復有二爲六之母。遂八去半于用半
中以二爲體領二爲用
四約得六爲六之母　四其六而六其四爲二
十四。故此過揲者六之子也以二十四爲母則百四十四爲子
十八變策六十四狀圖朱子曰六十四者掛扐之數也皆四十九蓍爲之也每三變各合八卦止卷分合圖之詳矣茲槩其
爲六十四狀以衍八卦之數云

老陽十二狀
少陽二十
少陰二十八
三變皆奇爲老陽成小三畫乾
卦凡十二狀
三變皆偶爲老陰成坤四狀
文畫山下而上三變奇偶偶成震凡十二狀合震坎艮爲少陽共二十狀
偶奇偶成坎四狀
偶偶奇成艮四狀
奇偶奇成離十二狀
奇奇偶成兌十二狀
合巽離兌爲少陰共二十八狀

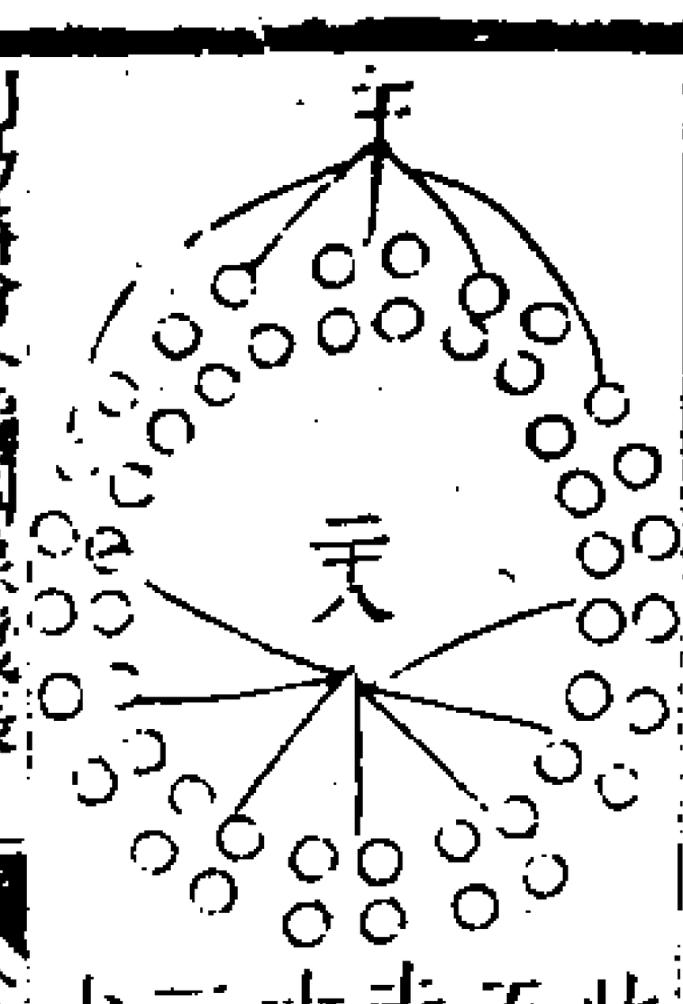
乾兌離震各得十二狀巽坎艮坤各得四狀蓋減陰儀之四以益陽儀之四陽饒而陰乏之義也取六十四四分之每分各得一十六。乾十二合坤四爲十六。長男震十二合長女巽四爲十六。中男坎四合中女離十二爲十六。少男艮四合少女兌十二爲十六。皆造化自然之巧不可思議潛老夫曰陰陽之數。盈縮互用。幾在扐之用掛而已。用掛者四十九爲之也扐奇則知十二狀矣扐偶則知止四狀矣。

第　上一　冊　續修四庫全書　第6　版反面

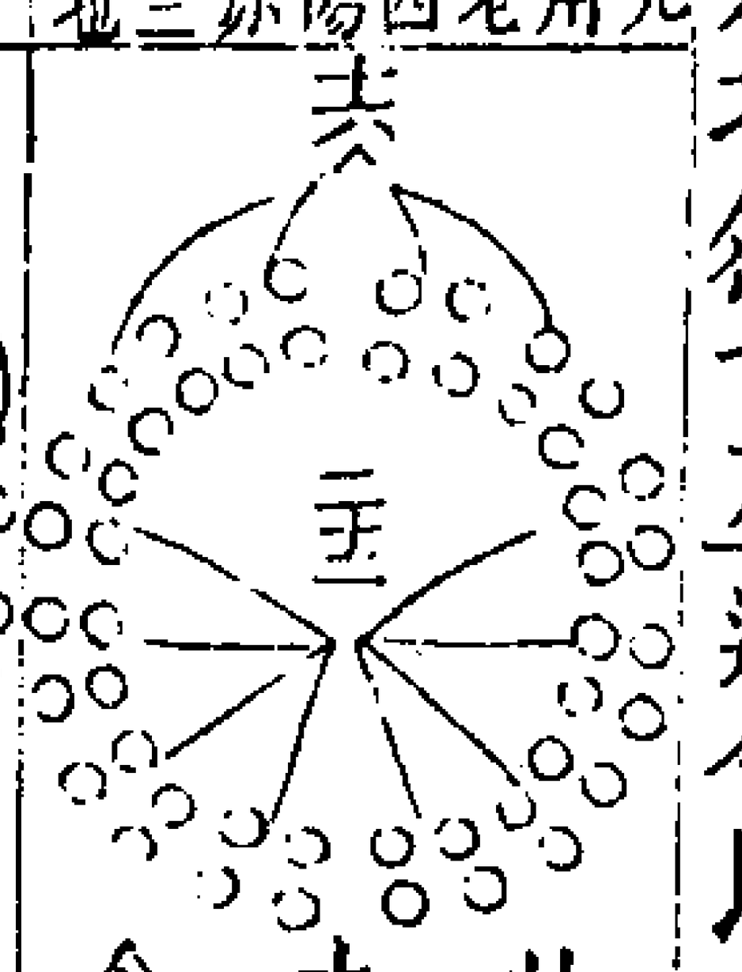
邵子曰蓍之用數掛一以象三其餘四十八則一卦之策也八卦之爻亦然四其十二也去其三四五六之數以成九八七六之策也朱子以寡御衆夏淳安謂老陰則均然皆互通今以十二會圖之



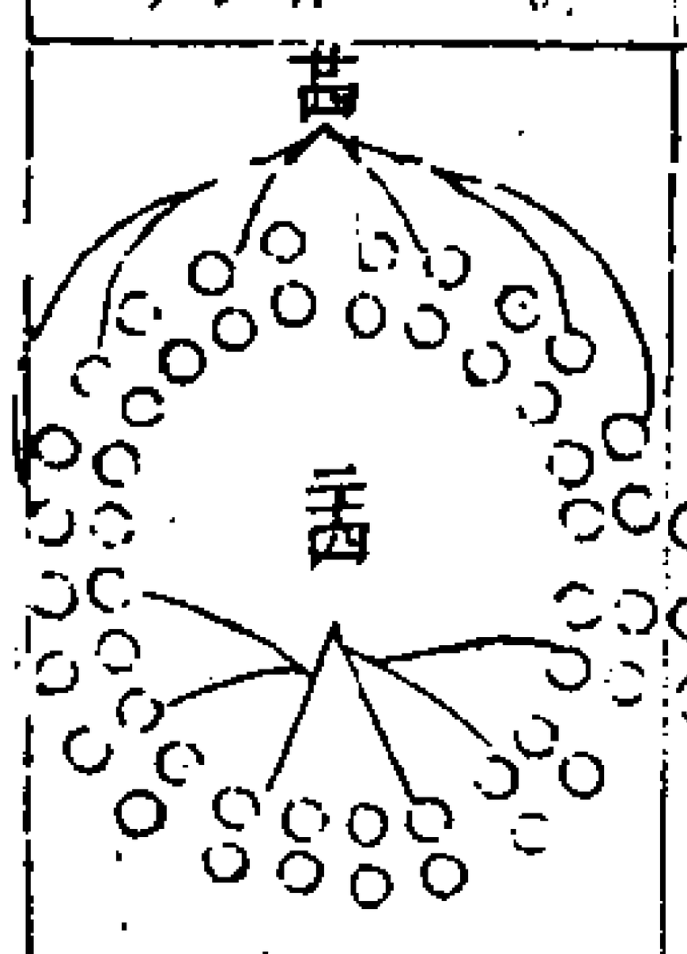
此十二去三用九也去三會十二用九會三十六爲老陽策百用六十四過揲此數蓋老陽十二老陰廿四亦然三十六故曰三十六宮包陰陽也



此十二去五用七也去五會二十用七會二十八爲少陽策



此十二去四用八也去四會十六用八會三十二爲少陰策



此十二去六用六也去六會二十四用六會二十四爲老陰策惟老陰所揲與過揲均故以六爻立辭而會參兩之極兼七八九之用焉

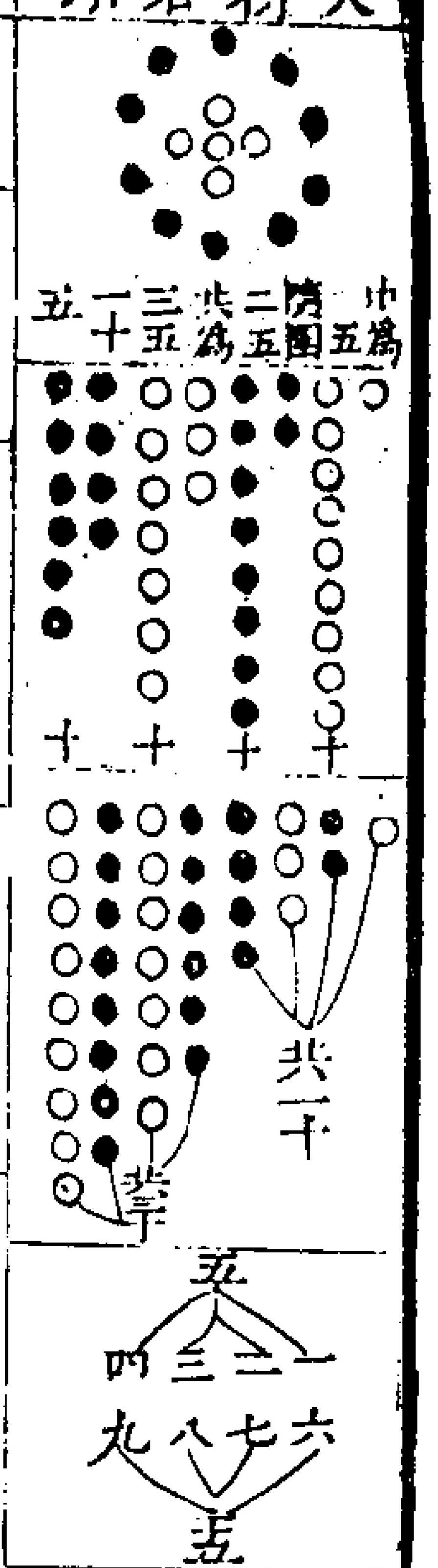
潛老夫曰乾稱大生圖稱大衍大者萬物之盈數也衍貴用也聖人之裁成即生成也奇者倚之而得實偶者倚之而得虛進者倚之而得長退者倚之而得消倚也者損益而已矣其法不外于參天兩地參猶與立也兩猶權平也與載物用其全權稱物用其半蓍之爲道全也而半限焉太陽十二象少陰二十八象少陽二十象老陰四象是六十四也掛扐之數太陽十二少陰十六少陽二十太陰二十四是七十二也過揲之數太陽三十六少陰三十二少陽二十八太陰二十四皆視太陽以遞減而得一百二十者也象宮變共得二百五十六以三乘之得七百六十八此大衍曆所由本也圖全用半貴以方用圓也太陽純全故十二者凡十二見用其三不用其一則懸其三奇之一而得九也九生三十六矣太陰純半故二十四者凡四見八存其四四用其二則懸其三偶之二而得六也六生二十四矣少陰兩奇一偶爲十六者凡二十八見則懸其兩奇之一一偶之二而得八也八生三十二矣少陽兩偶一奇爲二十者凡二十見則懸其兩偶之二一奇之一而得七也七生二十八矣此所謂奇寔偶虛也自陰而進陰也二十四進爲二十八再進爲三十二極進爲三十六是坤之乾掛扐減過揲增也自陽而退陰也十二退爲十六再退爲二十極退爲二十四

是乾之坤掛扐增過揲減也此所謂進長退消也皇極曰天有四時二時四月一月四十日四分去一用三是以一時三月一月三十日也一不用立極也二不用偶半也十不用歸九也數至四其九而止不至十也約爲十二其四總歸二六故用六八老陰之倚于老陽前增而後減少陽之倚于老陰前減而後增二老相距十有二焉二少則陽進四陰退四相距于二老亦十有二焉此應十二月十二時之數也智曰陰陽正用十二三四相乘也三五損三而二五益二也本于參兩之會六而兼之九不會而會于二九即三六也即十八變與十二會之三分損益也蓍策皆因陽之十二

第一八冊　續修四庫全書　第6版　正內

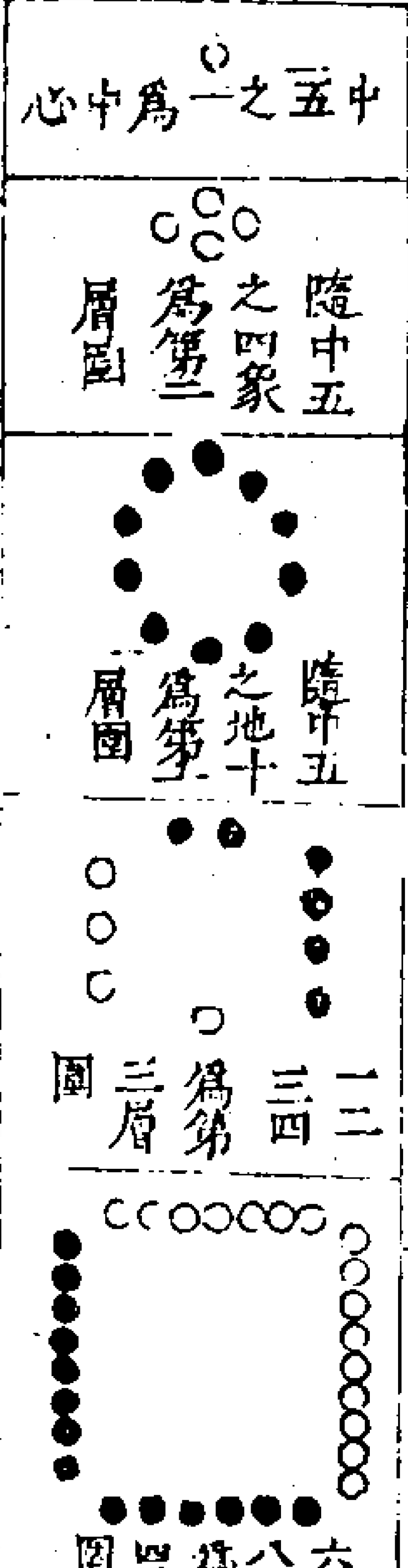
以爲進退，而過揲歸于老陰，乃均分二十四焉。豈非三四之會于二六，而五併參兩，必以六會參兩哉。六十四卦合爲十六者四，六十四卦之藏四也。除十六分之一，而用十五也。大衍之虛一，置掛也。除二十五分之一，而用二十四也。用四即用五也，用六即用九也。

大衍者原



老在外，少在內，循之積圓四象也。四周老少合爲三五者，兩周生數合爲五者二。

四層藏五層



四層連中心之一，即五層，猶之四方即五方也。洛書止用二層，而藏三層。

一　二　三　四　五	六　七　八　九　十
生數　兩陰間三陽	成數　四陽間三陰

衍日四周之四十，中十五之所用也。中之十，又五之所用也。故以五用五十，而五十之中又以一用四十九。約言之，五與十相乘而得矣。河圖虛五藏中也。大衍虛一藏大一也。虛而掛一，藏萬物之初一也。三變成爻，而太陽一九，太陰四六，少陽三七，少陰二八，合之縮于策。八者，藏卦之初一也。故曰：圖者造化之蓍，蓍者聖人之造化，其圖也。

生數　一　二　三　四　五

互相乘

成數　六　七　八　九　十

約以十五與四十相乘，各六百，故大衍序曰：天地中積千有二百。圖中十五生數，十五，六與九爲十五，七與八爲十五，六十，倍爲百二十，而十之此千二百之本，本于六十，應六甲也。故老陽老陰策共六十，少陽少陰策亦六十。以九合三七爲三十，以六合三八亦三十，而六甲之數包焉。

一	二	三	四	五	六	七	八	九	十
倚三	倚五	倚七	倚九	倚十一	倚十三	倚十五	倚十七	倚十九	

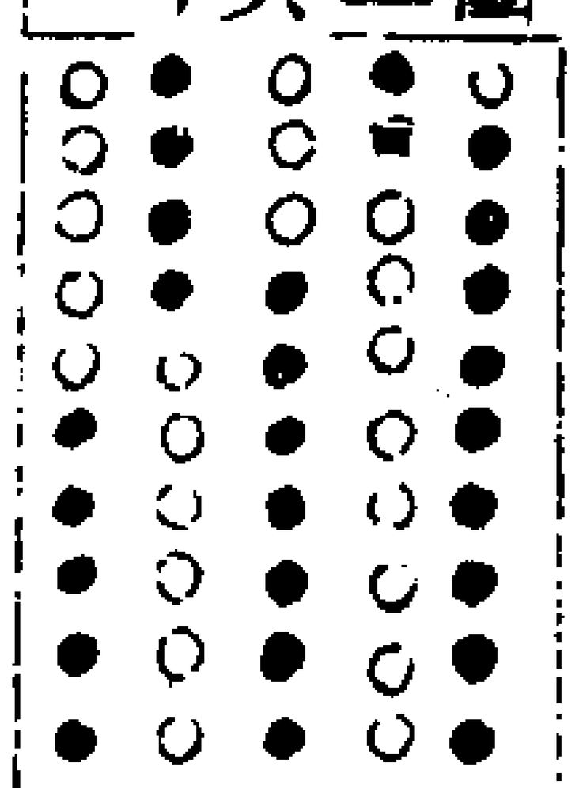
丁易東曰：共九十九，藏五十，則用四十九矣。一居中者，掛一之象。左右同者，分二之象。各四位者，揲四之象。除中則左右各二十四。京山曰：純奇之合也。居中則五退位，以百計之，自然虛一。然此一端也。京山曰：數之所合。一切生成乎，則先天圓何以議焉。智按：河圖十一共五，此十一共九也。一時之中，皆有十一，時餘一用一之表也。用五藏六，用六藏五之表也。乘除損益，無所非倚。此曰參倚，倚至十七，百爲九十九，百九十九亦虛一也。

三	五	七	九	十一	十三	十五	十七	十九
倚八	倚十二	倚十六	倚廿	倚廿四	倚廿八	倚卅二	倚卅六	

智爲勿伸之始于八卦，而揲策過揲之數皆具焉。始奇偶並列，中倚純奇，三層而藏奇于偶，始十次九次八，即虛一去掛之象也。此下再倚皆偶矣，故表此三層爲端，餘詳極數。

河洛合爲一百而方矣用半卽大衍也圖四布連中爲五藏中則爲四此四五爲奇之象也書八布連中爲九藏中爲八此八九爲偶之象也圖書皆重五而圖十一其五藏五兼六之用也書九其五專示祄掛之奇偶也盈五虛五卽盈虛之表也故就書策表其用餘之用

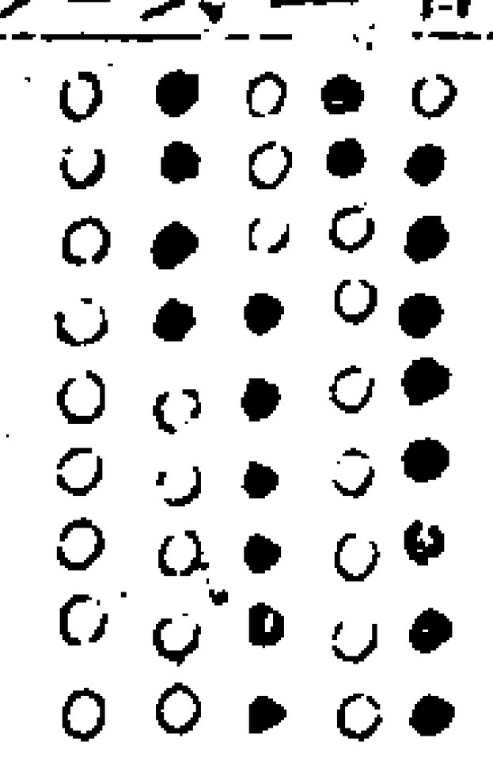
圖五其十一



一與十
二與九
三與八
四與九
五與六

正曰五行之數去十則用九存十則用十一蓋百加一十得兩河圖爲萬物終九十御二十八十御三十七十御四十六十御五十各兩河圖始九十者兩洛書也

書五其九



一與八老陽一連九用而一與六合爲七
二與七老陰四連六用而四與九合爲十三
三與六
四與五三少陰二連八用而二與七合爲九
九九與九少陽三連布而三與八合爲十一
七與十三爲二十
九與十一爲二十

黎氏以此証一行之二微五乘八爲四十也

生數八百二十五成數二千二百卽圖自乘一與八二與七三與六四與五則四象无九而爲二千二十五也歷天數爲三千天五地六无非九也故陽九爲究用老陽三十六策爲百四乘爲三十而大衍之爲二千五百卽百其三中六十四之餘爲五十五益陽九則六十四也五也又兩之爲三千蓋十五與三十一相乘各得四十五損陽九則三十六也天數二十五益陽七百五十是古曆所謂天地出符千五百也九則三十六也損陽九則十六也

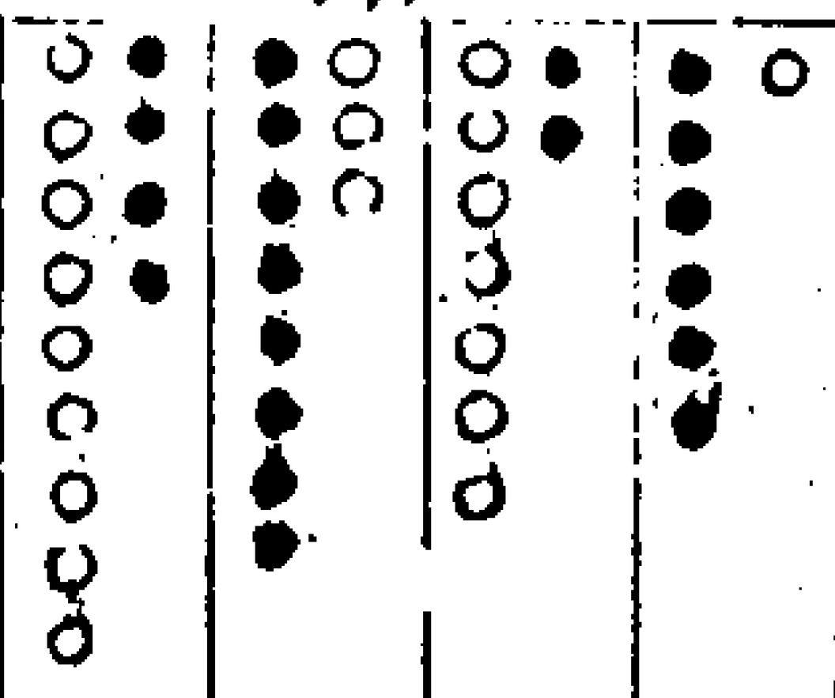
百中　老陽餘六十四　老陰餘七十六　共百四十

少陰餘六十八　少陽餘七十二　共百四十

以此藏五百五十爲通期之四分三
以此藏天地中積爲九百六十

九九八十一	九十	九
八八六十四	八十	十六
七七四十九	七十	二十一
六六三十六	六十	二十四
五五二十五于	五十餘	二十五
四四一十六	四十	二十四
三三爲九	三十	二十一
二二爲四	二十	十六
一一如一	一十	九

中天數
四
六
同
餘
三
七
同
餘
二
八
同
餘
一
九
同
餘



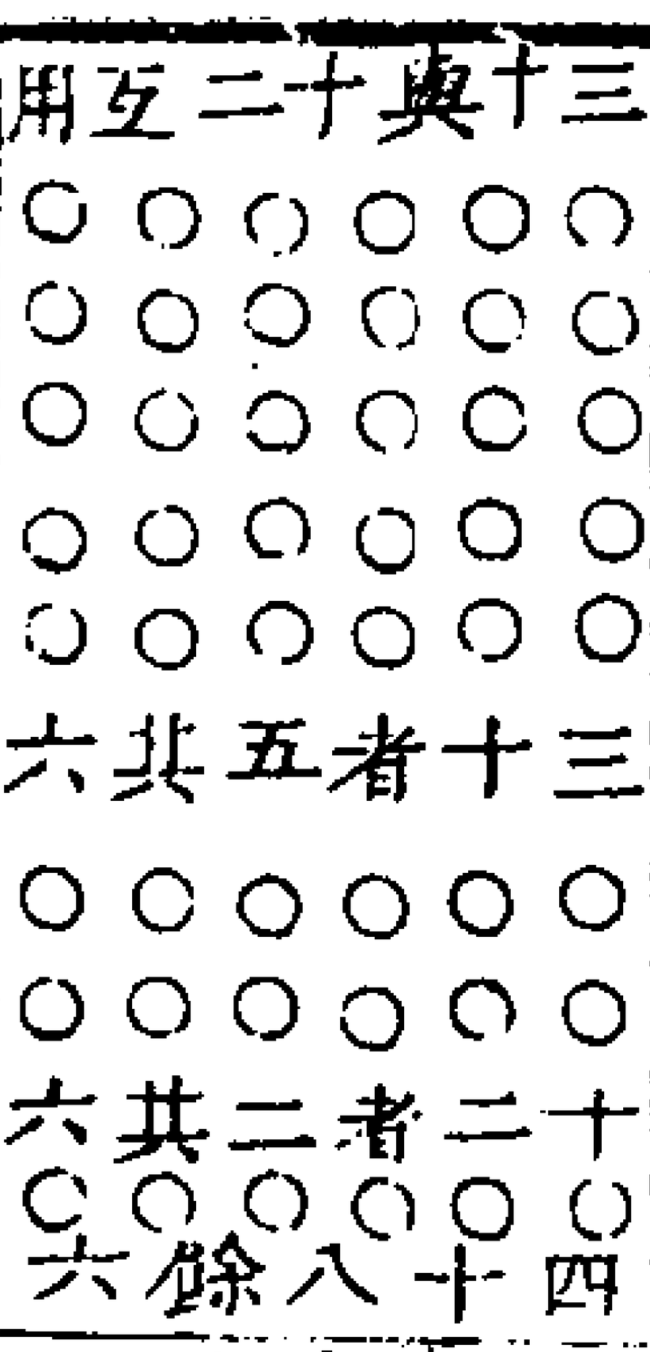
五除老陽三十六策餘一　本北六餘一也
五除少陰三十二策餘二　本南七餘二也
五除少陽二十八策餘三　本東八餘三也
五除老陰二十四策餘四　本西九餘四也

是陽九本用六陰六本用九也

開于明易傳曰兆于一生于二成于三此天地人所以立也衍于五成于六偶于十此五行六爻十日支統于干所以錯綜也天一數之兆也雖乎其兆未可用也地二數之生也有生則滋乃可推也天三數之極也極乎中則反乎始兼兩之義三極之道也獨陽不生獨陰不成故生必待成五行皆然其體雖五而成必六六者天地生成之謂也五者參天兩地之謂也地二天三合而爲五其一不用者六來則一去也既成則無生也有生于無終必有始五者生數之終六者成數之始既有則無去矣故大衍五十用四十九者入有去無之謂也智按天地未分之無卽在天地已分之有中陰陽相轉寔不可離卽二是一者也 天生于陽成于陰陰成則陽去生于陰成于陽陽成則陰去六爻初上無位者陰陽相去者也天數以三兼二地數以二兼三奇偶雖分錯綜各等五位皆十衍之極也問一將不用乎曰物有兩大必曰盈虛日往月來晝極則夜進盈于此則虛于彼盈于小必虛于大此用所以不窮也蓍以五行運于中焉大偶而言則五十也小奇而言則五也凡天地之數五十有五奇偶小大具言之耳若舉大而去小盈奇而虛偶則小奇之五大偶之一皆盈而不用也其去其六故每歲減六日也 閏策曰三天兩地舉生成而六之也三六而又二之二者倍也卽六六也 故三十六策爲乾二六而又二之故二十四策爲坤三其二十四與二其

三十六皆得七十二焉三其七十二乾策也二其七十二坤策也陰陽三五（陽三陰二相參成五也）每一五而變七十二候二五而變三十六旬三五而變二十四氣凡三百六十五周而復始日月軌度積于餘分（謂分度之一也）六十出六以六五行所以成閏三百六十六者歲功之用也奇六者（出六者氣盈奇六者朔虛）虛一之義也夫生于一成于六一六相虛三五為用自然之道也聖人立策數必舉其三兩于六行于五合于一推萬而變無出于此爻所以著象策所以推數象以數五參天兩地先三十而六之得一百八十又二而六之得一十有二合百九十二陽每爻三十六策六爻二百十六先三十其六凡

百八十爻得六千四百八十又二其六凡十二爻得四百三十二其六千九百一十二陰每爻二十四策六爻百四十四先三之凡一百八十爻得四千三百二十又二之凡十二爻得二百八十八共四千六百八合萬一千五百二十蓋舉盈數而溢之也萬溢千千溢百百溢十十溢一溢過筭也謂過虛也凡過盈為溢不及為虛問何為盈虛曰當期之數過者謂之气盈不及者謂之朔虛故七十二為經五之為期五行六气推而連也七百二十為起法七千二百為統法七十二萬為通法氣朔之下收分必全盡為率七千二百萬為大率謂之元紀歲月日時皆甲子日月五行在子位之宿當盈縮先後之中焉



智按子明曰象以數五參天兩地先三十而六之得一百八十又二而六之得一十有二合百九十二蓋三十者五其六也十二者二其六也共四十二用七其六于四十八策中餘六焉百九十二者三十二其六也全爻六十四其六也九則四十二其九則仍餘六也益知六為參兩之會玄洞虛曠不若此之適矣觀此七六與八六之盈虛三十益一六為老陽二六益二六為老陰半六為三倍半為九何適而不藏乎邵子收諸年月日時以為

元會運世何謂不同符耶隱老曰蓍法六居五後七前為升降進退之交也

大衍蓍原三五錯綜說

子夏曰一不用者太極也鄭玄曰五行減五大衍又減一馬融曰北辰不動也姚信董遇曰五十五虛其六象六畫也邵子曰五十蓍數六十卦數五者蓍之小衍故五十爲大衍八者卦之小成故六十四爲大成蓍德圓七七況天卦德方八八況地蓍用數也卦體數也用以體爲期故存一體以用爲本故去四圓者本一方者本四劉敞曰一者乾坤所不用積三爲九爲老陽積二爲六爲老陰少陽七益一于老陰少陰八損一于老陽朱子曰河圖中五乘地十而得之潛老夫曰此取漢志之說其理至矣曰藏五曰藏一曰藏六曰合圖書而半其百曰衍九十九而藏五十皆適符之數也漢志曰九六之變登降六體三微而成著三著而成象十有八變而成卦四營而成易爲七十二參三統兩四時相乘數也言九八也參得乾策兩得坤策以陽九之爲六百四十八以陰六之爲四百三十二凡一千八十（三其通朔亦然）各卦之微筭策也八之爲八千六百四十而八卦小成引而伸之又八爲六萬九千一百二十（即六乘具策也）倍爲十三萬八千二百四十爲大成五星會終觸類而長之以成章歲爲二百六十二萬六千五百六十而與日月會三會爲七百八十七萬九千六百八十而與三統會三統二千三百六十

三萬九千四十而復于太極上元九章歲而六之以爲法（按九章百七十二而六之爲千〇二十六）太極上元爲定寔如法得一陰一陽各萬一千五百二十當萬物气體之數天下能事畢矣又曰蓍以爲數以象兩兩之又以象三三之又以象四四之又以歸奇象閏十九及所據一加之因以再扐兩之是爲月法之寔劉歆曰兩其四十九得九十八而三之得二百九十四又四之得一千一百七十六象閏以所據一其二十而加之爲一千一百九十六兩之爲二千三百九十二智按此三統日法得二十九日四十三分也

唐志曆本議曰天地中積千有二百以五十約之則四象周六爻也二十四約之則太極包四十九用也（二十四其五十）數象微于三四而章于七八卦有三微策有四象故二微之合在始中之際焉蓍以七備卦以八周故二章之合在中終之際焉中極居五六閒由闢闔之交而在章微之際者人神之極也（妙論）千二百揲四爲爻率三百以十位乘而二章之積三千以五材乘八象爲二微之積四十兼章微之積則气朔之分母也以三極乘之倍六位除之凡七百六十是爲辰法齊于代軌以十位乘之倍大衍除之凡三百有四是爲刻法齊于德運半气朔之母千五百二十得天地出符之數三之爲四千五百六十當七精還初之會也智按此河圖生數一

二三四五。與成數六七八九十。相乘起耳。又曰。一策之分十九而章法生。一揲之分七十六而蔀法生。一蔀之日。二萬七千七百五十七。而气朔定。以通數約之。凡二十九日餘四百九十九。而日月相及。此六爻之紀也。以卦當歲。以爻當月。以策當日。凡三十二歲而小終。二百八十八而大終。又曰策以紀日。象以紀月。乾坤之策三百六十。為日度之準。乾坤之用。四十九象。為月弦之簡。日之一度。不盈全策。月之一弦。不盈全用。故策餘萬五千九百四十三。則十二中所盈也。用差萬七千一百二十四。則十二朔所虛也。綜盈虛之數。五歲再閏。中節相距。皆當三五。弦望相距。皆當二七。升降之應。發斂之候。皆紀之以策而從日者也。是皆本易歷天。而因歷明蓍之故者也。然猶一端也。如此而合。如彼亦合。惟在研極明其理。得其幾耳。易無不統。而陰陽象數為幾。彼徒數者不知也。然又非畏數逃玄者所能知也。聖人隨處表法。隨處深幾。掛扐象閏。豈附會之文乎。以蓍為占卦之用。就蓍言蓍。而會通藏用可也。竟以蓍止占卦。是日用而不知者也

漢志引易參五錯綜。而以三辰五星。三統五行。三德五事。合舉言之。大衍曆言中積。皆起中之十五。故朱子取五十相乘以為大衍是也。五十以學易。豈漫然乎。夫四象八卦。因重八八。皆四周之數

所為。此中五與十者。天地之中終也。十統于五。大一之樞也。無實無虛之至用也。合為十五乃三五也。生數也。近周圍一二三四。乃二五也。而統于中之一五。外周圍六七八九。乃六五也。合統于中之三五。此三五之本論也。天以地立方體。而以圓用之。故舉二即藏參矣。布四即藏五矣。約而稱之。六七八九。皆一二三四。得五而成者也。言一言五而二四在中。參兩在中矣。故曰參五以變錯綜其數。前儒紛紜。詳繫傳註。即以蓍言。分二象三。三也。合分二與象三。即五也。四揲藏一。即五也。凡極數以參兩而以五紀之。十乃五之節也。老陽以五除而餘一。少陰以五除而餘二。少陽以五除而餘三。老陰以五除而餘四。天地中數。五除餘一。鍾律冲穴亦餘一也。時以五除餘二。全候半調。亦餘二也。損掛之四十八。以五除而餘三。變十八而以五除。亦餘三也。衍用之四十九。以五除而餘四。全卦全爻與章歲。亦以五除而餘四也。總之本于河圖六餘一。七餘二。八餘三。九餘四。則一二三四之餘。正與一三九七之參。二四八六之兩。同為億兆之幾者也

蓍用七七。有說乎。曰素問男以八亂。以至八八。女以七。如之。是七數陰也。大衍以奇為陽。則七陽也。此陰陽互根也。除十而九。五為正中。三為前中。七為後中。用七即用三也。術家令人枚數。三之五

之七之言其餘而知其數矣蓋三五七相會而損一者即當其數積而百則損五則衍用藏一之幾也三與七爲春秋之平衡七克三木十千三生七克洛書一而三而九而七七居九之後二四而八而六六居八之後故八卦用六爻而爻連太極則爲七故周而復始著七日焉九以老變用七以始變用八定維四之體六會參兩之體蓍用也虛一用之體也去掛一用之用也曰四曰六曰八曰十皆二倍所律也九即三法以三三即九也五爲中紀而七則非三所律必兩三而一二然後得焉必合三分益一四分損一而後得焉何以藏一曰無非大一也是大藏也且徵中節之小藏一

焉惟七至變圓而神矣卦以八用極八至八十爲滿節而九九益一故鍾律玄疇用之蓍以七用極七七四十九而極五十之滿節則損一焉百數內之自乘無此損一益一比者就七言之二七爲十四于三五損一三七爲二十一于四五損一七五三十五于老陽損一九七六十三于卦損一諸數無與七比者惟差一之追倚必滿自乘餘則皆參兩也可半會可觚會矣引觸偶及一端

筮占

啟蒙曰六爻不變占本卦彖辭一爻變占本卦變爻九爲重六爲交以老變也七爲單八爲折不變二爻變占本卦二變爻而以上爻爲主王太古以初變爻爲貞次變爻爲悔韓苑洛從之占下易邈從朱子主上三爻變占本卦及變卦彖詞乃以本卦爲貞變卦爲悔前十卦主貞後十卦主悔捷法以初變爲前十卦无初爻變者爲後十卦上太古曰先變爻爲貞後兩變爻爲悔韓苑洛占本卦動爻之上楊止庵欲用不動之上易邈定前十卦占本卦動之上一爻後十卦占之卦不動之下一爻四爻動占之卦不動之下爻苑洛從上用悔五爻動占之卦之一不動爻止庵欲互用六爻俱動占之卦之彖季彭山作蓍法別傳執定四十八策以爲簡徑是豈知聖人用初掛藏初掛之深幾乎竟欲改經文之四十有九爲八字妄矣但取奇偶雖骨折草可耳又何用此四十八形寧以截管

有聲而廢黄鍾龠容損益之表法哉

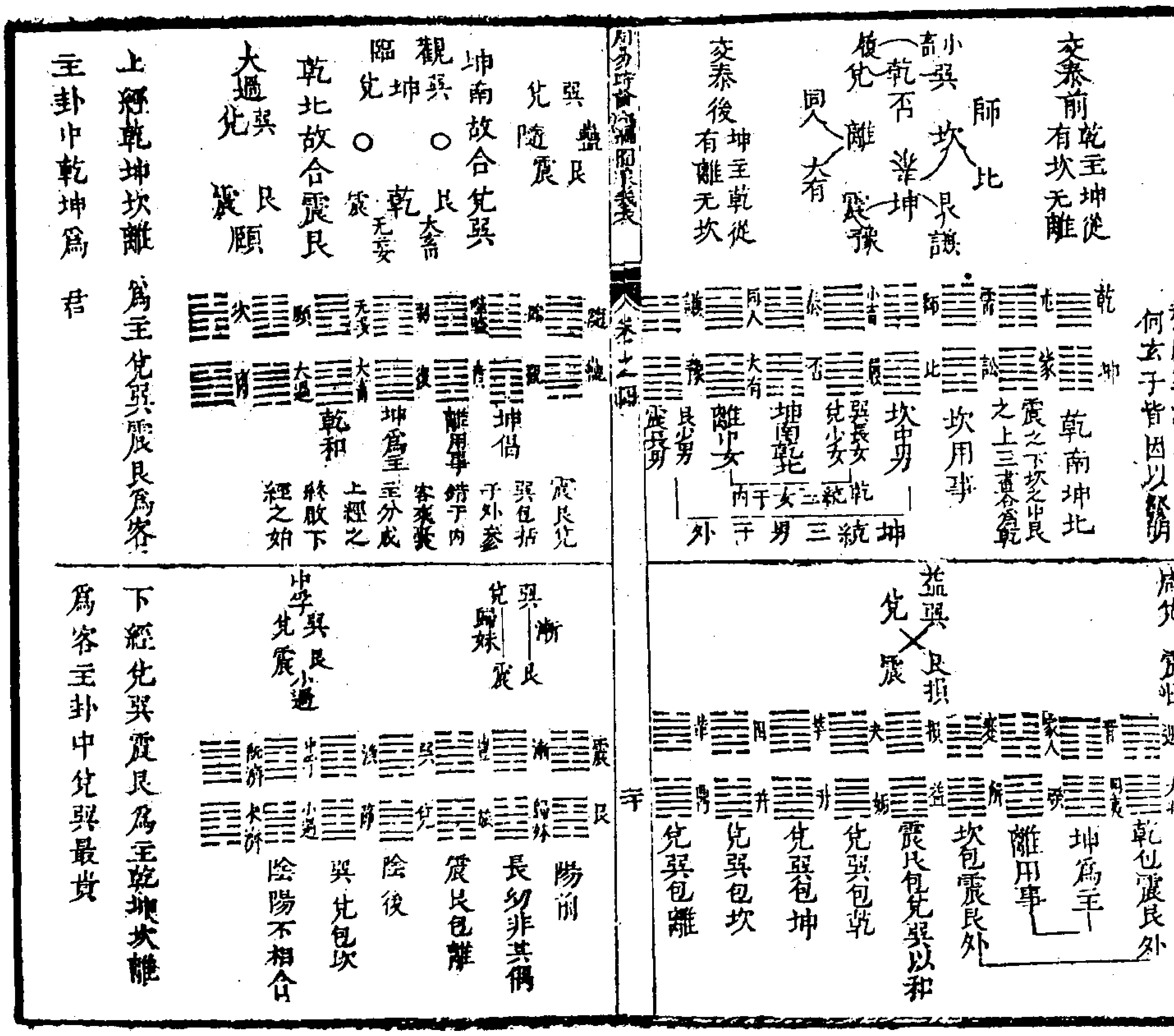
章俊卿曰非必揲蓍然後有貞悔二名也箕子發之尚在周初發明義易而周易亦同之朱子曰貞始悔終貞主悔客貞近悔遠貞則事在我悔則事在人蓋貞悔猶之正變也可以內卦貞外卦悔秦伯伐晉得蠱曰貞風悔山是也可以本卦貞之卦悔重耳筮得國貞屯悔豫是也則屯蒙顛對互爲貞悔屯鼎望對亦互爲貞悔明矣

陸曾望曰季札以樂卜趙孟以詩卜襄仲歸父以言卜子游子夏以威儀卜沈尹氏以政卜孔成子以禮卜其應如響故占者精誠

而已。君平卜筮蜀市。以爲卜筮賤業。而可以惠衆人。與人子言依
于孝。與人弟言依于順。與人臣言依于忠。闗子明之占。必先人事。
而後語卦。歸于典禮。用之以道其善。占者乎。闗語曰。聖人因二濟
民以爲得失之報。禍威之用。莫逃乎理。師保家諭。猶有屑者。不若
蓍龜之洋溢。致人之誠。而成天下之亹亹也。其要无咎而已。士君
子觀玩何所非占。然以卜筮者尚其占。豈忽此三兆八筮就占言
占之典哉。故表其法。使後世遵之。而深幾神明。則卦策爲至深矣。
至誠如神。不核感觸。

文王卦序横圖

泰和蕭漢中拱元作
放原鄒潛谷沈金昌
何玄子皆因以發明


上經乾坤坎離爲主兌巽震艮爲客
主卦中乾坤爲君
下經兌巽震艮爲主乾坤坎離
爲客主卦中兌巽最貴

序卦說

全昌蔡景元說曰六十四卦以乾坤爲體坎離爲用乾坤居上經之首而交于上經之用其體全其用中也坎離居上經之終而交于下經之終其體中其用全也震兌艮巽偏體也宜下不宜上即下經亦不以之始終者偏故也偏必合偏而陰陽始全故四子交卦先而本卦後也上經陽下經陰至下經之終陰之陰也玄工寂若時非坎離一交則乾坤息矣若艮兌震巽非不各見于上下二篇之末上篇先艮震之頤而後巽兌之大過先陽也下篇先巽兌之中孚而後震艮之小過先陰也皆陰陽各自爲體不及坎離之功用也然則下經胡不以乾坤之交終也夫乾坤交則乾體入坤坤體入乾且成坎離耳坎離至中而不偏故上下皆用之爲終既濟一交則坎之中體入離離之中體入坎依然又一乾坤矣此下經之後轉而爲上經也上經陽升而上故屯以震陽之下達于坎陽之中蒙以坎陽之中達于艮陽之上先屯後蒙也下經陰降而下故家人以上體之巽陰入于離陰之中睽以離陰之中入于下體之兌陰先家人後睽也

八卦分體說曰邵子曰用者三不用者一朱子曰陰陽之體數適均用數則陽三而陰一朱子雖爲揲蓍發而其義則無不同適均者均以四計也四其四爲十六陽三者用其三而不用者一也○乾體十六用者三所以十二體居上經不用者一餘四體居下經乾不自用而用陰也○坤體十六上經十二分下經四蓋陰數用者一故以四分下坤所用也以十二分上經坤不自用爲陽所用也○坎體十六上經八下經八蓋坎體之陽在中故分卦亦中也卦偏多偏少皆不中也諸卦視坎離爲贏縮而離又視坎爲進退聖人于八卦獨稱習坎微哉○震體十六上經七下經九夫震長男也上篇視坎減一下篇視坎多一蓋震雖長其體偏坎猶嫡也故用于陽則震減于坎用于陰則坎減于震也○艮體十六上經七下經九震艮俱陽卦也俱偏體也上經以坎爲主震艮爲客故上篇震艮減于坎下篇坎減于震艮客不敢主也增減各以一者陽數奇也此震艮視坎爲贏縮也○離體十六上經六下經十離坎俱主卦俱中體在上俱爲主而離減二在下經俱爲客而離增二蓋離雖中陰也陰必效法于陽故視坎爲進退減二于上者以陰體退居坎下也增二于下者以陰體進居坎上也增減各以二者陰偶數也上經陽故坎多離少坎先離後下經陰故離多坎少離先坎後一定之進退也○巽體十六上經四下經十二○兌體十六上經四下經十二兌巽皆陰卦偏體也視離之中已不相及

況上經以正卦爲主，偏卦爲客，故巽兌附離減二，下經則以偏卦爲主，偏卦又以震巽爲主，故巽兌皆得十二，與上之乾坤並焉。

乾坤坎離四正卦也，故以居四正者居上經，而爲上經之主。乾坤又爲主于坎離，而乾更爲坤主也。兌巽震艮四偏卦也，故以居四隅者居下經，而爲下經之主。兌巽又爲主于震艮，而兌更爲巽主也。故在上經則乾坤十二，遞減而坎之八，震艮之七，兌巽之六，合之共六十體，而乾坤最尊也。在下經則兌巽十二，遞減而離之十，震艮之九，坎之八，乾坤之四，合之共六十八體，而兌巽最貴也。

或曰，乾爲坤主，是矣，兌胡以爲巽主也。曰此自先天圖得之。兌與乾同爲太陽，位相聯于東南，後天同爲金，位相聯于西北，與乾敵體，烏得不爲巽主乎。故上經客卦中，兌居隨之先，下經主卦中，兌爲咸之首也。

乾坤坎離之體正，兌巽震艮之體偏，正則全，偏則不全，惟其偏也，故所用之卦，止居下篇，不居上篇，居其下，失其上，偏也。就下篇言之，止居始，不居終，居其始而失其終，亦偏也。乾坤坎離，所用之卦，則貫上下，該始終，而包其全矣，正故也。

上經首乾坤，天地定位也。下經首咸，山澤通氣也，次恆，雷風相薄也，終既未，水火不相射也。

上經父母交，六子不交，至下經始交，然乾坤之交，居上經之中，而六子之交，則居下經之前後，猶父母居中堂，而六子夫婦對列乎堂下之左右也。以一歲論，上經之初，坎震用事，春也。上經之末，離火用事，夏也。下經之初，兌澤用事，秋也。下經之末，坎水用事，冬也。然未濟坎之下體，聖人已屬意于屯之上體矣，上下經循環一氣也。

乾上經十二體　䷀ ䷊ ䷋ ䷄ ䷅ ䷌ ䷍ ䷘ ䷉ ䷈ ䷙

此以下言八卦合體　乾　泰　否　需　訟　同人　大有　无妄　履　小畜　大畜

以二體成本卦乾，二體合坤成泰否，二體合坎成需訟，二體合離成同人大有，于主卦各以二體合，兼上下也。餘四體以一合兌成履，以一合震成无妄，以一合艮成大畜，于客卦則各以一體合，震兌陽在下，故合于下，艮與陽在上，故合于上，貴陽也。

下經四體與下經四主卦合　䷪夬　䷫姤　䷡大壯　䷠遯

一合兌成夬，一合巽成姤，一合震成大壯，一合艮成遯，震兌陰在上，故合于上，艮巽陰在下，故合于下，貴陰也。陽不自用，爲陰所用也

坤上經十二圖　䷁坤　䷊泰　䷋否　䷆師　䷇比　䷏豫　䷗復　䷎謙　䷖剝　䷓觀　䷒臨

以二體成本卦坤。二體合乾成泰否。二體合坎成師比。二體合震成豫復。二體合艮成謙剝。于陽卦各以二體合。兼上下也。餘二體以一合巽成觀。以一合兌成臨。于陰卦則各以一體合。巽陽在上。故合于上。兌陽在下。故合于下。貴陽也。亦以陽包陰也。離陰在陽中。故不合離。此坤十二之體。不自用。爲陽用也。

下經四體。俱與三陰卦合　晉　明夷　升　萃

二體合離成晉明夷。一合巽成升。一合兌成萃。以巽離兌三女即坤之三畫也。坤自用之四體也。獨不合陽卦者。貴陰不貴陽也。按坤上篇不合離而下篇再合者。下篇陰爲主。故再合之。而非巽兌敢望。亦猶上篇陽爲主。故乾再合坎。而非震艮敢望也。離雖客卦。而坤視爲主。

坎上經八卦　坎　需　訟　師　比　屯　蒙

二體合本卦。二體合乾成需訟。二體合坤成師比。于主卦獨不合離者。以離爲之配也。餘二體以一合震成屯。以一合艮成蒙。艮陽在上。震陽在下。故合亦因之。爲上下也。于客卦獨不合巽兌者。合陽不合陰也。其不合之故。則以乾坤交泰。父母之象也。六子不交。依然男女耳。至下篇始交爲夫婦。故咸恒損益既濟未濟俱在下經也。

坎之體居上諸卦之最後。而坎之用居上諸卦之最先。屯蒙二卦。震長男。坎中男。艮少男。上經諸卦惟此一對。具乾之三男。無陰體之雜。陽自震之下。達于坎之中。又自坎之中。達于艮之上。陽升而上之序也。合成乾三畫之純陽。此屯蒙所以繼乾坤而用事也。

下經亦八體　節　困　井　渙　既濟　未濟　解　蹇

二體合兌成節。二體合巽成井渙。二體合離成既未濟。下經重陰于主卦中。固各以二體。巽兌與離。雖陰客卦也。亦以二體合者。以離爲坎之配也。六子交也。餘二體以一合震成解。以一合艮成蹇。震陰在上。艮陰在下。而合亦從而上下者。貴陰也。

離上經六體　離　同人　大有　噬嗑　賁

二體成本卦離。二體合乾成同人大有。二體合震成噬嗑。二體合艮成賁。夫主不合坤。客不合兌巽。而合震于下。合艮于上。合乾上下兼之。合陽不合陰也。

下經十體　晉　明夷　家人　睽　革　既濟　豐　旅

二體合坤成晉明夷。離在上經則合乾。在下經則合坤也。二體合巽成家人。二體合兌成睽革。二體合坎成既未濟。以巽兌俱下經之陰。坎爲離配。故以二體合之。餘二體以一合震于上而成豐

以一合艮于下而成旅。貴陰不貴陽也。
乾坤體全而用也中。坎離體中而用也全。故乾坤居上經之始。爲否泰。居上經之中。坎離居上下之中。交而爲既未。居下經之終。

震上經七體　復　豫　无妄　屯　噬嗑　頤　隨

二體合坤成復豫。一體合乾成无妄。一體合坎成屯。一體合離成噬嗑。一體合艮成頤。一體合兌成隨。震在上經爲客。故無本卦。上經六子不交故不合巽。以巽爲之配也。下卦倣此。

按上經震與坎艮俱再合坤。親毋也。得坤體多也。二卦不敢如坎再合乾者。遜嫡也。

下經九體　震　恒　益　歸妹　小過　大壯　解　豐

二體成本卦震。二體合巽成恒益。下經六子交。除本卦外。獨以二體合巽。餘五體以一合兌成歸妹。以一合艮成小過。以一合乾成大壯。以一合坎成解。以一合離成豐。然俱以震爲上卦。以下經貴陰。震之陰畫在上。故合于上也。獨不合坤者。坤在下經只四體俱合陰卦。坤不合震。故震亦不合坤也。

艮上經七體　謙　剝　大畜　蒙　賁　頤　蠱

二體合坤成謙剝。餘五體以一合乾成大畜。以一合坎成蒙。以一合離成賁。以一合震成頤。以一合巽成蠱。而艮皆居上卦。以艮陽在上。故從上也。

下經九體　艮　損　咸　漸　小過　旅　蹇　遯

二體成本卦艮。二體合兌成損咸。除本卦配卦外。餘俱以一體合之。一合巽成漸。一合震成小過。一合離成旅。一合坎成蹇。一合乾成遯。艮皆居下卦。以艮陰在下也。上經再合坤。下經不合坤。皆與震同義。

巽上經四體　小畜　觀　蠱　大過

一體合乾成小畜。一體合坤成觀。一體合艮成蠱。一體合兌成大過。合主卦則乾坤爲尊。合客卦則惟艮兌。以上經不合震也。合主卦則居上。合客卦則居下。以合巽之陰陽也。

下經十二體　巽　益　恒　中孚　漸　渙　井　姤　升　家人　鼎

二體合成本卦。二體合震成益恒。一體合兌成中孚。一體合艮成漸。爲其配。故合以二。非其偶。故合以一也。二體合坎成渙井。二體合離成家人鼎。下經坎離各以二體合巽。故亦以二體合之。一體合乾成姤。一體合坤成升。下經乾坤只四體。各以一合巽。故巽亦以一合乾坤也。然上于主而下于客者。亦以合巽之陰陽也。

兌上經四體　履　隨　臨　大過

一體合乾成履。一體合坤成臨。一體合震成隨。一體合巽成大過。

巽合兌故兌亦合巽兌不合艮與巽不合震同義。

下經十二體　䷹兌䷞咸䷨損䷼中孚䷵歸妹䷰革䷥睽䷮困䷻節䷪夬䷬萃

二體成本卦兌。二合艮成咸損。一體合巽成中孚。一體合震成歸妹。二體合離成革睽。二體合坎成困節。一體合乾成夬。一體合坤成萃。除本卦兌及兌與巽易兌與艮交外。餘俱與巽同義。足見下經之重陰也。

上篇爲陽下篇爲陰。然則坤何以與乾同居上篇。不知易之陽皆乾之陽易之陰皆坤之陰。必乾上坤下。偏陰偏陽。豈成造化。從乾居上經者。坤不自用。而爲乾所用。坤亦陽也。故坤在下經之四體。惟合兌離巽之陰卦。而與之下。離之中。兌之上。卽坤純陰之三畫也。坤之陰體。固隱然見于下經矣。

問下經之坤。自合兌離巽外。純乎三陰。一無所雜。上經之乾。既合陽卦。外何以又合三陰卦耶。曰陽得兼陰。陰不得兼陽也。如乾之畫奇而三。坤之畫偶而六。合三六成九。乾用九者。陽得兼陰也。坤用六者。陰不得兼陽也。故乾在上經。于主卦則各以二體合于各卦。則各以一體合。其所合之上下。皆從陽而不從陰。在下經。又各以一體合下經之主卦。其所合之上下。皆從陰而不從陽。陽之兼陰。又未始無分辨也。

乾坤卽陰陽。陰陽總乾坤。固矣。六子之陰陽。豈無分屬。坎陽也。宜居上經。何以離亦居上。巽兌陰也。宜居下經。何以震艮亦居下。曰文王分卦。亦本先天圓圖。以乾坤坎離居四正。乾與坤對。而乾則尊于坤。坎與離對。而坎則右于離。貴陽也。以震巽艮兌居四隅。震與巽對。而巽上于震。艮與兌對。而兌上于艮。貴陰也。故以四正居上。上陽也。以四隅居下。下陰也。四正在上。乾仍與坤對。坎仍與離對。不相異也。四隅在下。震不與巽對。而對艮。兌不與艮對。而對巽。陰陽各不相屬。而分析之。此又下經之不同于上經。而爲陰體也。

黃氏卦序演

八純卦正位也各有所游之十二卦則八卦之寄位也八其十五而爲一百二十與洛書縱横之數符

黃疏曰余以鑿度𥠖之京房易傳始知文王卦序固本于洛書也陽遁陰中陰遁陽中逆順縱横變幻不測異家謂陰符爲詭道仙家謂陰符爲玄門信乎文王微示其緘而不告人以故恐滋天下之變端也噫易之神變無方者正以錯逆爲用者也然至變之内又有不變之元體者存古人謂易爲盡性至命之書有以也

上篇 ䷀ ䷁ ䷂ ䷃ ䷄ ䷅ ䷆ ䷇ ䷈ ䷉

乾 坤 屯震坎 蒙坎艮 需乾坎 訟坎乾 師坎坤 比坤坎 小畜乾巽 履兌乾

周易首乾坤六十四卦皆從乾坤之變而成乾坤即太極之元體也乾坤之後坎與乾坤相乘即五行先水之義也乃始以震艮終以巽兌而歸元于乾王天而親水也序位男先女長先少其有正各辨位之思乎

䷊ ䷋ ䷌ ䷍ ䷎ ䷏ ䷐ ䷑ ䷒ ䷓

泰乾坤 否坤乾 同人离乾 大有乾离 謙艮坤 豫坤震 隨震兌 蠱巽艮 臨兌坤 觀坤巽

天地有交氣泰否氣交之中也泰否之後離與乾坤相乘即五行次火之義而艮在震先兌居巽後所以明長少之交也且隨蠱二

卦震艮與巽兌互交則洛書之飛伏也隨蠱位在歸魂與師比相對文王其祖洛書之變而爲之者乎乃先之以離繼之以艮震兌巽而歸元于坤王地而親火也

䷔ ䷕ ䷖ ䷗ ䷘ ䷙ ䷚ ䷛ ䷜ ䷝

噬嗑震离 賁离艮 剝坤艮 復震坤 无妄震乾 大畜乾艮 頤震艮 大過巽兌 坎 離

噬嗑者何以首也所以寄明文武火也乾坤爲萬象之大宗其子爲火其孫爲水故圖書之位離居上而王南圖七數書九數明火之爲陽氣也故天水爲訟天火爲同人其繼之以震艮何也木爲火母土爲火子也震離爲武火震陽木陽木火之胎也火生于木

禍發必克有用獄之象焉艮離爲文火艮陽土陽土火之相也轉生子氣還以洩藏賁所以小利有攸往也火候有得有失剝復來焉且艮土爲火之休氣震木爲火之生氣所以艮剝而震復也震艮交于頤巽交于大過長先而少後男先而女後有兄弟唱隨之義焉坎離性命之宮天地之玄牝也故上經以乾坤始以坎離終易首乾坤乾坤易之緼也乾坤之交繼之以坎而以乾與巽兌終之泰否乾坤之交體也繼之以離而以坤與巽兌終之陰陽迭爲用也屯蒙之先艮震何也震艮乾坤之繼體也乾坤十卦之中震艮一見泰否十卦之中震艮二見噬賁十卦之中震艮三見有積

微至著之義焉自是而咸恒損益十二卦皆先震艮矣于是乾坤化乾而父母之事終震艮之首十四卦也所以明人子繼父母之道也。

下篇 ䷞䷟䷠䷡䷢䷣䷤䷥䷦䷧
咸（艮兌） 恒（巽震） 遯（艮乾） 大壯（乾震） 晉（坤离） 明夷（离坤） 家人（离巽） 睽（兌离） 蹇（艮坎） 解（坎震）

上篇首乾坤天地定位也下篇首咸恒山澤通氣雷風相薄也俱以坎離終水火不相射也後天之序其昉于先天乎洛書卦位乾坤與坎離為飛伏震兌與艮巽為飛伏下篇咸恒為先損益為繼法洛書也屯與蒙對坎離之再變也遯與大壯對乾坤之再變也二篇列之第二對中需與訟對乾合坎也而為坤離之遊魂晉與明夷對坤合離也而為乾坎之遊魂文王次需訟于屯蒙之後次晉明夷于遯大壯之後其以寄明飛遁反生之變乎咸恒之後首次以乾坤乾坤化始也歷兌巽而坎離歸藏于坎而以艮震統其始終陽為政也。

䷨䷩䷪䷫䷬䷭䷮䷯䷰䷱
損（兌艮） 益（震巽） 夬（乾兌） 姤（巽乾） 萃（坤兌） 升（巽坤） 困（坎兌） 井（巽坎） 革（离兌） 鼎（巽离）

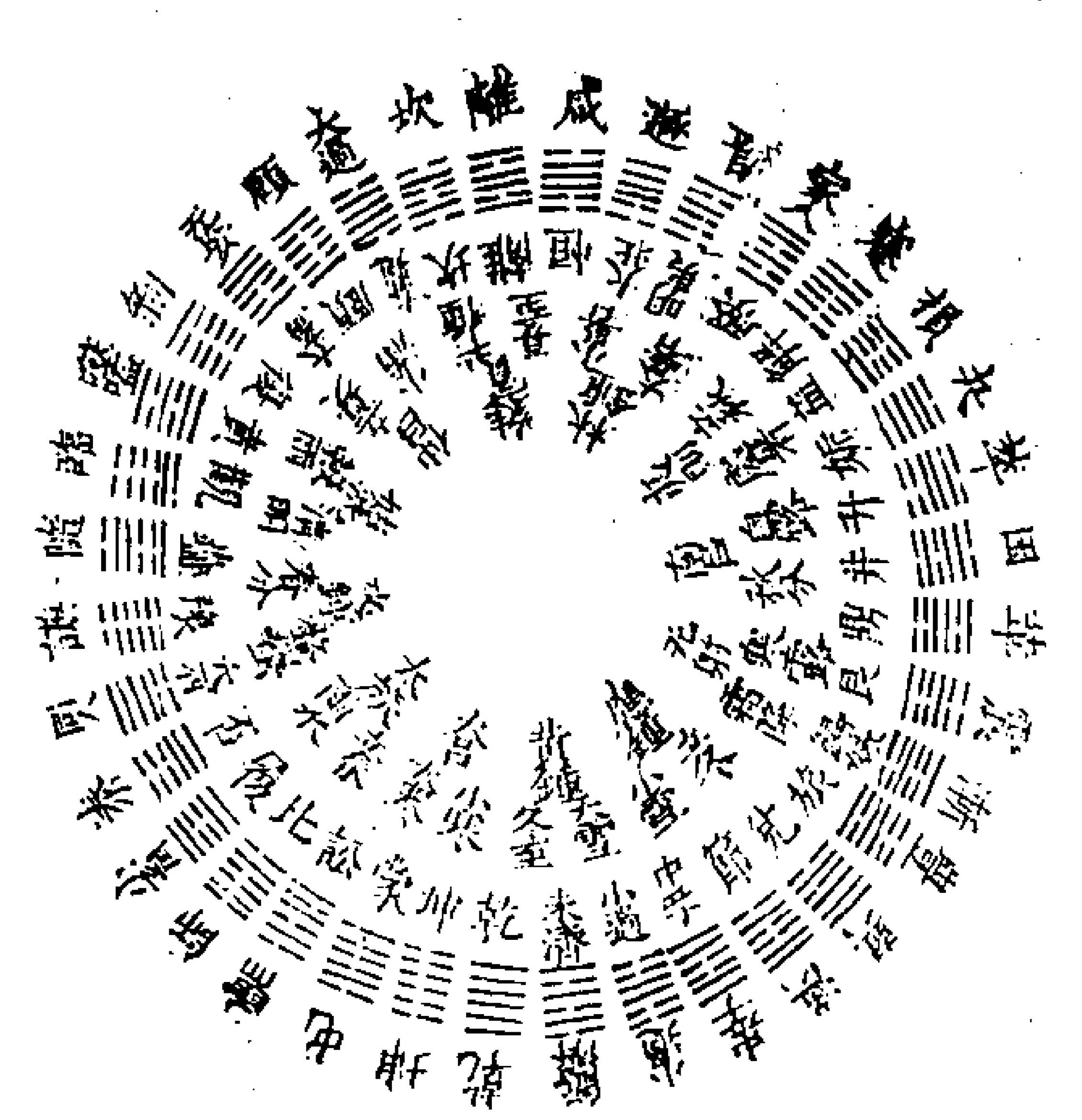
損益何以次咸恒也洛書震兌居正艮巽居偶咸恒震兌三變之卦損益艮巽三變之卦也遯壯則乾與艮震交夬姤則乾與兌巽交晉明夷萃升則皆坤也家人睽則離與巽兌交困井則坎與兌巽交蹇解主坎而以艮震緯之革鼎主離而以巽兌緯之何卦位之相配也歷艮震而次坎歸藏于離而以兌巽統其始終陰為政也故夬姤之際聖人憂之夬姤剝復乾坤之飛體也然皆在泰否咸恒十二卦之後日歷十二時而气變歲歷十二月而運變故曰天地之交十之三自噬嗑至革鼎凡三十卦乾坤各居二焉父母之事既終六子所以秉權而用事也。

䷲䷳䷴䷵䷶䷷䷸䷹䷺䷻䷼䷽䷾䷿
震 艮 漸（艮巽） 歸妹（兌震） 豐（离震） 旅（艮离） 巽 兌 渙（坎巽） 節（兌坎） 中孚（兌巽） 小過（艮震） 既濟（离坎） 未濟（坎离）

上篇首乾坤下篇不首震艮而首咸恒何也子不敢與父母敵也故退列十四卦之上者為父母繼志述事者然孝子之道也巽對震艮對兌文王先震艮而後兌巽明妻不敢敵夫也且反對為偶又示人以陰陽升降之機焉震艮六卦震艮為經而以離緯之然未嘗無巽兌也巽兌六卦巽兌為經而以坎緯之然未嘗無震艮也陰陽互根之機也上篇需訟頤大過下篇晉明夷小過中孚皆八卦遊魂之位也或繼乾坤咸恒之後或開坎離既未濟之先而始乾坤以坎離之伏氣終以震兌艮巽之伏焉文王之觀變精矣乾坤坎離包二篇之終始乾坤純氣坎離中氣也洛書卦位乾連

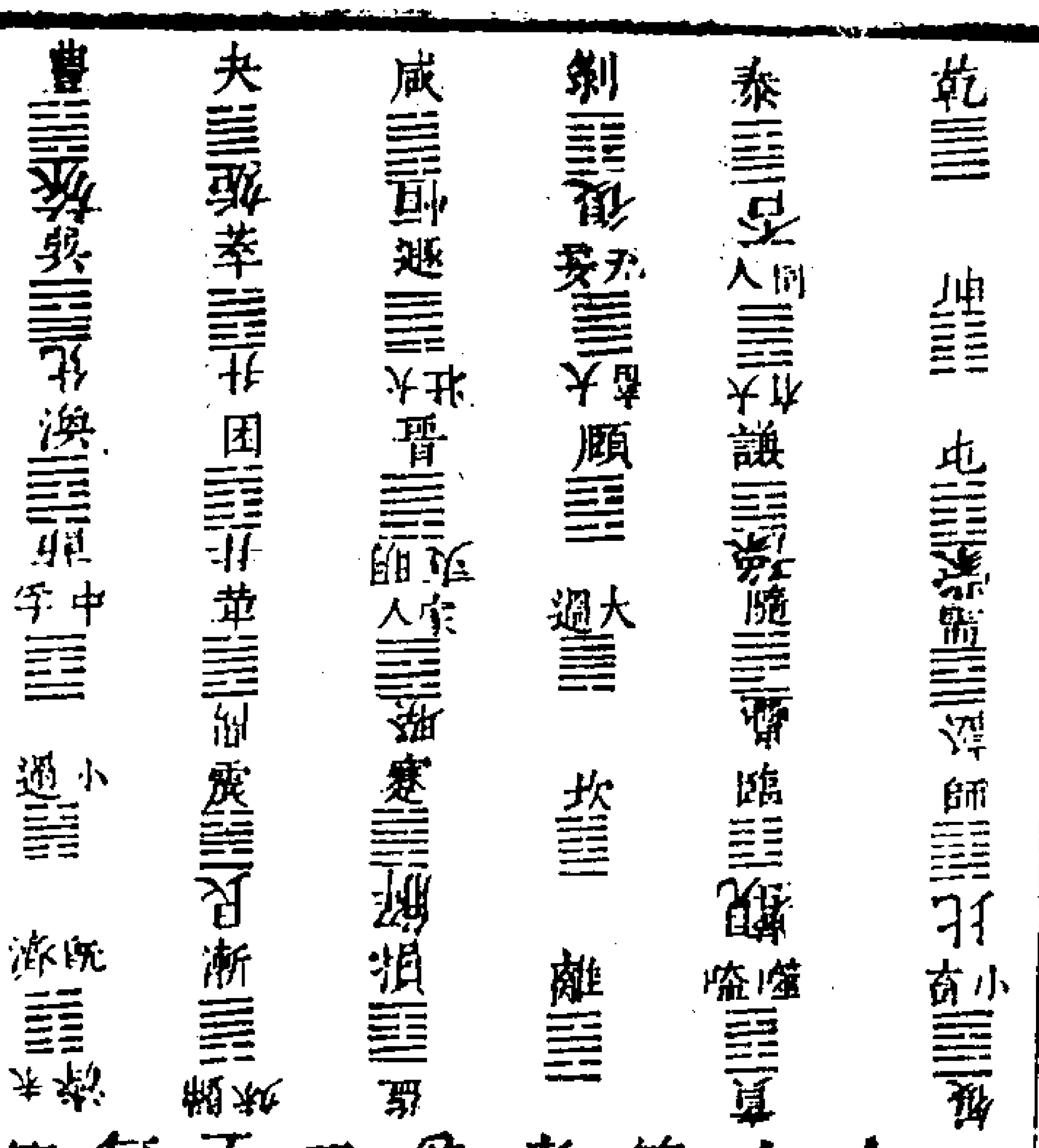
坎而飛離，坤運離而飛坎，其卦序所自昉乎。震艮巽兌錯列于四卦之中，震巽初氣，艮兌少气也。洛書卦位震對兌而飛巽，兌對震而飛艮，四卦所以互爲伏現也。且咸恒損益，皆以四卦錯成，未嘗不與乾坤同化，特不敢專成耳。凡首乾坤者，終巽兌，若乾坤之受以小畜履泰否之受以臨觀是也。首震艮者終坎離，若噬嗑之受以坎離，震艮之受以既未濟是也。咸恒損益則震兌巽艮雜然，咸恒則受以蹇解之坎，損益則受以革鼎之離，又未始不以坎離爲化樞也。咸恒先艮而後震，陽卦也，則以坎終之。損益先兌而後巽，陰卦也，則以離終之。皆先少而後長，化氣必由稺而壯也。

上篇首乾坤，次坎離，分而對也。下篇首咸恒，終既未濟，合而交也。上篇陽先陰後，男先女後，正其位也。下篇陰先陽後，少先長後，通其志也。上篇頤大過，二陰二陽俱在外，其氣分也。下篇中孚小過，二陰二陽俱在內，其氣合也。易陰陽而至中位，則爲坎離矣，故以坎離既未濟終之。



智曰：周易序上下經各十八卦，何也？天用三三之九，而九不能齊參兩，故倍九而參兩九六齊矣。此十八卦之符十八變也。兩之爲三十六宮，猶三畫卦兼三才而兩之爲六爻也。蓋老陽策爲四營之九，而陰六之自乘也。微哉。

曰：以兩爲節言之，爲



乾 坤 屯 蒙 需 訟 師 比 小畜 履
泰 否 同人 大有 謙 豫 隨 蠱 臨 觀 噬嗑 賁
剝 復 无妄 大畜 頤 大過 坎 離
咸 恒 遯 大壯 晉 明夷 家人 睽 蹇 解 損 益
夬 姤 萃 升 困 井 革 鼎 震 艮 漸 歸妹
豐 旅 巽 兌 渙 節 中孚 小過 既濟 未濟

二卦者十八節，以三爲節言之爲三卦者十二節，以六爲節言之爲六卦者六節，以九爲節言之，爲九卦者四節，以十二爲節言之，爲十二卦者三節，是爲大三周爲圜，此七十二以應天時方，此六六以應地埤。何處不可綳綸，間以二十篇圖之則五四之符也

圖解曰合乾坤六子共得三十六畫此三十六卦乃三十六畫所生邵子所謂三十六宮也元公曰反對圖乃陰陽升降之理參同契所喻丹書也潛老夫曰丹書其一端耳易之大用在以陽策三十六統一切用而八卦陰陽各十二畫以奇一偶二論之即三十六也横圖之數自一至八亦三十六也大横圖乾本盈之積數亦三十六也七十二候則倍之百八者三之坤策四之乾策六之其策爲三百二十者三十六一元爲三百六十年者三十六八一日之呼吸爲三百七十五者三十六何非三十六宮乎乾坤坎離四卦不變純气中气造化之元也上終以頤大過下終以小過中孚

二長二少交體以首坎離亦不變者始分而終亦分始合而終亦合上經主正卦故正對六頤對十二下經主偏卦故正對二頤對十六其二篇各十八者三其六而二其九天數地數屈伸妙哉合三十六而陰應六六陽應四九矣乾坤至蠱履六泰否至噬賁六剝復至坎離六而乾坤之中氣周矣咸恒至損益六夬姤至漸歸六豐旅至既未六而乾坤之化事大周矣虛卅以六貞悔爲乾六爻者此也用六之序也乾坤至謙豫九隨蠱至坎離九乾坤之中終也咸恒至困井九革鼎至二濟九乾坤之交終也此用九之序也又分大三限爲乾坤至噬賁一限剝復至損益二限夬姤至二濟三限限各十二卦七十二爻其應十二月七十二候乎八頤不變之卦今以乾乾坤坤環之而七十二卦四百三十二爻十之則時法也二濟二老其冬中而開春乎謙豫隨蠱其春分而開夏乎坎離咸恒其夏中藏秋乎困井革鼎其正秋歸冬乎石齋反復用此曆年序卦深幾淺自信不及

野同錄曰開天地作君師首習六險至于需履而類辨揚過乃所以明泰否也既明矣恐以苛察火馳即處以平施而和樂焉隨維消蠱教思觀生乃以明法乃以文止總須過剝復之關而育無妄以學問也養生送死惟在兢兢慎節即不懼無悶而明常幾矣此

上篇之經綸教養也造端所以察主而虛受立方爲出處明晦之權言行同異惟禮辨之反修赦宥泯于禮而化矣然不以德成而薄視懲窒遷改也從此施祿施命用戒用積入困能通時革即鼎不以行高而謝事不以漸閉而貫心動靜既一而視曆命之微常變之難猶雞鳴風雨也善俗知敝古今自無疑獄留滯矣惟有行事講習爲斯世收散中節之門庭乃處豐如旅過而不留之大道也立廟教本度數皆德行矣禮樂之節應四時焉中孚緩死一過終哀繼中二濟代鬼化狐總是順生顛死皆明知險而思慮慎辨以終始其健厚不息之心行已矣

卷之四終

皖桐方孔炤潛夫授編

孫 中德 中通 中履 中泰 編錄

三易攷約

周禮太卜掌三易。經卦皆八。別皆六十四。山海經曰伏羲氏得河圖夏后因之曰連山黃帝氏得河圖商人因之曰歸藏列山氏得河圖周人因之曰周易姚信云夏因神農商因黃帝周因虙戲杜子春蓋謂伏羲黃帝造名夏殷因而用之列山即連山古聲轉耳

皇甫謐言三統是也子華子謂出一立兩成三連山呈形歸藏御氣大易立數究可分乎柴霖傳謂之三墳曰山氣形元豐毛漸得之唐州北陽民家僞也桓譚新論連山八萬言歸藏四千三百言唐志連山歸藏司馬膺注〔世紀引連山曰禹娶塗山攸女生余水經注引連山曰有崇伯鯀伏于羽山周禮疏以歸藏聞筮堯降女于舜又見節卦云殷王國常毋谷宋中興目晉薛正注今存初經齊母本著三篇文多缺亂書正義引歸藏曰昇畢三畢爾雅注引兩壺兩輪號曰成湯作也選注引歸藏曰君子戒車小人戒徒又引夏啓為璿臺非注引歸藏曰穆王子筮卦于禹強御覽引歸藏曰白雲自蒼梧入大梁女媧筮張雲幕枚占之曰吉黃神將戰筮于巫咸明夷曰夏啓乘龍以登天羿陶占之曰吉凡此皆托詞或古語而後人附之劉炫僞作連山〕通志連山用三十六策歸藏四十五策周易四十九策宋震曰歸藏初經乾奭〔坤古作奭 比乾也〕艮兌犖坎

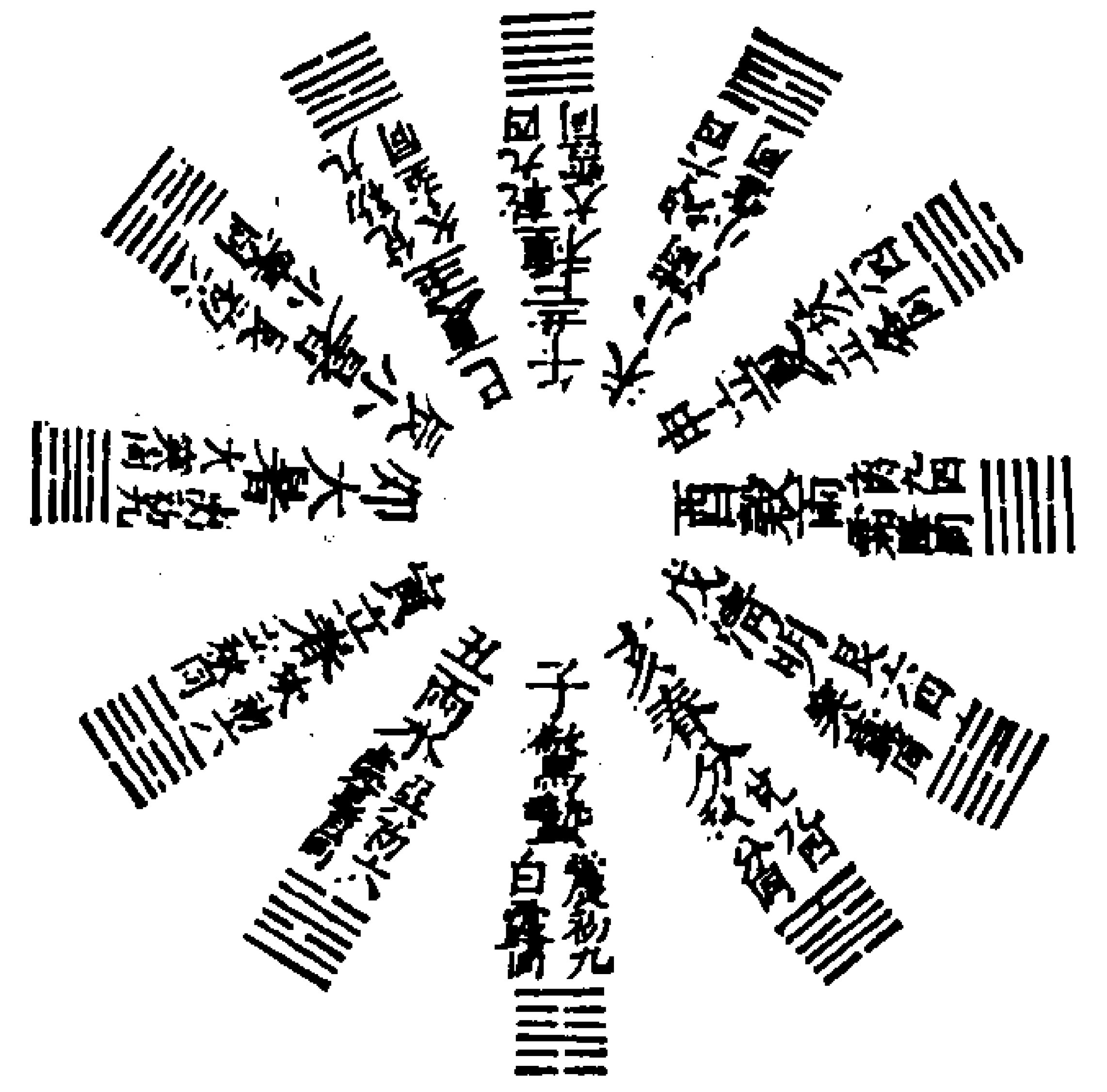
離釐〔震〕巽。此二老而少中長也薛正曰連山乾始于子坤始于午艮震巽离坤兌乾坎連山序也周易兼用之圖解曰連山以艮离坎坤震巽乾兌為次歸藏以坤巽离兌艮坎震乾為次余青震曰六十配甲自比卦行至乾宮庚戌是純艮相連也自五子而五亥至觀卦終焉其曰歸藏即辟公侯卦氣也易攷則取除四正者連山除坎离震兌者歸藏潛老夫曰易自具三統而代分尚之不獨夏商周也先天坤子艮亥而乾午主用後天之艮終丑始寅坤王五行之中乾統天門之位子曰夏時之義坤乾之筮吾以是觀之是者周易也

京傳〔商瞿子木受易孔子五傳至漢田何子裝又三傳為孟喜而焦贛云從孟氏問易頓丘京房君明師之房授殷嘉姚平乘弘遂為京氏學〕孔子曰一世二世為地易三世四世為人易五世六世為天易游魂歸魂為鬼易鬼為繫爻〔今作克我為鬼財為制爻我克〕天地為義爻〔即生我父母〕福德為寶爻〔子孫〕同氣為專爻〔兄弟〕龍德十一月子在坎左行虎刑五月午在离右行五行生死〔即今生旺墓例〕陽入陰陰入陽交互相盪積筭隨卦起宮天地之內无不通也〔乾起巳坤起亥震起寅巽起午坎起子离起丑艮起未兌起卯〕初爻三日二爻三日三爻三日名九日餘一日閏餘三旬成月積月成年成萬一千五百二十策〔此言每爻三十策大衍曆用之〕分三十為中六十為上三十為下總一百二十〔倍六十卦〕新新不停生生相續故

淡泊不失其所易所以斷理定倫也晁景迂曰京傳文字舛譌余三十四年乃能以象數辨正之蓋辨三易謹氣候以觀盈虛也進退以幾而為卦主者世也據一起二而為主之相者應也世所位而陰陽轉者飛也肇乎所配不脫乎本以飛何宮之卦乃伏何宮之位者伏也起世而周內外參本數以紀月者建也終始無窮以紀日者積也會于中以四為用備四卦者互也乾建甲子于下坤建甲午于上八卦之上乃生一世之初初一世之五位乃分而為五世之位其五世之上乃為游魂之世五世之初乃為歸魂之世而歸魂之初乃生後卦之初其建剛日則節氣柔日則中氣虛則二十八盈則三十六至于世應飛伏死于位生于時生于時死于位則意遺乎言者也隻小黃變四千九十六管幹定乾之軌七百六卦入坤之軌六百七十二卦知之者將以語康節三易矣潛老夫曰陰陽交幾其端有例知其消息何非道耶而矜言占驗則流為術數耳七變藏九不變主變遊魂歸魂原始反終誰知之乎今之術火珠林者未有能讀京傳者也余亦十年而後通其解乾統氣故虛五而起積每卦五變合上為六而游歸之變亦虛五而行四陽卦當二十四則所餘二十六候也震坎艮首虛一位而自乾巳巳至艮庚子則餘二十八也四陰卦亦然剛干起月首故六月得

二十六候柔干中氣則六月止得二十八候宿則兩周而交南方七宿加參焉五星以生為序故訂而譜之

立春 立秋 坎初 戊寅	雨水 處暑 巽初 辛丑	驚蟄 白露 震初 庚子	春分 秋分 兌四 丁亥
清明 寒露 艮四 丙戌	穀雨 霜降 離四 己酉	立夏 立冬 坎四 戊申	小滿 小雪 巽四 辛未
芒種 大雪 乾四 壬午	夏至 冬至 兌初 丁巳	小暑 小寒 艮初 丙辰	大暑 大寒 離初 己卯



智按此以納甲分卦以爻支應二十四氣乾內卦起甲子外卦起壬午子午與震同坤內卦起乙未外卦起癸丑丑未與巽同此八卦爲六卦卦初爻與四爻當兩氣首每爻一候六卦則十二氣也再一周則二十四氣也內不及坤者乾震同初子四午故內用震外用乾坤巽雖同丑未而巽初丑坤四亦丑故復用巽也輪建月日則乾統十二示無非乾君也此明本卦爻支應氣示無非坤所藏也

乾 壬戌 申午 辰寅子 壬 分氣候 三十六
建始甲子至己巳 甲戌積算起己巳至戊辰
五星從位起鎮星 與坤爲飛伏 雪積乙亥至甲戌
參宿 位起壬戌 井入辛丑
飛巽
觀 卯巳未 壬 乙 廿八
癸酉秋分至戊寅立冬戊 寅至丁丑
熒惑 降辛未 鬼宿
飛巽
豫 戊申午 辰寅子 庚 三十六
建丙子大雪至辛巳小滿積 算辛巳至庚辰
歲星 降庚戌 角宿
與巽爲飛伏
升 丑亥酉 酉亥丑 辛 三十六
庚辰清明至乙酉秋分乙 酉至甲申
太陰水星 心宿 癸丑
飛坤

遯 丙 丙午 辰 壬 分氣候 廿八
辛未大暑至丙子大雪丙 子至乙亥
太陰辰星 尾宿 丙午
飛艮
晉 巳未酉 己 三十六
己卯春分至甲申立秋甲 申至癸未
太白 危宿 己酉
飛離伏艮
解 戌申午 辰寅 戊 三十六
戊寅立春至癸未大暑癸 未至壬午
鎮星 氐宿 戊辰
飛坎
大過 丁 辛 三十六
丙戌寒露至辛卯春分辛 卯至庚寅
熒惑 箕宿 丁亥
飛兌伏坎

否 乙 乙 三十六
壬申立秋至丁丑大寒丁 丑至丙子
歲星 柳宿 乙卯
飛坤
大有 甲 甲辰寅子 三十六
戊寅立春至癸未大暑癸 未至壬午
太陰辰星 張宿 甲辰
與坤飛伏
恆 辰 辛 廿八
己卯春分至甲申立秋甲 申至癸未
太白 房宿 辛酉
隨 庚 庚辰寅子 廿八
乙酉秋分至庚寅立春庚 寅至己丑
填星 計都此南斗位 火辰

坎 戊 戊子 戊 廿八 節
建癸未大暑至戊子大雪積 戊子至丁亥
太白 降戊子 斗宿
與兌爲飛伏
節 丁巳 丁
甲申立秋至己丑大寒己 丑至戊子
太陰辰星 女宿 丁巳
飛兌
屯 庚 庚寅子
乙酉秋分至庚寅立春庚 寅至己丑
熒惑 虛宿 庚寅
飛震
既濟 己
丙戌寒露至辛卯春分辛 卯至庚寅
歲星 危宿 己亥
飛離

革 丁 丁亥 丁
丁亥小雪至壬辰清明壬 辰至辛卯
填星 室宿 丁亥
飛兌
豐 庚
戊子大雪至癸巳小滿癸 巳至壬辰
太白 壁宿 庚申
飛震
明夷 癸 巳卯
癸巳小滿至戊戌寒露戊 戌至丁酉
辰星 奎宿 癸丑
飛坤伏震
師 戊
壬辰清明至丁酉秋分丁 酉至丙申
熒惑 婁宿 戊午

艮 丙 丙寅子戌 三十六
建庚寅立春至乙未大暑積 乙未至甲午
熒惑 胃宿 丙寅
與兌爲飛伏
賁 己 卯 廿八
辛卯春分至丙申立秋丙 申至乙未
鎮星 昴宿 己卯
飛離
大畜 甲 甲子 三十六
壬辰清明至丁酉秋分丁 酉至丙申
太白 畢宿 甲寅
飛乾
損 丁 丑卯巳 丁 廿八
癸巳小滿至戊戌寒露戊 戌至丁酉
辰星 觜宿 丁丑
飛兌

睽 巳酉 三十六
甲午芒種至己亥小雪己 亥至戊戌
歲星 參宿 己酉
飛離
履 壬 壬午 廿八
乙未大暑至庚子大雪庚 子至己亥
鎮星 井宿 壬申
飛乾
中孚 辛 未 三十六
庚子大雪至乙巳小滿乙 巳至甲辰
鎮星 鬼宿 辛未
飛巽伏乾
漸 丙 丙申午辰 廿八
己亥小雪至甲辰清明甲 辰至癸卯
太白 柳宿 丙申

坤　亥癸亥至乙巳　分氣候　大　酉亥至酉巳未三十六　起甲午立積至巳亥至戊戌　剛而復始五星從位起太陰　不見乾爻伏世所從降

大壯　戊戌寒露至癸卯春分癸　卯至壬寅　太白　觜降庚午　飛震　甲　午　二十六

遯　辛丑大暑至丙午芒種丙　午至己巳　與震飛伏　填星　心降辛卯　己未酉　亥丑　辛

无妄　乙巳小滿至庚戌寒露庚　戌至己酉　飛乾　熒惑　斗降壬午

復　乙未起坤大暑至庚子大　至巳亥　填星　張宿降庚子　飛震　子　二十八

夬　己亥小雪至甲辰清明甲　辰至癸卯　辰星　亢降丁酉　飛兌　廿八

小畜　壬寅立春至丁未大暑丁　未至丙午　太白　尾降甲子　飛乾　辛　甲　子

噬嗑　丙午芒種至辛亥小雪辛　亥至庚戌　填星　女降己未　飛離　己　巳　酉

臨　丙申立秋至辛丑大寒辛　丑至庚子　熒惑　翼在丁卯　飛兌　丁　卯　巳　三十六

需　甲辰清明至己酉秋分己　酉至戊申　歲星　氐降戊申　飛坎伏兌　戊　申　三十六

家人　癸卯春分至戊申立秋戊　申至丁未　辰星　箕降己丑　飛離　己　亥　卯

頤　辛亥小雪至丙辰清明丙　辰至乙卯　太白　虛降丙戌　飛艮伏震

泰　自秋分至壬寅立春壬　寅至辛丑　填星　軫降甲辰　飛乾　癸　丑　寅　廿八

比　癸卯春分至戊申立秋戊　申至丁未　熒惑　房降乙卯　與乾飛伏　乙　卯　巳未　廿八

益　甲辰清明至己酉秋分己　酉至戊申　歲星　斗降癸辰比斗也　飛震　辛　卯　巳未

蠱　庚戌寒露至乙卯春分乙　卯至甲寅　辰星　危降辛酉　與震飛伏

大有　戊申立秋至癸丑大寒癸　丑至壬子　與坎飛伏　歲星　室降己巳　己　卯　三十六　巳未酉

旅　己酉秋分至甲寅立春甲　寅至癸丑　飛艮　熒惑　婁降丙辰

鼎　戊戌寒露至乙卯春分乙　卯至甲寅　飛巽　填星　奎降辛亥　辛　亥　丑

未濟　辛亥小雪至丙辰清明丙　辰至乙卯　飛坎　太白　婁降戊午　戊　寅　辰

蒙　壬子大雪至丁巳小滿丁　巳至丙辰　與坎飛伏　歲星　室降己巳　丙　子　戌

渙　癸丑大寒至戊午芒種戊　午至丁巳　飛巽　歲星　壁降辛巳　辛　巳　未

訟　戊午芒種至癸亥小雪癸　亥至壬戌　飛乾伏巽　熒惑　畢降壬午　壬　午

同人　丁巳小滿至壬戌寒露壬　戌至辛酉　飛坎　填星　觜降己亥　壬　巳　亥　丑　卯

兌　乙卯春分至庚申立秋庚　申至己未　與艮飛伏　太白　參降丁未　丁　未　亥　卯　巳

困　丙辰清明至辛酉秋分辛　酉至庚申　飛坎　辰星　井降戊寅　戊　寅　辰

萃　丁巳小滿至壬戌寒露壬　戌至辛酉　飛坤　熒惑　鬼降乙巳　乙　巳　未

咸　戊午芒種至癸亥小雪癸　亥至壬戌　飛艮　填星　柳降丙申　丙　申　午　辰

蹇　己未大暑至甲子大雪甲　子至癸亥　飛坎　填星　星降戊申　戊　申　戌

解　庚申立秋至乙丑大寒乙　丑至甲子　飛坤　太白　張降癸亥

小過　乙丑大寒至庚午芒種庚　午至己巳　飛震伏坤　辰星　翼降庚午　庚　午

歸妹　甲子大雪至己巳小滿己　巳至戊辰　歲星　軫降丁丑

卦氣直日圖

小寒大寒以前競分候卯坎卦，公候卦所以除坎離震兌，内爲四正卦主用事之時。則卦每爻一候。辟卦每爻一候。

坎後生五爻	卦氣冬至	坎艮九	二氣小寒
艮十五	二十五小寒	艮十五	四二氣立春
艮九震六	四十二雨水	震十五	五十二驚蟄
震十五	七十春分	震巽九	八十六清明
巽十五	九十穀雨	巽十五	一百立夏
巽九離六	一百小滿	離十五	一百芒種
離十五	一百夏至	離兌九	一百小暑
兌十五	一百大暑	坤十五	一百立秋
坤九兌六	一百處暑	兌十五	一百白露
兌十五	二百秋分	兌乾九	二百寒露
乾十五	二百霜降	乾十五	二百立冬
乾九坎六	二百小雪	坎十五	二百大雪

此皆緯占

髮虞翻京房楊雄以爲卦氣起中孚，以爲易本于氣而後以人事明之，而所以分爲六日七分，十二月卦出于孟喜章句，古占緯書六日七分。

邵子曰：三百八十四爻，眞天文也。用止三百六十，以乾坤坎離之不用也。不用所以用也，故萬物變而四者不變也。蓋自京氏亦除四卦，以三百六十五度四分度之一，爻直一日，而五度四分度之一，當得四百二十分。六十卦分之，卦各七分。是所謂六日七分也。此巷謂此最盡天體。智按此京滅三統日法之一耳。依邵子法，五度四分度之一，當爲一千八百九十分，則十卦卦得三十一分六秒。每兩卦相對爲六十四歲一之象焉。緯占曰：每六氣後餘一日三時五十八分，有奇二十四氣共五日三時，歸于氣終。此四分曆以九百四十分爲日法也。後天坎離震兌四正卦其

用十二。乾坤艮巽四隅卦。其用四十八數盡則交。六九七八合之皆十五。四正用六。四隅用九。以七八居中。六九前後相交焉。此京氏本法。至今卦影用之。其以辟辭公侯卿大夫。則太玄取之環配者也。四維之用。所以維四正。故皆主九。貴其用也。大抵先天立體。後天主用。全以具爻納虛相應。原自妙叶。謹衍于後。

具爻應廿四氣

納虛圖

邵子曰。干幹也。支枝也。干十而支十二。則陽數中有陰。陰數中有陽也。此言二五。則陽而陰。二四則陰而陽也。潛老夫曰。具爻配通期。多二十四爻。今以一氣虛一爻。則二十四氣虛二十四

爻。虛者合二為一。則十二也。故當氣盈朔虛之象焉。四而為一。則二十四而六也。智曰。凡四肢之節。以虛能轉。故納虛之法。納于氣節之間。今曆每氣皆十五日二時五刻。原有餘羸。故羸爻應之。埜一章七閏。閏年四大月。三小月。為三百八十四日。權法十六兩一斤。斤亦三百八十四銖。列其恒法而盈虛在中矣。甲壬陽孤。乙癸陰虛。五子五丑之類。納一于孤虛之間。則七十二也。納虛爻二十四。而以二為一。亦七十二也。六十律。六十甲子。與除四之卦。則其體矣。然歲有四千三百二十時。即貞悔七十二卦之十周爻也。今以通期爻。具爻貞悔爻。三等而與甲子輪之。聽其不齊。而五千七

百六十自齊矣此半其具策十五閏年而十六其通期八卦各兩其三百六十而九十六周甲子也別詳全譜年也月也日也時也分秒也爻與甲子環輪相續而積閏氣分盈縮其間自何嫁焉易眞神明之臚○九年前二月十五日辰即今年正月初一日辰為月九十七為日二千八百八十而四十八周甲子也此曆家約法也今五千七百六十則兩其九年四十八周甲子耳凡四其九年合易之具策

太玄 朱諱玄作元。揚雄子雲擬焦弱侯曰世孝平時作胡正甫簡紹芳辨之明矣張平子韓退之司馬君實曾子固皆重之

天元 中中孚 周復 礥屯 閑屯 少謙 戾睽 上升 干升 狩臨

美小過 差小過 童蒙 增益 銳漸 達泰 交泰 耎需 傒需

從隨 進晉 釋解 格壯 夷壯 樂豫 爭訟 務蠱 事蠱

地元 更革 斷夬 毅夬 裝旅 衆師 密比 親比 斂小畜 彊乾

睟乾 盛大有 居家 法井 應咸 迎咸 遇姤 竈鼎 大豐

廓豐 文渙 禮履 逃遯 唐遯 常恒 度節 永節 昆同

人元 減損 唫否 守否 翕巽 聚萃 積大畜 飾賁 疑賁 視觀

沈兌 內歸 去无妄 晦夷 瞢夷 窮困 割剝 止艮 堅艮

成旣 闕噬嗑 失大過 劇大過 馴坤 將未 難蹇 勤蹇 養頤

玄三方九州二十七部八十一家曰首猶卦也宿閏之應天中首冬至日斗牛初乃漢曆也王薦以卦氣著論曰求其故千歲日至可坐定也一動一靜之間復見天地之心數往知來數起于此是易理也即歷法也雄立蹻嬴原非牽委世尤知者乃多議之邵子曰雄知曆理伯溫曰子雲知易之本

晁說之謂美不當準偏夷不當準大壯

李氏曰玄因京法也止卷曰雄以六日七分為曆則是房以之為七日來復則非潜老夫曰類是諜精覽圖言之緯非聖哉然陰陽家言原有所自三統曆以八十一為日法京房藏一豈無謂耶子雲蓋知易合參兩而兩顯參幽卦蓍皆立恒法其客率則在盈虛損益追差之中故玄特以三法衍之明圖之用蓍也每首九贊直四日半九十贊為四十五日八其洛書為通期益一首為四日半益蹻之半日為五日又益嬴為半日之半則四分度一也方圓四則癡圓圓三則蹻嬴矣世非任數失理者即談虛昧之理而遺數者誰研極而通變乎子瞻喜淺奧以玄艱深而遷怒耳朱子以為拙可若病其三彼不服也以除四之六十卦而重二十一卦配之中具虛一之旨即具四分用三之旨方虛谷謂何故子中至辰中為天辰中至申中為地申中至子中為人夫豈知三四為十二與四三為十二乎知其故而仍藏參于兩寓其盈虛者邵子也不肖更欲密率推之可謂攻苦研極後人因前人之攻苦研極而引觸會通何為不善

玄蓍三十六策虛三挂一左小指中分餘以三揲之并餘于芀鼓

其餘七爲一。八爲二。九爲三。六集也。智按此六除而數之也。范叔明曰：寸取出一。名以爲芃蓋虛者三。挂者三。寔用三十策也。解玄者，宋衷、陸績、范望、王涯、宋惟幹、徐庸、章詧、陳漸、張揆、郭元亨、吳秘、司馬溫公，合爲集註。許翰作玄歷。累說之作易玄星紀圖。

洞極唐趙蕤註。李郱郢曰：洞極經關朗家藏，親受說于林嵁峒者。㒸氏曰：魏太和中王虬言于魏孝文，召之著成筮論，已來具

書衍篇下

一四七天　生☰　煥育乘其一　實育乘二　興育乘三　煥資乘其一　茂育乘二　達育乘三　序育一

資育二　二和資一

二五八地　育☷　後生乘分前其一　華生乘二　安生乘三　悖資乘其一　止資乘二　靜資乘三　息生一

資　二　桊生一資二

三六九人　資☵　抑生乘其一　用生乘二　作生乘三　寘育乘其一　塞育乘二　平育乘三　遁生一

育二　幾生二育一

河圖之文，七前六後，八左九右。聖人以畫八卦。全七之三以爲离，奇以爲巽。兼三才而兩之，故以三爲易之用。言三猶言一也，奇餘也。全八之三以爲震，奇以爲艮。全六之三以爲坎，奇以爲乾。全九之三以爲兌，奇以爲坤。正者全其位，偶者盡其畫。此猶未見先天圖也。稽洛書爲三象。一生之一也，四生之二也，七生之三也；二育之一也，五育之二也，八育之三也；三資之一也，六資之二也，九資之三也。天地人三極各九變，爲二十七。有本有變，有虎此其變也。極數篇曰：天有十二，地有十五，人有十八。卽洛書數也。天一地二人三。天四地五人六，天七地八人九。故合一四七爲天十二，合二五八爲地十五，合三六九爲人十八。三十有九則一。除天地人六數外，有三十九。歸之于天，蓋爲三者十三也。四十有二則二。除人三數外，有四十二。歸之于地，蓋爲三者十四也。四十有五則三。洛書全數歸之于人，蓋爲三者十五。生之策百一十七。凡三蓋三其三十九也。育之策百二十六。三其四十二也。資之策百三十五。三其四十五也。按百之爲一日之息。遺其餘當期之日。遺其七六五也。共十八而三除爲六，正應氣朔。猶三百八十四爻以廿四爻納虛，折半以應氣朔。邵子四分用三，通期用二百七十，而陰陽相侵，或六或十八，亦此故也。此書不必關于明，而理自得易中一端之精處。情不知先天八卦以二四八六立體，則亦何以明洛之維正耶？子明易傳曰：一不可用，二生可推。三極中而兼兩，六來則一去，以三十與十二。明叢開百原之端，故知洞極非子明手。季氏以其八卦九宮遂寔宋咸之言，以爲壬遁。夫壬遁何嘗不在易中，特術者以占驗取資而不知其故耳。

元包 崇文目唐衛元嵩作。蓋後周人。武功蘇源明傳。李江註。張行成曰。蘇李未達數也。理生數而論理遺數。譬作樂而棄音律也。僕學康節。因易通此。

坤八八 復八四 臨八二 泰八一 壯四一 夬二一 需六一 比六八
兌二二 困二六 萃二八 咸二七 蹇六七 謙八七 過四七 歸四二
各七十六

乾一一 姤一五 遯一七 否一八 觀五八 剝七八 晉三八 有三一
艮七七 賁七三 畜七一 損七二 睽三二 履一二 孚五二 漸五七
各六十八

離三三 旅三七 鼎三五 未三六 蒙七六 渙五六 訟一六 同一三
巽五五 畜五一 家五三 益五四 妄一四 嗑三四 頤七四 蠱七五
各六十八

坎六六 節六二 屯六四 既六三 革二三 豐四三 夷八三 師八六
震四四 豫四八 解四六 恆四五 升八五 井六五 過二五 隨二四
各七十六 共五百七十六

太以坤乾少仲孟爲序。此變列也。八卦上爲不變之世。七變而歸魂。十四變而復本卦。百二十八者。八之十六也。甲子百二十者。八之十五也。十五爲運行之數。十六爲生物之數。六爻皆變者。氣之用也。上爻不變者。形之用也。是謂歸藏也。卦六十四包蓍三十六。共百。坤數也。

三十六蓍 六用成一卦。合乾策。六十四卦計萬三千八百二十四蓍。得先天生物數十之一。智按此先天數以其策乘十二。即三統曆五星會終數。

存本數 一揲成一爻。每揲先存二十四蓍。一卦計百四十四蓍。通六十四卦。計九千二百十六蓍。每卦于乾策中存坤策數。蓋三分用一也。先天存四卦。九千二百十六而開物數。九萬二千一百六十者。六十四卦皆爲用也。包存數亦九千二百十六。而用策二千八百八十者。止用乾坤二卦也。智按四千六百八之半爲二千三百有四。以六十卦乘之。爲十二乘其策之數。是除四卦也。開物九萬二千一百六十者。即十三萬八千二百四十除四萬六千八十也。

歸奇數 三畫卦老陽九。三女十二。三男十五。老陰十八。六畫卦以此交而重之。六十四卦總一千七百二十八。爲六者二百八十八。用策十之。爲二千八百八十。通四千六百有八。析而十之。得四萬六千八十。則易軌所用。四會萬物之數也。泰積之要。始于十八策。終五十四。包歸奇起十八。而用數終五十四。

卦策數 三畫老陰十八。三男二十一。三女二十四。老陽二十七。六畫以此重之。六十四卦總二千八百八十。則坤策偶之而又十析之者也。智按陰陽爻各百九十二。以九乘爲千七百二十八。以六乘爲千一百五十二。亦合二千八百八十。倍之則五千七百六十。爲通期具爻甲子之會數也。四萬六千八十者。四其具策也。

潛虛 司馬君實光作。張敦寔釋虛曰。溫公三十年集註太玄。又爲潛虛。其心學也。朱子曰。溫公未竟而卒。今以范仲彪家藏本補成之。

〡水〢火〣木〤金〥土〦水〧火〨木〩金〸土
〡〢〣〤〥〦〧〨〩〸
〢火〣木〤金〥土〦水〧火〨木〩金〸土〡水
〡〢〣〤〥〦〧〨〩〸
〣木〤金〥土〦水〧火〨木〩金 木〡水〢火
〡〢〣〤〥〦〧〨〩〸
〤金〥土〦水〧火〨木〩金〸土〡水〢火〣木
〡〢〣〤〥〦〧〨〩〸
〥土〦水〧火〨木〩金〸土〡水〢火〣木〤金
〡〢〣〤〥〦〧〨〩〸
〦水〧火〨木〩金〸
〡〢〣〤〥

始乎純。不改其次。降一降二降三。四最後五行生成。各自爲配。五行各五爲二十五。存十純爲四十五。兩之九十。合純爲百。生成用來各六百。天地自乘各七百五十。生成積數三千二十五。

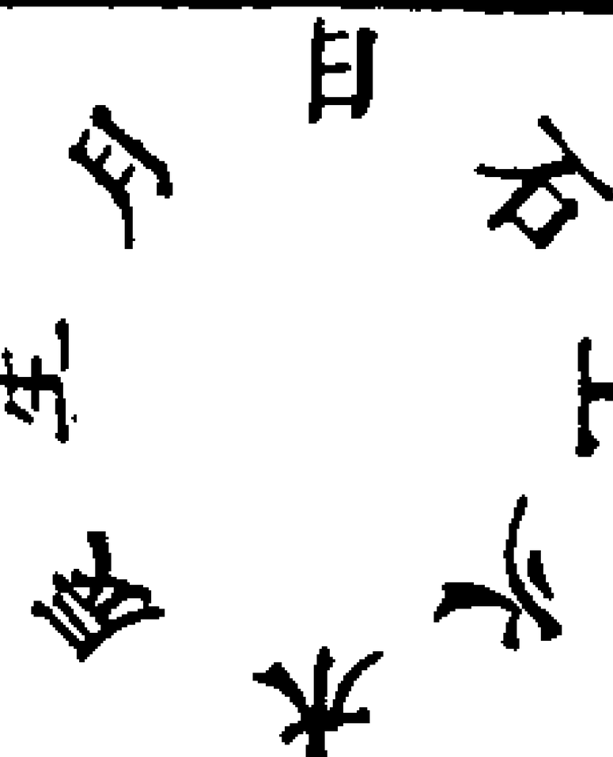
一原。六委。二熒。七蘇。三本。八末。四刑。九功。五基。十冢。

謂之性圖者。犬性在此。性圖中況之以就无其位也。

泯造降散餘元裒柔剛雍昧十一在北。水。容言慮聆覿繇懠得罹耽歬十一在西。金。蠢訒宜忱喆戞特偶暱續考十一在南。火。徒醜隸林禋準資賓戒斆乂十一在西。金。昭一土。處報德之維。王丑。郤庸妥三處常陽之維。王辰。范一土。處背陽之維。王未。續育聲興痛五土。處曠通之維。王戌。齊處其中焉。按虛有五十五名。齊有名而无位。冬至起元。轉而周天。以餘終之。除齊元餘。无變。所用自裒至散。五十二名。每名七變。猶七爻也。共三百六十四變。以元餘當一變。四分度之一。耆則虛五。潛老夫曰。溫公以坤艮

周易時論合編 圖象幾表五

丑未土之本位也故各分其一辰爲角起以三子與合西南與東南卽四也戌以歩歳人用起寅終戌交于天門故以五奉乾合東北與西北卽六也七變法律正以明蓍之用七也五十二兩之爲百四七七乘之爲九十八盈四縮二寓之矣温公常云圓徑七而圍三加一故以餘象之五五二十五又五之爲百二十五毎變百分是適一度與四分度之一也京房之百卽一度四分度之二也通期之外以四爲大餘以一與四分之一爲小餘不亦當乎先儒多有執自有反無爲玄虛者猶未知六十四卦卽大潛大虛也苟明寂歷同時萬法源委則森而不越旁行不流作述又何分乎如定未明萬法源委而但冒言知本无知依然執一是不知而作也



潛老夫曰邵子悟知一在二中其可言者皆方體適值者也故一切物且以四破言之其寔三之皆可三也五之皆可五也六之皆可六也研幾必知適值之象數乃可通推彌綸但顢頇曰皆冇皆無此何待說。

太陽日目暑元性皇　少剛石色雷歳木易

太陰月耳寒會情帝　少柔土聲露月草書

少陽星鼻晝運形王　太剛火氣風日飛詩

少陰辰口夜世體霸　太柔水味雨辰走春秋

日甲月子星三十辰三百六十年一萬八百 復

月丑星六十辰七百二十年二萬一千六百 臨

月寅星九十辰千八十年三萬二千四百 泰　開物星之巳七十六

月卯星百二十辰千四百四十年四萬三千二百 大壯

月辰星百五十辰千八百年五萬四千 夬

月巳星百八十辰二千一百六十年六萬四千八百 乾　唐堯始星之癸一百八十辰二千一百五十七

月午星二百一十辰二千五百二十年七萬五千六百 姤　夏商周秦兩漢兩晉六朝南北隋唐五代宋元

月未星二百四十辰二千八百八十年八萬六千四百 遯　明

月申星二百七十辰三千二百四十年九萬七千二百 否

日爲元月爲會星爲運辰爲世統十二會三百六十運四千三百二十世一世三十年則十二萬九千六百年一元在大化猶一年也元之元

月酉星三百 辰三千六百 年十萬八千 觀　而萬變生乃本
月戌星三百三十 辰三千九百六十 年一十一萬八千八百 剝　開物星之戌三百一十五　不窮也。經世但
月亥星三百六十 辰四千三百二十 年十二萬九千六百 坤　著一元之數舉
一閏而已。
自子至巳為息，午至亥為消，開物于月寅星巳七十六，猶驚蟄也。
開物于月戌星戌三百十五，猶立冬也。月巳終為陽極，陰陽之餘
空各六。月亥終為陰極，陰陽之餘空各六。凡二十四，以當其爻。除
乾坤坎离四正卦，二十四爻，則所存通期也。但舉恒法而消息盈
虛在中矣。堯起月巳星癸一百八十，辰二千百五十七。堯得天地
之中數，故孔子贊則天無名之蕩蕩巍巍焉。楊雄謂法始乎羲而成乎
堯，曆數天時人事，若合符節。盛哉！蔡西山曰：一元之歲，一會之月，
一運之日，一世之辰，一歲之分，一月之釐，一日之毫，一辰之絲，皆
自然不假智營力索也。

邵子曰：圓數一，方數二，奇偶也。六即一也，十二即二也。六則徑一圍三，而兩
之十二，則徑一圍四而參之。圓數起一積六，方數起一積八，變之則起四而積
十二也。六者以六變，八者以八變，十二亦以八變。兩言八變，地數偶也。八者
天地之體也。天體數四，地體數四。六者天之用也，天用數三，地用數三。十二者地之道
也。六者三變，故為天用；十二者四變，故為地用。一言體，兩言用，本奇用偶也。天變方為圓，一變十六為十二，二變十二為
九，而常存其一；地分一為四，分四為八，分八為十六，以至八八，而常執其方，則無
以為體。天變其體而不變其用，地變其用而不變其體也。六者并一
則七也，十二并四則十六也。陽主進，故天并一而為七；陰主退，故
地去四而止于十二也。是陽常存而陰常晦一也。故天地之體，止
于八，而天之用極于七，陽常存一，有餘分也。地之用止于十二也，其一可晦，其方不改。
圓者裁方以為用，故一變四，四去其一則三也；三變九，九去其三
則六也。方者展圓以為體，故一變三，并之四也；四變十二，并之十
六也。故用數成于三而極于六，體數成于四而極于十六。又曰：一
役二以生三，三去一則三也；三生九，九去一則八也，去三則六也。
故二役三，三復役二也；三役九，九復役八與六也。四以一為本，三

為用；十二以三為本，九為用；十六以四為本，十二為用。體數具爻
用數通期，有體數之用，二百七十，去四正為通朔，去二爻十五卦，是通期四分去一。用數
之用，二百五十二，去乾坎离十八爻之數。二百七十，其百五十六為陽，百十
四為陰，實用之數百五十二，陽百十二，陰又去六爻數得二百六十四，合陽餘六，為氣盈
朔虛。潛老夫曰：所言皆大二也，即大一也。故邵子曰：一非數也，無體
之一，即不落有無，不离有無者也。然非物則道不顯，故以象數聲
數徵其幾焉。元會運世，以年月日時徵之。故知恒法不易，而消息
變化藏矣。生死幽明，猶費隱形影也。秩叙寂歷，同時之理，萬古不
壞矣。切事者不知理數彌綸之幾，言道者但執顢頇渾淪之冒。厭

差別而以苟簡爲本。依然日用不知耳。安能開物成務。見天下之賾動。如數一二乎。

智曰。邵子言圓一生六。去一則五也。漢書曰十一而道畢。言五六天地中數也。二其六而五其六。關子明已言十二與三十之用矣。陽盈六。陰虛六。皆六不足。五有餘。乃十一之折半相盈縮也。周每餘七。中時虛五共二六也。十二而常虛一。亦五六之間也。天以星度日紀月量。三不齊而齊者也。圓不齊而方齊。氣不齊而歲定可齊。分秒不齊而甲子直爻可齊。歲差而差亦有週。因差追齊。因交知幾。容法不逃恒法。而人心之幾應焉。適値之數。即至神也。六爻用五。其旨微哉。具爻也。通期也。貞悔爻也。三不齊也。五十也。四十九也。四十八也。三不齊也。三十也。二十四也。三十六也。三不齊也。洛書一四七也。二五八也。三六九也。此其本也。聲叶而數亦叶。足徵氣幾理定而天不違。神明不容思議。互幾互差。互爲交輪。不外參兩九六而已矣。要非濁識點慧所可語此。

【時】三十分○三百六十秒○一萬零八百絲

【日】十二時○三百六十分○四千三百二十秒

【月】三十日○三百六十時○一萬零八百分○十二萬九千六百秒

【年】十二月○三百六十日○四千三百二十時○十二萬九千六百分○一百五十五萬五千二百秒

【世】三十年○三百六十月○一萬零八百日○十二萬九千六百時○三百八十八萬八千分○四千六百六十五萬六千秒

【運】十二世○三百六十年○四千三百二十月○十二萬九千六百日○一百五十五萬五千二百時○四千六百六十五萬六千分○五億五千九百八十七萬二千秒

【會】三十運○三百六十世○一萬零八百年○一十二萬九千六百月○三百八十八萬八千日○四千六百六十五萬六千時○一十三億九千九百六十八萬分○一百六十七億九千六百一十六萬秒

【元】十二會○三百六十運○四千三百二十世○一十二萬九千六百年○一百五十五萬五千二百月○四千六百六十五萬六千日○五億五千九百八十七萬二千時○一百六十七億九千六百一十六萬分○二千零一十五億五千三百九十二萬秒

【大時】三十元○三百六十會○一萬零八百運○一十二萬九千六百世○三百八十八萬八千年○四千六百六十五萬六千月○十三億九千九百六十八萬日○一百六十七億九千六百一十六萬時○五千零三十八億八千四百八十萬分○六兆零四百六十六億一千七百六十萬秒

【大日】十二大時○三百六十元○四千三百二十會○一十二萬九千六百運○一百五十五萬五千二百世○四千六百六十五萬六千年○五億五千九百八十七萬二千月○一百六十七億九千六百一十六萬日○二千零一十五億五千三百九十二萬時○六兆零四伯六十六億一千七百六十萬分○七十二兆五千五百九十四億一千一百二十萬秒

【大月】三十大日○三百六十大時○一萬零八百元○一十二萬九千六百會○三百八十八萬八千運○四千六百六十五萬六千世○十三億九千九百六十八萬年○一百六十七億九千六百一十六萬月○五千零三十八億八千四百八十萬日○六兆零四百六十六億一千七百六十萬時○一百八十一兆三千九百八十五億二千八百萬分○二千一百七十六兆七千八百二十三億三千六百萬秒

【大年】十二大月○三百六十大日○四千三百二十大時○一十二萬九千六百元○一百五十五萬五千二百會○四千六百六十五萬六千運○五億五千九百八十七萬二千世○一百六十七億九千六百一十六萬年○二千零一十五億五千三百九十二萬月○六兆零四百六十六億一千七百六十萬日○七十二兆五千五百九十四億一千一百二十萬時○二千一百七十六兆七千八百二十三億三千六百萬分○二京六千一百二十一兆三千八百八十億零三千二百萬秒

【大世】三十大年○三百六十大月○一萬零八百大日○一十二萬九千六百大時○三百八十八萬八千元○四千六百六十五萬六千會○十三億九千

九百六十八萬運○一百六十七億九千六百一十六萬世○五千零三十八億八千四百八十萬年○六兆零四百六十六億一千七百六十萬月○一百八十一兆三千九百八十五億二千八百萬日○二千一百七十六兆七千八百二十三億三千六百萬時○六京五千三百零三兆四千七百億零零八千萬分○七十八京三千六百四十一兆六千四百零九億六千萬秋

天運

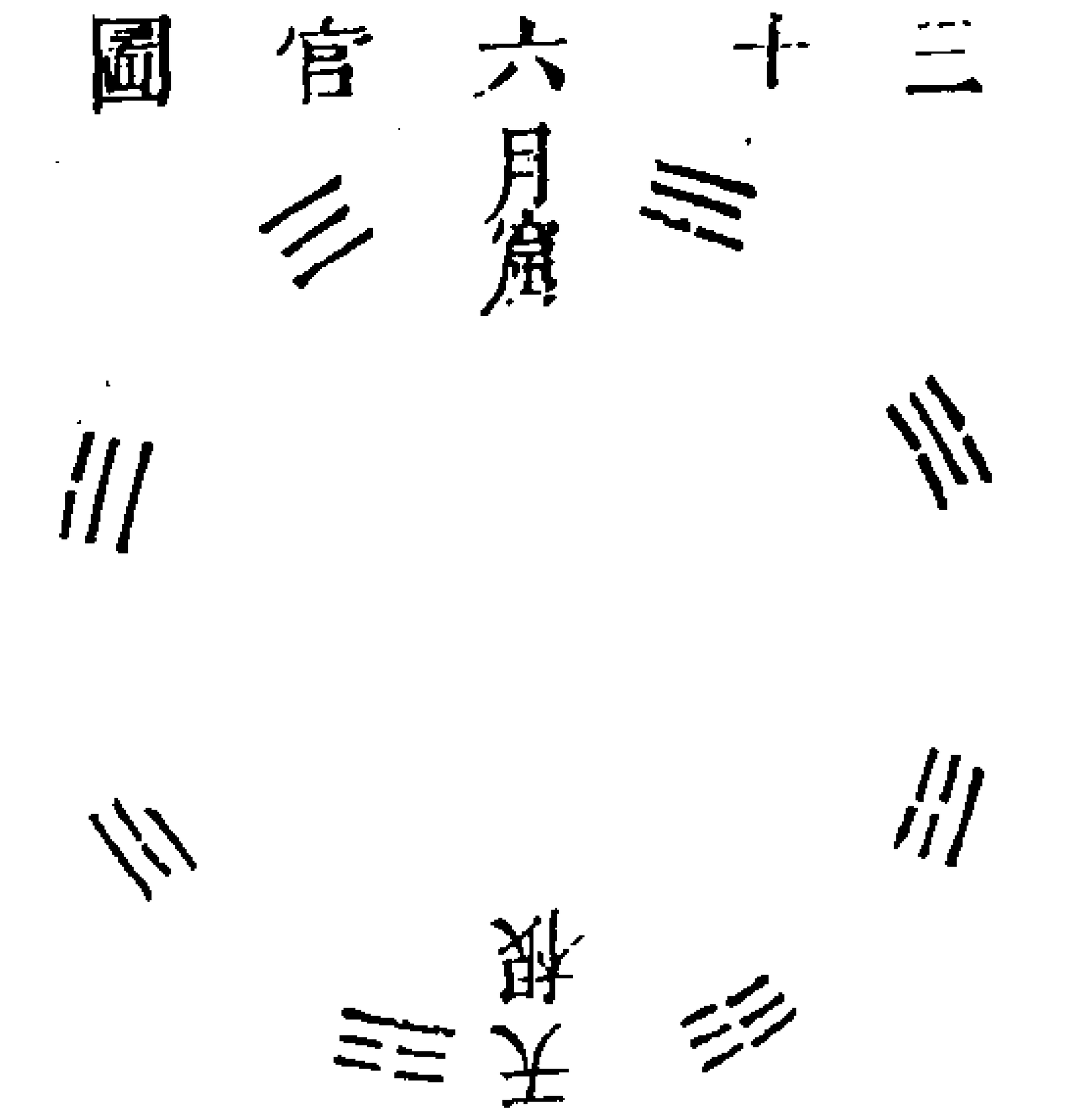
十二大世○三百六十大年○四千三百二十大月○一十二萬九千六百大日○一百五十五萬五千二百大時○四千六百六十五萬六千元○五億五千九百八十七萬二千會○一百六十七億九千六百一十六萬運○二千零一十五億五千三百九十二萬世○六兆零四百六十六億一千七百六十萬年○七十二兆五千五百九十四億一千一百二十萬月○二千一百七十六兆七千八百二十三億三千六百萬日○二京六千一百二十一兆三千八百八十億零三千二百萬時○七十八京三千六百四十一兆六千四百零九億六千萬分○九百四十京零三千六百九十一兆六千九百一十五億二千萬秋

大會

三十大運○三百六十大世○一萬零八百大年○一十二萬九千六百大月○三百八十八萬八千大日○四千六百六十五萬六千大時○十三億九千九百六十八萬元○一百六十七億九千六百一十六萬會○五千零三十八億八千四百八十萬運○六兆零四百六十六億一千七百六十萬世○一百八十一兆三千九百八十五億二千八百萬年○二千一百七十六兆七千八百二十三億三千六百萬月○六京五千三百零三兆四千七百億零零八千萬日○七十八京三千六百四十一兆六千四百零九億六千萬時○二千三百五十京零九千二百四十九兆二千二百八十八億分○二畡八千二百十十一京零九百九十兆零七千四百五十六億秋

十六層積至大元

十二大會○三百六十大運○四千三百二十大世○一十二萬九千六百大年○一百五十五萬五千二百大月○四千六百六十五萬六千大日○五億五千九百八十七萬二千大時○一百六十七億九千六百一十六萬元○二千零一十五億五千三百九十二萬會○六兆零四百六十六億一千七百六十萬運○七十二兆五千五百九十四億一千一百二十萬世○二千一百七十六兆七千八百二十三億三千六百萬年○二京六千一百二十一兆三千八百八十億零三千二百萬月○七十八京三千六百四十一兆六千四百零九億六千萬日○九百四十京零三千六百九十一兆六千九百一十五億二千萬時○二畡八千二百一十一京零九百九十兆零七千四百五十六億分○三十三畡八千五百三十三京一千八百八十八兆九千四百七十二億秋

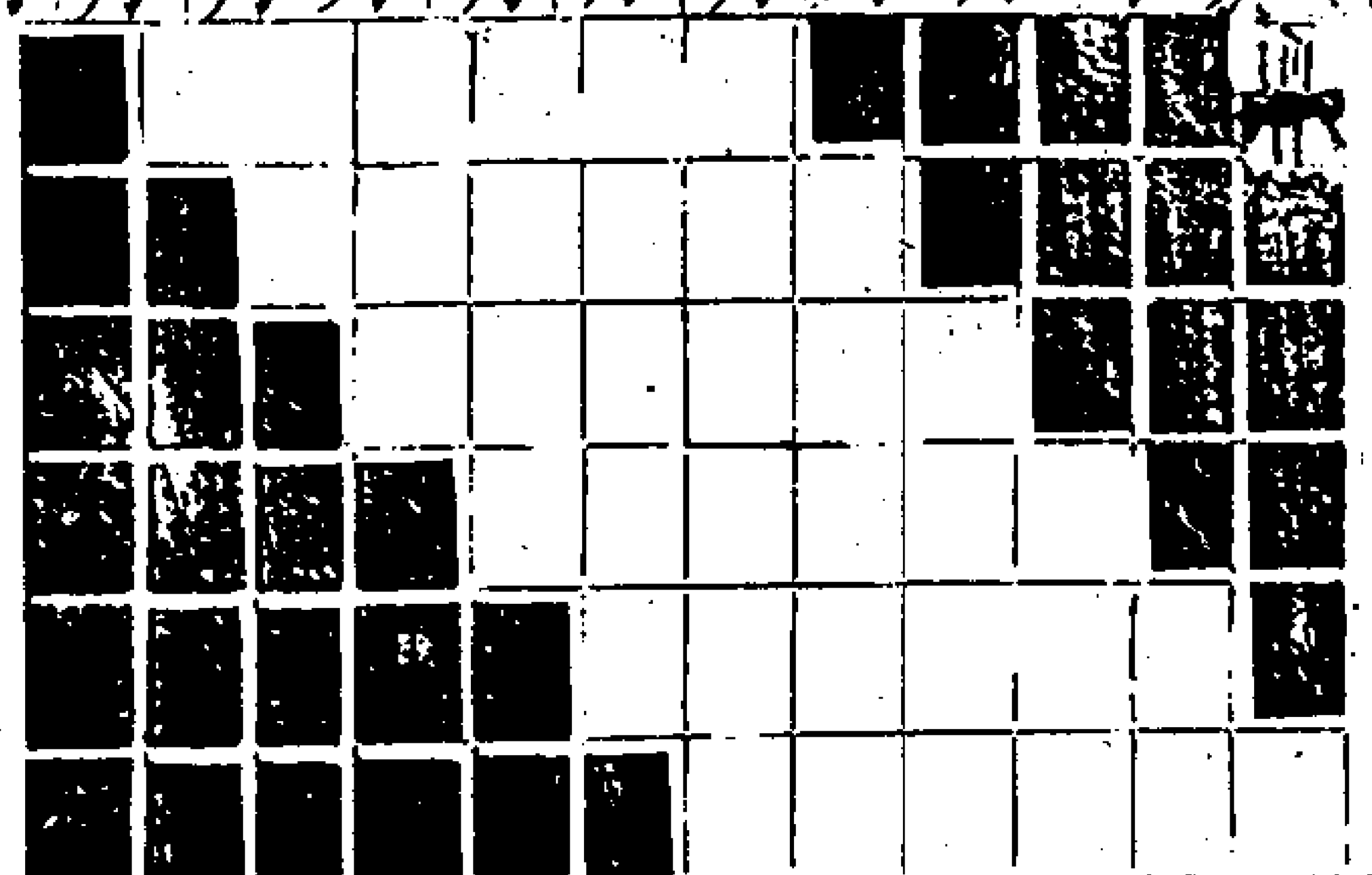


全曰邵子所謂一動一靜之間也。坤震之間陰極而微陽生天根也。乾巽之間陽極而微陰生月窟也。凡草木之甲坼必先根而後萌。坤震在下象地下乎天包地外地下有天。凡根愈深則萌愈暢故名天根。月之魄即日之光其光虛月之体也。乾巽在上象天上乎月望而乍盈極而虧而月之本体无光者始微出于北故名月窟。三十六宮指八卦之畫也。手探足躡全体在人辨躡無非此理。濯舊曰春夏動秋冬靜此化運不已也。天地之心所以主乎是者不可以動靜言。

邵子動靜之間于復姤言之蓋謂于此可見非以姤復爲天地之心也所謂天心无改移也程門所論未發之中即一日之間萬起萬滅而其心自若孔子之樂孟子之喜中何嘗不自若乎

智曰邵子羙丸往來自號无名公月窟天根原非兩概。

十一月	十二月	正月	二月	三月	四月	五月	六月	七月	八月	九月	十月



復子	臨丑	泰寅	大壯卯	夬辰	乾巳	姤午	遯未	否申	觀酉	剝戌	坤亥

邵子以一歲之月一日之辰配元之會一運之世皆十二也十二月三十六旬分之則七十二候十二卦三十六陽分之則七十二畫縱而數之陽與陰皆自一而六橫而數之陽六其六爻陽一而陰二三十六陽貫乎三十六陰之中天地間无非一陽氣之運而已息于復盈于乾消于姤虛于坤天行也

洪範皇極　九峯蔡沈著　原一一冬至　冲二二立春　從三三春分　公四四立夏　中五五夏至　用六六立秋　分七七秋分　戎八八立冬　終九九冬至

一一原　一二潛　一三守　一四信　一五直　一六蒙　一七閑　一八須　一九厲　方爲地圓應天一也并數當直四日半有奇亦

二一成　二二冲　二三振　二四祈　二五常　二六柔　二七易　二八親　二九華　太玄之卦氣而不以餘分爲踦嬴贊老夫曰并

三一見　三二獲　三三從　三四交　三五育　三六壯　三七興　三八欣　三九舒　疇之九則候常虛故九

四一比　四二開　四三晉　四四公　四五益　四六章　四七盈　四八錫　四九靡　其八爲七十二候是以適符嘗以爲一一與一

五一庶　五二決　五三豫　五四升　五五中　五六伏　五七過　五八疑　五九寡　二之間則九而適八猶

六一飾　六二戾　六三虛　六四昧　六五損　六六用　六七郤　六八翕　六九遠　六爻而適五爻也重數卅八際而九九一一合

七一迅　七二懼　七三除　七四弱　七五疾　七六競　七七分　七八訟　七九收　爲冬至猶之任督之五

八一實　八二賓　八三危　八四堅　八五革　八六報　八七止　八八戎　八九結　十一也用則藏其一而

九一發　九二遇　九三勝　九四囚　九五壬　九六固　九七移　九八墮　九九終　八十一卦之四分用三候然六十耳

蓍五十虛一分一掛一以三揲之一揲爲綱再爲目綱一函三一常三二以虛待目目一爲一以寔從綱綱二目三則虛綱一不用而用綱之一爲三數又合目三當六爲六數如綱一則綱不用再揲爲一會八揲四會以當年月日時前二會爲大綱目視其壯字爲何疇後二會爲小綱目視其壯字下之第幾局

象正曰一一一爲乾一一二爲兌自領九類一二一爲離一二二爲震自領九類依此序之末歸乾統之一疇三疇七疇九疇以陽主二疇四疇六疇八疇以陰儀主之五疇兼用七百二十九卦五五爲中　其青以一三五七九與二四六八十陰陽六爻三五相御各一百二十五自乘爲萬五千六百二十五積六十四卦則萬也智按廿五三十相乘各七百五十古曆所云天地出符之數廿二分之各百廿五　圖體書用去十而行之極爲五十三萬一千四百四十一其得萬五千六

自二十五者乾也。餘以陰陽自爲贏矣。

潛老夫曰：九峯以易爲象、範爲數，故潼浦因之。其寔易何非數，而範何非象，詎以八八之卦、七七之衍，非數乎。易以範圖而藏天于地，即洛書亦環八。而中五本藏也。圖書一也，貴中一之不可分也。天數自乘爲萬五千六百二十五，當百萬之一卦，亦四分三分而餘一，不可分者也。圖五十五而兩分二十有七，亦餘不可分者也。然而二十七候，自可旋也。九九于八際可以虛一，可以虛九，可以虛二十一。故因潼浦合卦于疇之圖而備之。其曰五爲綱紀，剛柔合用，自五五五以上四十象，得八卦者五；以下四十象，得八卦者五。而五五五中卦寔兼乾坤，于是定曰：何疇非五疇耶。九列之外，別序配卦三變，以明八卦交中五序爲統，皆中統也。洛書建中五爲極，而前用一二三四，後用六七八九，正用一三九七，維用二四八六。依然八卦也。知尊乾矣。先乾正南，後乾西北，乃入御也。所謂乾統乾坤之乾，其在中乎。太極无在无不在，而以中象之，此皇建所以正位通理。隲叙彝倫，徵五行于人事，而嚮明嚮威。四克自旋也。平康正直，則四克可忘。四克爲偏黨而乂之耳。今不遽入譜者

猶之等切定音字隨填入會通易範本自易簡

此九九八十一方也第一疇各加一二疇各加二三四五六七八九疇各以其數加之

一	二	三	四	五	六	七	八	九
一一	一二	一三	一四	一五	一六	一七	一八	一九
二一	二二	二三	二四	二五	二六	二七	二八	二九
三一	三二	三三	三四	三五	三六	三七	三八	三九
四一	四二	四三	四四	四五	四六	四七	四八	四九
五一	五二	五三	五四	五五	五六	五七	五八	五九
六一	六二	六三	六四	六五	六六	六七	六八	六九
七一	七二	七三	七四	七五	七六	七七	七八	七九
八一	八二	八三	八四	八五	八六	八七	八八	八九
九一	九二	九三	九四	九五	九六	九七	九八	九九

第五疇之五五五則中也共七百二十九石齋黃氏衍爲九圖此其約槩

第一	第二	第三	第四	中	第五	第六	第七	第八
乾乾	兌乾	離乾	震乾	中乾	巽乾	坎乾	艮乾	坤乾
乾兌	兌兌	離兌	震兌	中兌	巽兌	坎兌	艮兌	坤兌
乾離	兌離	離離	震離	中離	巽離	坎離	艮離	坤離
乾震	兌震	離震	震震	中震	巽震	坎震	艮震	坤震
乾中	兌中	離中	震中	中中	巽中	坎中	艮中	坤中
乾巽	兌巽	離巽	震巽	中巽	巽巽	坎巽	艮巽	坤巽
乾坎	兌坎	離坎	震坎	中坎	巽坎	坎坎	艮坎	坤坎
乾艮	兌艮	離艮	震艮	中艮	巽艮	坎艮	艮艮	坤艮
乾坤	兌坤	離坤	震坤	中坤	巽坤	坎坤	艮坤	坤坤

此以橫序加卦第一疇爲乾之乾乾以至九疇皆然 潛老謹衍此配卦三式

一北	二南	二東	四西	中五	六北	七南	八東	九西
乾乾	離乾	巽乾	艮乾	中乾	坤乾	坎乾	震乾	兌乾
乾離	離離	巽離	艮離	中離	坤離	坎離	震離	兌離
乾巽	離巽	巽巽	艮巽	中巽	坤巽	坎巽	震巽	兌巽
乾艮	離艮	巽艮	艮艮	中艮	坤艮	坎艮	震艮	兌艮
乾中	離中	巽中	艮中	中中	坤中	坎中	震中	兌中
乾坤	離坤	巽坤	艮坤	中坤	坤坤	坎坤	震坤	兌坤
乾坎	離坎	巽坎	艮坎	中坎	坤坎	坎坎	震坎	兌坎
乾震	離震	巽震	艮震	中震	坤震	坎震	震震	兌震
乾兌	離兌	巽兌	艮兌	中兌	坤兌	坎兌	震兌	兌兌

此河圖四象也九疇依序統之

一北	二西南	三東	四東南	中五	六西北	七西	八東北	九南
坎坎	坤坎	震坎	巽坎	中坎	乾坎	兌坎	艮坎	離坎
坎坤	坤坤	震坤	巽坤	中坤	乾坤	兌坤	艮坤	離坤
坎震	坤震	震震	巽震	中震	乾震	兌震	艮震	離震
坎巽	坤巽	震巽	巽巽	中巽	乾巽	兌巽	艮巽	離巽
坎中	坤中	震中	巽中	中中	乾中	兌中	艮中	離中
坎乾	坤乾	震乾	巽乾	中乾	乾乾	兌乾	艮乾	離乾
坎兌	坤兌	震兌	巽兌	中兌	乾兌	兌兌	艮兌	離兌
坎艮	坤艮	震艮	巽艮	中艮	乾艮	兌艮	艮艮	離艮
坎離	坤離	震離	巽離	中離	乾離	兌離	艮離	離離

此洛書後天位數也九疇依序統之

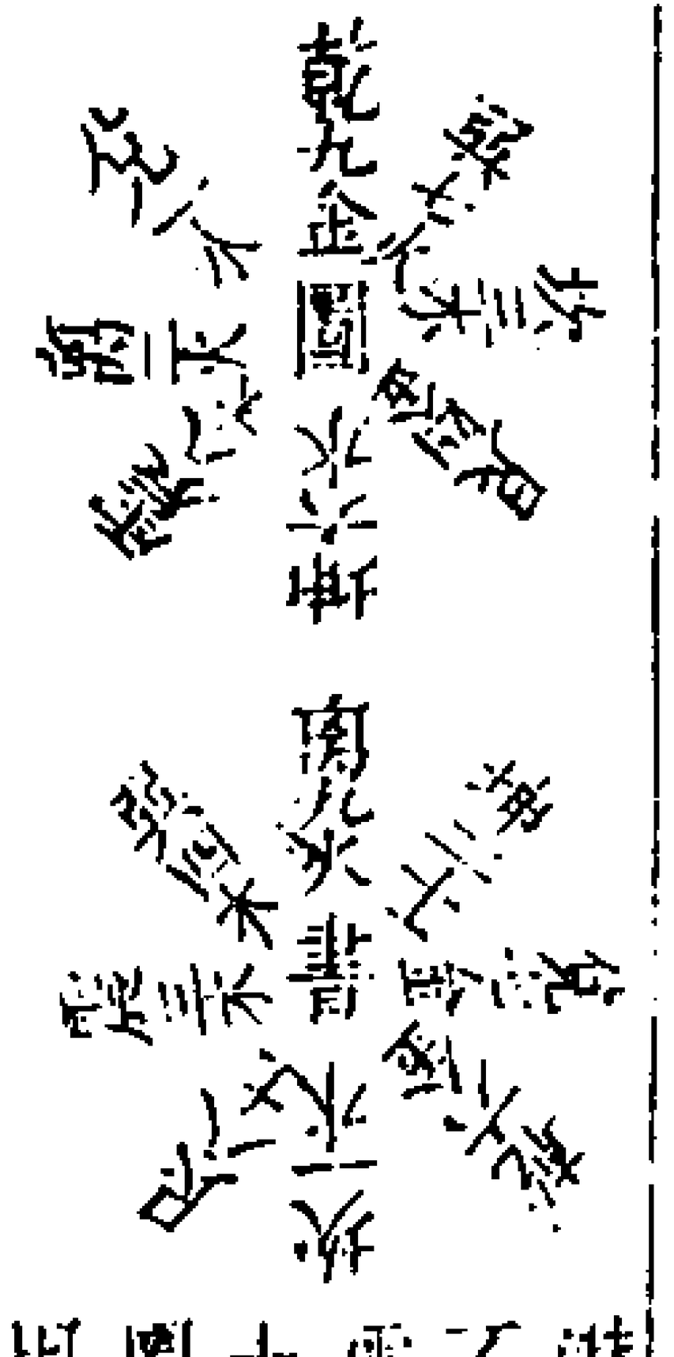
原缺

第八冊 續修四庫全書第8版正内

五行襍變附

朱子曰一落五行即被氣質拘定各爲一物亦各爲一性而太極无不在也潛老夫曰知其无不在則因之以爲用矣兩閒有逃于五行者乎精理致用不得不詳詳則有憚賾動者有徇賾動者衍數末也然至理之秘或存于支離差錯之中而彼亦不知其故也談道之士晝守常習通冒之理而又不屑此細差別也于是汩陳五行迷亂五紀者反无以折中而服之其寔止此易之陰陽緼爲萬變或位之所適數之所適互相錯綜而統御生克交焉通者曰此位數適配耳不知其適配之即至理也明者以圖書卦策爲準則萬法齊矣圖書卦策安往而非位數之互相錯綜者乎

漢藝文志陰陽流二十一家出于羲和之官及拘者爲之則牽禁忌泥小數舍人事任鬼神五行五十一家五常之形氣也書初一曰五行次二曰羞用五事言進用五事以順五行也五德始終極无不至而小數家因以吉凶行世寖以相亂故嚴君平關子明之占皆先言盡人事而明卦數



潛老夫曰生亦克克亦生也震木離火乾金兩天不變震居離位離居乾位乾在天門以用東南故震離合明法之卦而乾合二卦爲无妄大壯同人大有矣

圖之八行有四象數位而適有差幾書之八行因于後天八卦而木火獨專二土和節始言其歷

火烁氣 水濕氣

地水火風 四大亦燕金木

氣形光聲 一行言

氣土水火 泰西言

木生氣 金殺氣

土蘊中氣

智謂俱是氣俱是所以爲氣但分凝形蘊光發聲之氣與未形未光未聲之氣蓋氣自分爲三者而自以一分共爲四也

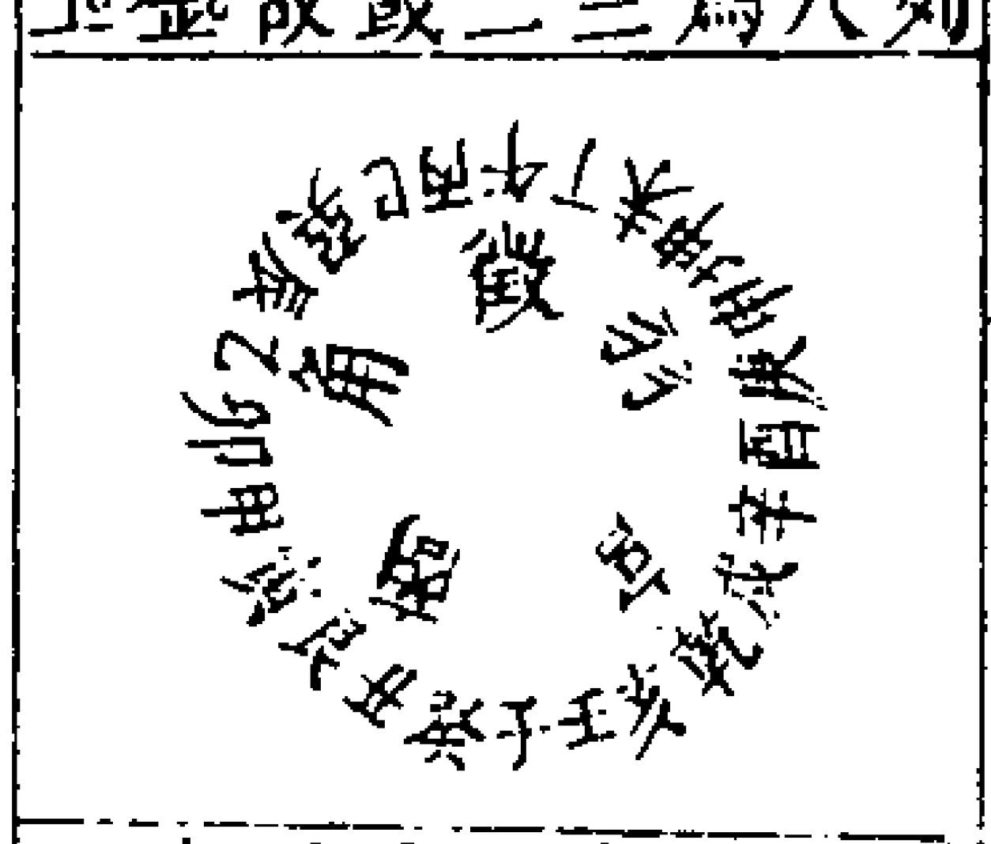
火

木 水 金

土

有以四木四火四金四土而八水者乾鑿度以土居水位五常以信居北以智統之乾元亨利貞以貞司北蓋水土一五相環也

中五四列倍四爲八卦加四爲十二宮三其四而二其六也或易乾艮故丑寅屬金戌亥屬土



五音配之故子又屬土寅丑屬金酉又屬水〇二其八爲十六而三其八則二十四向矣即兩其十二也三合本于洛書而生于前四旺于中四衰于後四旋理盡此其以三八分者亦然東一卦西一卦南北共一卦亦三八也

每小五之中各爲五行此世所畧也五六衍干支爲六十以應藏四之八八卦蓋五其十二也各加虛即七十二故八八全列而納虛應天自然適合者也律呂也卦氣也納音也皆本諸此

五運以對數化土金水木火相生也　六氣有二火

七音有變宮變徵　納甲有三說

貴人陽起子陰起申別有圖說

貴人无對對者曰天空

太乙以十六起六壬以十二起奇門以八起

淨陰淨陽五行 乾坤坎南四正得一三七九皆奇數故屬陽艮巽震兌四隅得二四六八皆偶數故屬陰乾甲坤乙離壬坎癸爲陽而寅戌合離申辰合坎皆陽也艮丙巽辛震庚兌丁爲陰而巳丑合兌亥未合震皆陰也形家以四正無化氣四隅上下二爻皆陰陽相配乃合冲和有化生之機故爲四龍天星

天卦五行 寅甲卯乙辰巽巳丙屬木爲東一卦 申庚酉辛戌乾亥壬屬金爲西一卦 子癸丑艮屬水午丁未坤屬火水北火南共一卦 又曰三卦五行蓋三其八也東卦西卦兩相錯而南北爲極以綜之 合觀十二將子癸同宮曰玄枵亥壬同宮曰娵訾以至一百二十分金俱以子癸同宮分布此重干也故曰天卦

地卦五行一曰三合五行 乾甲丁 亥卯未屬木 坤壬乙 申子辰屬木 艮丙辛 寅午戌屬火 巽庚癸 巳酉丑屬金

陽生陰死陰生陽死 從此三合順逆共四十八局

雙山五行 乾亥 甲卯 丁未木 巽巳 庚酉 癸丑金 艮寅丙午 辛戌火 坤申 壬子 乙辰水 即三合而以兩位陰陽變行也

四經五行 无土者无非土也 以子午卯酉爲四正寅申巳亥爲四生辰戌丑未爲四墓乾坤艮巽爲四維而甲庚丙壬乙辛丁癸八干以次隸之

子寅辰乾丙乙屬金爲父 午申戌坤辛壬屬木爲母 丑卯巳艮庚丁屬水爲子 未酉亥 巽甲癸屬火爲孫 總以小運四方而四行藏土謂之四經乾西北者北子之維也而用東南坤西南者南午之維也而用西北艮東北者東卯之維也而用西南巽東南者西酉之維也而用東北乾維子寅辰乃陽支間一順數也水木土北東也乾維干丙乙則南火東木與乾金三合也故乾維五位謂之金坤維午申戌乃陽支後半間一順數也火金土南西也坤維干辛壬則自坤而西金北水亦順數也五行以木爲生氣而坤土受克即以生之乾金加克即以生之故坤維五位謂之木艮維丑卯巳亦陰支間一順數也土木火東南也艮維干庚丁則西金南火與艮三合也以其終北而合金火以始東用故艮維五位謂之水巽維未酉亥亦陰支後半順數也土金水西北也巽維干甲癸則自巽而東木北水亦順數也巽領南西以終西酉秋成故巽維五位謂之火是乾艮二陽卦維北坤巽二陰卦維南故兩半相次也

玄空五行 丙丁乙酉火 乾坤卯午金 亥癸艮甲木 戌庚丑未土 子寅辰巽申巳辛壬水

丙丁乙酉屬火者五行惟火勢最炎丙丁隸于南離上下兩陽自旺故不變也乙爲柔木生丙火則氣泄于丙不能自立而從子化也酉之頑金非火煅不成器故制于火從官化也乾坤卯午金者乾爲金體純陽至剛有君父之道宜不變也坤爲地母

生金順從子化卯則長男聽父命而從官也午則離鍊父金而從財也亥癸艮甲木者木居東爲五氣發生之始而甲爲十干之首故甲不變也亥癸陰柔不能自立乃生甲木從子化也艮爲兌制從官也戌庚丑未土者亖四寄而丑近艮未近坤戌火庫乃土所俱有本氣旺相而不變也庚之變土則以金爲世用隨地變易故近于坤隨母化也子寅辰巽申巳辛壬水者壬子近乾得乾金天一所生居于旺地故不變也寅乃木之初氣受水之生巳乃火之初氣受水之剋皆弱從人之生剋而巳申爲水之長生辛爲水之次所故從子也辰爲水之墓庫近巽剋制而從官也巽陰木居水庫是水多木弱依于母也

洪範五行 子午卯酉四正卦不變 寅申辰戌化水 巳化木 亥化金 乙未仍土

乾坤不變 艮化木 巽化木 納甲論干 甲辛化水 乙丙壬化火 丁化 庚癸化土金

乾納甲乾與坤交以坤上下二爻換乾上下二爻成坎故甲隨坎化而屬水坤納乙坤與乾代以乾上下二爻換坤上下二爻成离故乙受离化而屬火艮納丙艮與兌對以兌下爻換艮下爻成離故丙存本性爲火兌納丁兌與艮對以艮上爻換兌上

爻戊乾丁受乾化而屬金震納庚震與巽對以巽下爻換震下爻成坤庚受坤化而屬土巽納辛巽與震對以震上爻換巽上爻成坎辛受坎化而屬水離納壬離與坎對以坎中爻換離中爻成乾壬受乾化當屬金原因納离火熔金銷不能自立故退离原宮而屬火也坎納癸坎與离對以离中爻換坎中爻成坤癸受坤化而屬土也乾坤不變者以金土爲陰陽之宗祖衆卦之父母退身休明若亢而變是不變也坎离震兌四正不變者以子午卯酉專旺四時也艮巽用變者艮土易位于震坎東北之界處身于衰丑病寅之間思欲更相代立自然成山而化木也巽木易位于震离東南之界處身于衰辰病巳之間不能自立而隨水庫化也亥本屬水因金以生乘金之病代金之位故屬金寅木屬木因水以生乘水之病代水之位故屬水巳本屬火因木以生乘木之病代木之位故屬木申本屬金而爲水土長生之鄉水遭土剋則金必生水而助之故申屬水也辰戌丑未四季甄陶造化爲厚載之質其氣運行以生萬卉即爲水木動土靜辰戌陽之動也故屬木丑未陰之靜也故屬土潛老夫曰八干納卦之變乾坤用上下爻交坎离用上下爻交乾坤者取象否泰天地定位也震艮用上爻交巽兌巽兌用下爻

交震艮者取象咸恒損益雷風相搏山澤通氣也坎离用中爻交乾坤乾坤用中爻交坎离者取象二濟水火不相射也上古天皇鰲極等書安知非漢志所載陰陽家黄帝諸目乎要其理取化气用在交合无不本乎三易九疇者坎變而离火不變以成乾坤之用故干无化木以所用皆生氣而有艮主之支無化火者以嚮明而治四旺有离主之此智信仁義見用于禮五生五成極九藏十之故歟

金精鰲極五行　皇極數序云五于居庚故鰲極四方以金

西七火

北五土　一中水　南三木

東九金　本身

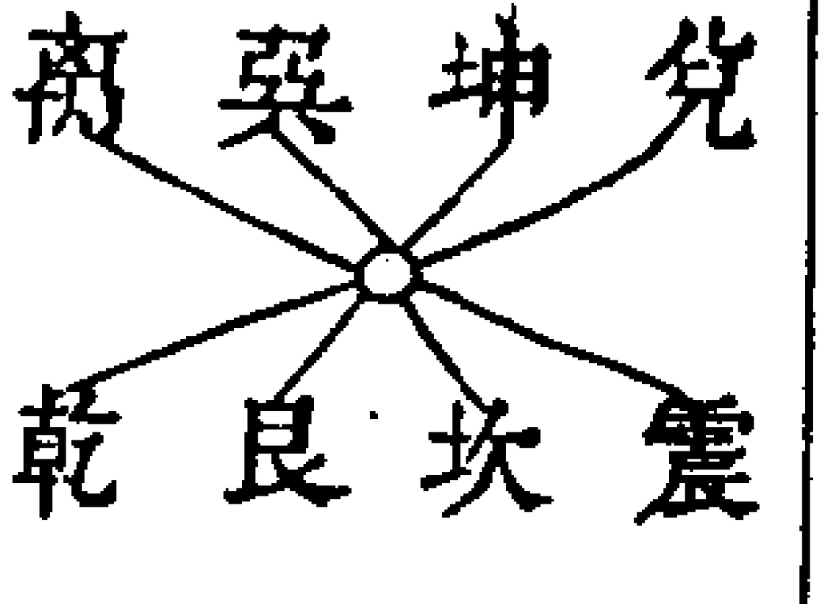
爲主次木次火終土中水金正穿水火也

末言其甲先言其庚乾金至剛祖徵攄始

故大地无非金也金輪即地輪即天輪也

道家曰金丹言其陰凝陽氣也故堪與取之孫淇澳著論明之

八卦變曜五行　貪巨祿文廉武破左輔右弼爲九星輔弼爲一亦八也起北斗加杓外二星蓬任衝輔英芮柱心禽亦此故也



乾與兌對离與震對艮與坤對巽與坎對以乾一變末爻爲兌兌二變中爻爲震震三變初爻爲坤坤四變中爻爲坎坎五變末爻爲巽巽六變中爻爲艮艮七變初爻爲离离八變中爻爲乾潛老夫曰此以一二三四居兩頭而以五六七八居其中焉四陽居下四陰居上四正與隅相間非无故也

都利聿斯經十一曜命五行　人生之時加太陽所臨宮順數遇卯安命以帝出乎震也蘇子由有說在藏爲宿躔經

配位以日當午月當未以上律也土當子丑以下襲也天道左旋寅當春木卯當夏火辰當秋金巳當冬水地道右轉亥木戌火酉金申水當之

壬子寶瓶　癸丑磨羯　艮寅人馬　甲卯天蝎　乙辰天秤　巽巳雙女　丙午獅子　丁未巨蟹　坤申陰陽　庚酉金牛　辛戌白羊　乾亥雙水　此因西域譯名若玄枵之子則以子癸分宮娵訾之亥則以亥壬分宮故過宮女二與其三不同

四餘者日月交道也　赤黄相交處自內出入曰陽曆曰羅睺亦曰龍頭自外入內曰陰曆曰計都亦曰龍尾月所行極高極遠則行遲謂小月孛其曰紫炁者或謂生于閏餘或謂土木相會王子晦曰土木火諸星交孛何不排之○木炁廿九年周天水孛九年周天火羅土計十八年周天○其術論宮主度主喜恩忌難然不可執一也晝生視命度主夜生視身度主或以太陰爲身星

角木蛟　亢金龍　氐土貉　房日兎　心月狐　尾火虎　箕水豹　斗木獬　牛金牛　女土蝠　虛日鼠　危月燕　室

火猪壁水貐奎木狼婁金狗胃土雉昴日雞畢月烏觜火猴參水猿井木犴鬼金羊柳土獐星
日馬張月鹿翼火蛇軫水蚓○謂之演禽是氏以爲鮮鶚經甚輿星命皆用之約以木金土日月火水配四方七宿
而已非可執也耶蘇有一法稚經曜行高行炎者爲近理云
王各祿三命五行。李虛中論之呂才稱起于司馬季主。而建祿空亡勾絞驛馬之類才已譏之晁氏曰小運之法本于
說文空亡之說本于史記叢辰日苑蓋亦有自來矣人溺禍福
反不安命聖賢雖在陰陽中豈陰陽所得而制哉俗糊口而已
子癸丑己辛癸寅甲丙卯乙辰戊乙癸巳丙戊庚午丁己未丁乙己申庚壬戊酉
辛戌丁辛戊亥壬甲此八干合四孟四仲而戊巳分四季又因夏生中央而戊巳復隨丙丁也子午卯酉四正故乙
丁巳辛癸移寄四季六壬所用是也甲陽木生于亥乙陰木生
于未即木庫也○丙陽火生于寅丁陰火生于戌即火庫也庚
陽金生于巳辛陰金生于丑即金庫也○壬陽水生于申
癸陰水生于卯辰水庫也土亦生申而庫辰故二戊屬之

玩易襍說

承乘比應

全曰周易二卦之交取闔闢往來一卦六爻取承乘比應皆兩卦之二體一卦之二體相交之象也○乘者自上乘下承者以下承上比者近而相比應者隔三畫而應也○以全體言有以一爻爲卦主而上下五爻皆應者大有五爻皆應六五同人五爻皆應六二比五爻皆應五曰上下應大畜皆應指上九小畜皆應指六四此皆以一爻主卦所謂順感之義不與三爻正因應同也○每卦以二五相應三四相比初上相承乘爲多而所謂相求者大約以

陽倡陰和爲得所求謂乘者則柔乘剛剛承柔多未善也邵端簡曰如無正應則于乘承有相取之道焉賁之二乘初爲賁其須復之二乘初爲下仁此亦所謂相得者也又曰觀變動者存乎應應遠者也陽倡陰和是爲相得故遠而相求如睽之初四難而相待屯之二五變而相待同人之二五艱而相遇皆是也象傳以應爲有與无應爲无與○辦順逆者存乎比比近也而苟焉以求相得可乎故曰近不必比遠不必乖項氏曰陽剛陰柔近能相得比之正吉之大也有和比者謂之近比又有舍其正應而惟于近比者凶害悔吝矣○李衡曰志同相應然事多變動在乎因時故應與

无應各有得失矣九三以應上凶剝六三以應上无咎時位使然不可槩論也彖辭二五剛中而應者凡五卦師臨升二以剛中應五无妄萃五以剛中應二也○如謙豫之初上損益之二五既未濟之三四皆二卦閒闗往來其辭皆同而其象則當取本卦爻之承乘比應也○八純卦不言正應以上下二體剛柔爲應謂同德相應者也而獨艮稱敵應以艮止故也○陰陽相求其中有爲間之爻則兩求尤切

導應論曰爻莫重於應然不可拘訟有並剛亦以應者二五是也非兩造不成訟也睽有合不在應而在無應者二遇巷三无初有應者合反難也初自復四交孚無應者合反易也咸六爻皆應其義無取以虛受人也小畜初與四應不受其畜不入其黨復自道也師之衆比之親陰皆應陽陰之分也同人之通大之尊陽皆應陰陽之願也坤應取諸乾乾衣也五曰黃裳即上亦應乾亢戰類也而龍同地道无成也鼎下體之應不利于上體初趾也四曰折足故五別應上金玉類也而鉉同鼎顛則悖也往者上應之辭求苟在下不嫌言往屯四從初求以初也來者下應之辭主苟在上不嫌言來需三之上客于上也升以見大人爲義大五當之應者用禴承者用享不必言升也解以去險爲義六三當之承者田乘者

解應者射三居險極也遯以二陰成卦初二不著小人槩以遯世之事明之其居遯之中也大有上爻因五取義履信思順而上賢居有極而乘五也參五求之其義見矣

中四爻

全曰。二三曰剛中柔中。寔貫剛。三四曰重剛重柔。寔貫柔。○二以柔中爲善。五以剛中爲善。而易于諸卦。乃因九五剛中而併取九二之剛中。因六二柔中而併取六五之柔中。盖以二五之中也。三以重剛爲善。四當以重柔爲善。乃夫子于乾九四。而併以九三爲重剛不中。于小過九四。而併以九三爲剛當位而不中。盖因三四之不中也。然觀其重二五之剛中。未必深取于二。重二五之柔中。而未必深取于五。至于三以剛居下之上。四以剛居上之下。皆不中也。家引釋小過之辭曰。下體之剛不居二而居三。上體之剛不居五而居四。皆失位也。○凡二五兩爻有一得正者。其未正者。亦以得正者之應爲正也。如乾九二中正。指五言。見二五相應之善也。九五以剛居陽而得中。故曰中正。曰位正當。九二以柔居陰而得中。則曰位中正。或以剛居之。亦曰剛中。重中也。

雲峯曰。泰益二三曰中行。蓋指五上之中。而行乎下。二下之中。而行于上。故曰中行。○柔居陰位。剛居陽位。皆爲正。全體諸爻皆不正。此一爻獨正。乃爲正當。或曰當。大抵九五正當爲多。其不正當者。皆以此爻爲主。或他爻皆正。獨此一爻不正。則曰不正。或曰不當。卦爻每以三四爲上下二體交界之間。謂之介。其辭多悔吝。故曰憂悔吝者存乎介。

任間○卦主

任謂當任也在初三四上四爻內取一爻爲言若相應位皆得主不言當任乾坤二卦不言當任屯蒙下皆有任爻○間爻亦取于初三四上四爻之內○凡言時義即當任大抵承五與成卦之正爲間者不從五亦不從卦主惟三畫卦震巽主初爻坎離主中爻艮兌主上爻六畫卦有二主爻則用其尤重者遇乾坤則不用乾坤已退居也○如離卦則以所麗二剛取一爻爲主噬嗑主九四豐主九三賁主九三旅主九四睽主九四家人主九三既乘下體主九三革承上體主九四此其遇震艮兌巽爲然若與坎遇則于既濟主上體之四未濟主下體之三以坎爲主也兩離相遇則主二遇乾坤則主三畫中之柔爻○巽主則初與四然初不善而四善兌主則上與三然三不善而上善震最重初九九四雖主上體亦以初爲成震主也○六爻成質六位成體其異其同皆由乎時故曰卦者時也時者卦主爲之也文言所謂時用時義指此也陰陽之位時成不易而剛柔之質往來居之則有不同是其剛柔之過不及者當有以變化之即二五得中亦當于中正變化之乃于諸爻之過不及者相與而後相得不然則不相得也此吉凶悔吝屬所由生也

野同録曰諸家守舊說而不會通者執一矣其偏作通書之語而不論卦爻之情者更執一矣朱子曰陰陽闔闢便是易天地陰陽之變未嘗停息如磨既行齒都不齊不齊故生萬變物之不齊物之情也邵子曰泥空終是著齊物到頭爭故易中只言反復往來上下是則朱子何嘗執耶莊生強欲齊物仍是不齊齊之耳聖人善于因物之理以理其物非委之忽之而漫曰不齊齊之也

陳希夷曰羲皇始畫八卦重而爲六十四不立文字使人觀其象而已其後觀象之學不傳卦象難明人以爲筆畫而已然其學雖不傳而寓其意于筆畫之間即畫而求其理亦可推者羲之象在圖爲太極爲兩儀爲四象爲八卦以圖示人而使觀之者即觀此象也文王更置卦位而亦以象之著見者爲闔爲闢爲往爲來變通爲象而推究其象之所自闔而闢闢而闔往而來來而往所以爲闔闢往來者以示人而使人觀之者即觀此象也象本于理以此理措乎日用即制器也是象之顯設也制器尚象皆謂觀象之學程子曰理見乎辭則可由辭以觀象後世能據其詞以明象則易道可興但不得其辭者衆此易象之所以雖存而難知也○辭者所以言乎象尚辭即象玩辭即明乎象也○文周彖爻之辭何有性與天道之說乎而其取象之意則假物與事之辭以明于性

天而已故曰尚乎辭而玩之者正以其辭而得其所以爲辭所以
爲辭者卽性與天道也
全曰說卦曰爻彖動乎内吉凶見乎外此内外以二卦言内爲正
卦則外爲反卦内爲反卦則外爲正卦爻彖變乎内而所值之吉
凶卽在乎外甚矣變之不常也而每于動者觀之人不動何嘗有
差只是一吉而已動可不愼乎
先儒曰變者必有不變者在觀其變而得其不變是知變者也又
曰聖人以蓍法教人明理理則不疑所謂决疑也先儒謂明得理

卽法得事〇理一而已順則吉逆則凶吉者理得卽心之安處凶
者理失卽心之不安處悔吝在順逆間于理有純疵卽心安不安
之界也後世不知吉凶悔吝係于理而以禍福之未來者當之則
以福爲吉以禍爲凶夫吉凶則致禍福而不可以禍福卽吉凶也
如其順理心安則福固吉禍亦吉理不順心不安則爲禍固凶福
亦凶也蓋禍福不能自免而理則至定此心可以順之也先知而
順之止焉者聖神次焉者君子孟子所謂順受其正不立巖墻之
下者占之道得也　　曰先儒謂學易在知時時卽學易極處卽
時中也惟後渠曰一曲之見雖與共學既主一見又主先入之見
以此直談横議而不知時卽拘一曲矣

林栗易說嘗辨邵子而朱子闢之蓋包之生之同時具備言生則
有秩叙之幾言包則渾然矣然合秩叙卽是渾非廢秩叙以爲渾
也野同録曰太極所以然之理卽在各時各位之理中所謂含歷
無寂者也偏上言一太極胞則包之說也流爲荒一誤世不小
栗後敢于吠朱皆挾此見
張理圖說以乾兌離震坤艮坎巽序布乾盪以乾爲首兌盪則以
乾居次位而以序周其本盪之八餘皆退一位而序之其中方横
列者以朱子卦變一陽一陰者居上下二陽二陰者居次三陽三
陰居中共爲五横列焉内變通則以乾坤反覆相推陽以次而左

升陰以次而右降其圓倍乘則以乾起北而兌離震從西而南坤
艮坎巽由北而東而南其方因重則以方圖覆之乾居東南坤居
西北泰居東北否居西南卽黄元公之所取也何燕泉易約以外
循環内變通爲一圓内方因重外倍圓乘爲一圓

周易時論合編圖象幾表卷之六

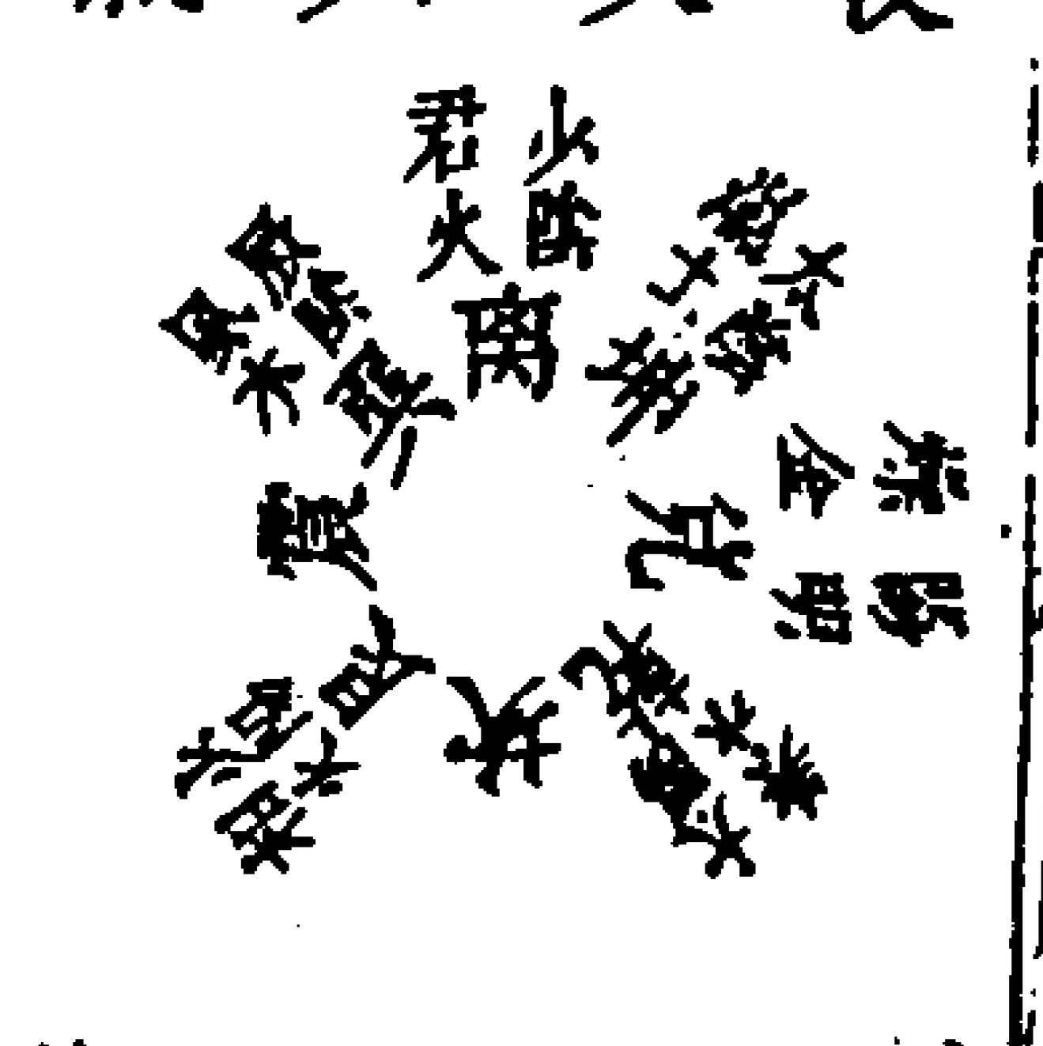
皖桐方孔炤潛夫授編
孫中通 中𢡟 [redacted] 中履 編錄

先天近取諸身

乾
首
兌
口
離
目
震
足
坤
腹
艮
手
坎
耳
巽
股

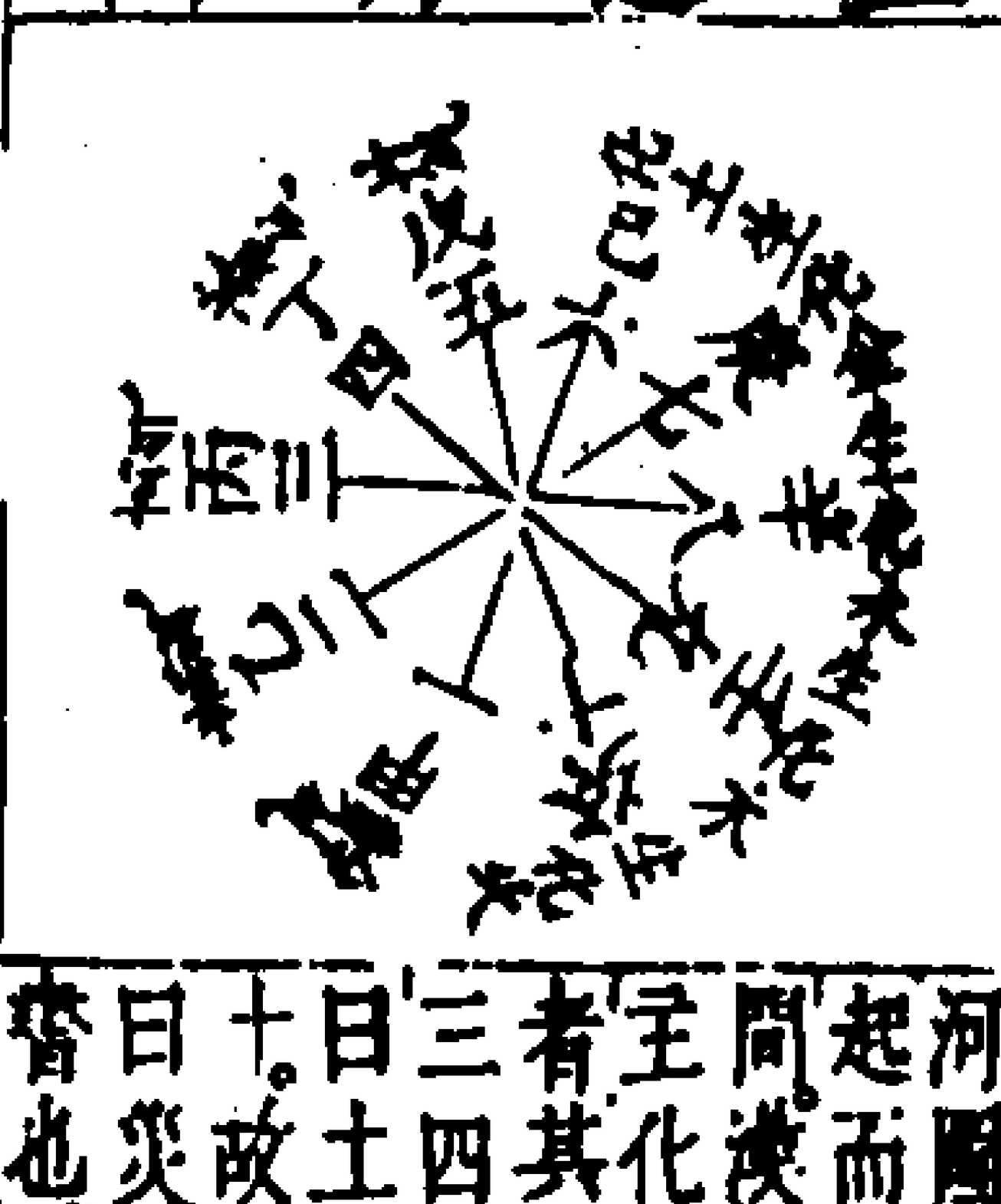
艮爲鼻。艮其背，可悟自心生亂之篇，可悟止息生息之消息矣。
坎艮取人身，頤噬取口，觀取目，鼎取耳目，亦隨處取義也。邵取剛詳。

後天六氣


少陰
君火
離
太陰
濕土
坤
陽明
燥金
兌
太陽
寒水
坎
厥陰
風木
震
少陽
相火
巽

舊配說詳于後

五運約圖



河圖十數配干，旋而相對。先從甲巳化土起，而順生，以化，即所云五種气交亙于兩間。漢交坤艮，是一徵也。謂三月建辰，以龍王化者泥。○岐伯曰：太過者其數成，不及者其數生，土常以生也。此本河圖，以一二三四五爲生數，六七八九十爲成數，王砅曰：土旺四季，不得正，天有九宮，不可至十，故土止言五。令厤，迎气所紀是也。其曰災一宮、災三宮、災七宮、災五宮者，本洛書也。

五藏肝、心、脾、肺、腎，陰也。六府膽、胃、三焦、膀胱、大小腸，陽也。首陽身陰，而水陽下，火陰上。負陰抱陽而持陽，腹陰。陽中陽，心也；陽中陰，肺也；陰中陰，腎也；陰中陽，肝也；陰中至陰，脾也。形藏四：一頭，二耳目，三口齒，四胸。神藏五：心藏神，肺藏魄，肝藏魂，脾藏意，腎藏志。又曰：脾藏意與智，腎藏精與志，謂七神。是曰九藏。手陽足陰，腰以上陽，以下陰。

手
陽
少陽寅相火三焦
陽明卯燥金大腸
太陽辰寒水小腸
厥陰巳風木心包
少陰午君火心
太陰未濕土肺
三焦心主表裡
小腸心表裡
大腸肺表裡
足
陰
少陽申相火膽
陽明酉燥金胃
太陽戌寒水膀胱
厥陰亥風木肝
少陰子君火腎
太陰丑濕土脾
膽肝表裡
膀胱腎表裡
胃脾表裡

手三陰從藏走手
手三陽從手走頭
足三陽從頭走足
足三陰從足走腹
太陽太陰爲開
陽明厥陰爲闔
少陽少陰爲樞

木仁魂臭肝	筋	爪	淚	目	呼	臊	酸	怒
火禮神色心	脉	色	汗	舌	言	焦	苦	喜
土信意形脾合	肉	榮脣	液涎	竅口	聲歌	臭香	味甘	志思
金義魄味肺	皮	毛	涕	鼻	哭	腥	辛	憂
水智精聲腎	骨	髮	唾	耳	呻	腐	鹹	恐

五運六氣

鬼臾區曰：土主甲巳，金主乙庚，水主丙辛，木主丁壬，火主戊癸。岐伯曰：臣覽太始天元冊文，丹天之氣經于牛女戊分，牛女在子癸，至戊分。故火主戊癸。黅天之氣經于心尾巳分，心尾在甲，土氣自甲至巳分，故土主甲巳。蒼天之氣經于危室柳鬼，危室在壬，柳鬼在丁，故木主丁壬。素天之氣經于亢氐昴畢，亢氐在乙，昴畢在庚，故金主乙庚。玄天之氣經于張翼婁胃，張翼在丙，婁胃在辛，故水主丙辛。是曰五運。主運甲爲干首，故先土運，其運行自首丁壬木。每年木火土金水各七十二日零五刻，運位相次，萬年不易也。客運如甲巳年，土運上爲初運，金爲二運，水爲三運，木爲四運，火爲五運，以相生序。乙庚年，金則金初，水二，木三，火四，土五，各七十二日零五刻，周流每年一遷者也。○五陽干之年太過也，五陰干之年不及也。太過以大寒前十三日交，曰先天。不及于大寒後十三日

交曰後天。平氣之年正大寒日交，曰齊天。〇天以六爲節，地以五爲制。周天氣者，六期爲一備；終地紀者，五歲爲一周。君火以名，相火以位。五六相合，而七百二十氣爲一紀，凡三十歲；千四百四十氣，凡六十歲而爲一周，不及太過，斯皆見矣。

子午	歲少陰君火司天	左太陰 右厥陰	陽明燥金在泉	左太陽 右少陽	大寒至驚蟄	初氣 風木
丑未	歲太陰溼土司天	左少陽 右少陰	太陽寒水在泉	左厥陰 右陽明	春分至立夏	二氣 君火
寅申	歲少陽相火司天	左陽明 右太陰	厥陰風木在泉	左少陰 右太陽	小滿至小暑	三氣 相火
卯酉	歲陽明燥金司天	左太陽 右少陽	少陰君火在泉	左太陰 右厥陰	大暑至白露	四氣 溼土
辰戌	歲太陽寒水司天	左厥陰 右陽明	太陰溼土在泉	左少陽 右少陰	秋分至立冬	五氣 燥金
巳亥	歲厥陰風木司天	左少陰 右太陽	少陽相火在泉	左陽明 右太陰	小雪至小寒	六氣 寒水

主歲者紀歲，在天三年一降，五年遷正司泉，泉而天亦然。間氣者紀步，以六十日八十七刻半有奇爲一步也。如子年君火，天；金，地。則地左間太陽水爲初氣，天右間厥陰木爲二氣，司天君火爲三氣，天左間太陰土爲四氣，地右間少陽相火爲五氣，司泉金爲六氣。左升而上，右行下旋，而復于中。六氣風初，熱二，暑三，濕四，燥五，寒六。此每氣六十度有奇者，萬年不易之主氣也。年支定司而左右紀步者，每年一遷之客气也。

岐伯曰：寒暑燥濕風火，天之陰陽也，地三陰三陽上奉之。木火土金水火，地之陰陽也，天生長化收藏下應之。地爲下乎？曰：地，人之下，太虛之中也。馮乎？曰：大氣舉之也。風寒在下，燥熱在上，濕氣在中，火遊行其間，寒暑交爲。故虛而生化。先天者，太過則制己所勝，而侮所不勝，命曰氣淫；後天者，不及，己所不勝則侮而乘之，己所勝則輕而侮之，侮反受邪，命曰氣迫。

平氣木曰敷和，火曰升明，土曰備化，金曰審平，水曰靜順。

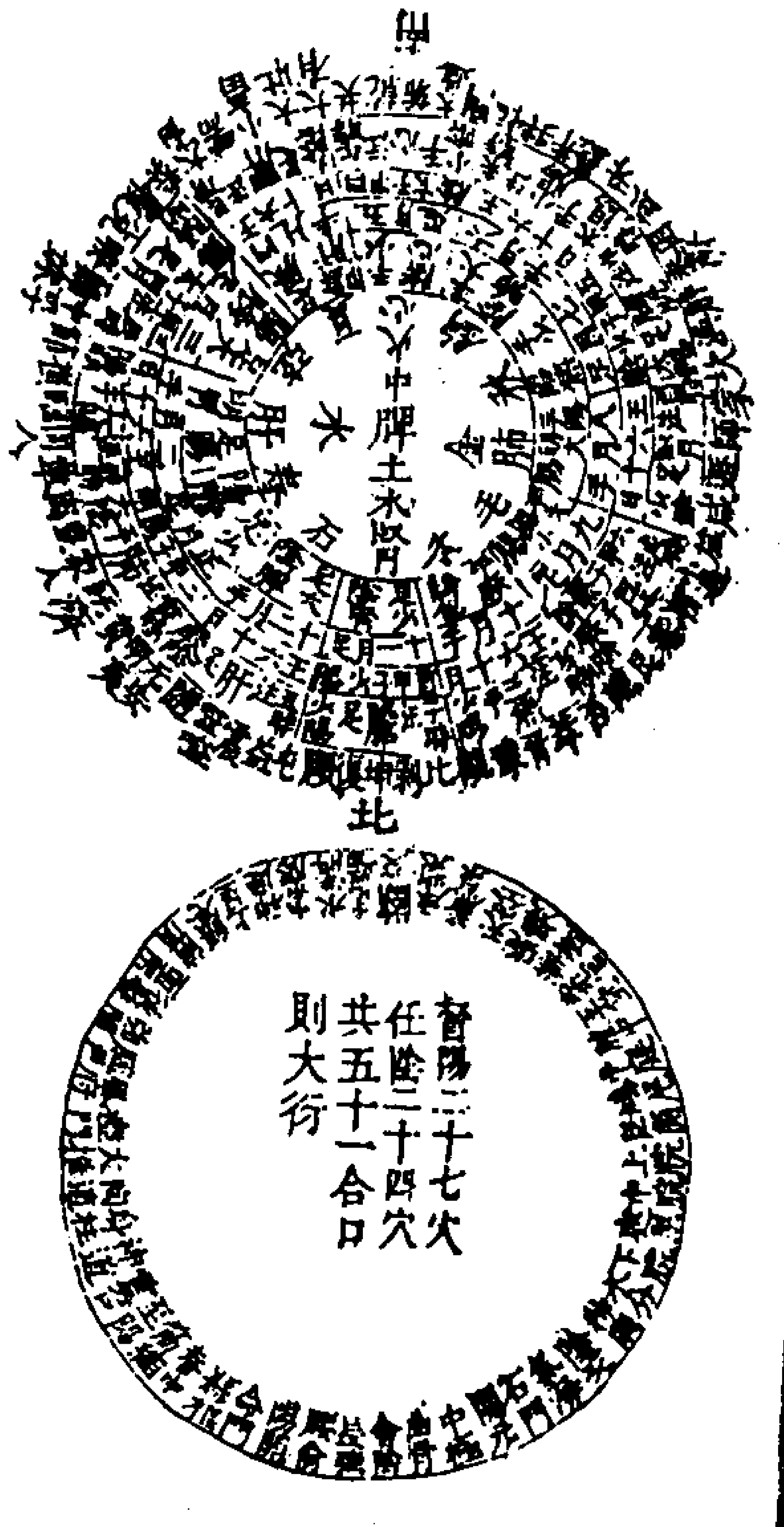
太過　木　發生　赫曦　敦阜　堅成　流衍

不及　木　委和　伏明　卑監　從革　涸流

司天	在泉	司氣	間氣
厥陰　風化	酸化	蒼化	動化
少陰　熱化	苦化	丹化(?)	灼化
太陰　溼化	甘化	黅化	柔化
少陽　火化	苦化	丹化	明化
陽明　燥化	辛化	素化	清化
太陽　寒化	鹹化	玄化	藏化

歲直　木運臨卯之類，與歲會。
天符　土運上見太陰之會，與天會。
太一天符之會　戊午、乙酉、己未、己丑，天會、歲會、運會三合爲治。

天符爲執法，歲直爲行令，太一天符爲貴人。〇氣生運曰順化，〇氣克運曰天刑。〇運生氣曰小逆，曰相得則微。〇運克氣曰不和，曰不相得則甚。運尼四孟月，曰支德符。〇太過運加司地之氣，曰同天符。〇不及運加司地之氣，曰歲會。〇各以氣運加臨爲勝負之差。〇亢則害，承乃制。五運相克爲承。地氣制己勝，天氣制勝己。天制色，地制形。天氣不足，地氣隨之；地氣不足，天氣從之，運居其中而常先。惡所不勝，歸所同和，隨運歸從而生其病。六氣之勝，乘其至也。感于邪而病，乘年之虛則邪甚，失時之和亦邪甚，遇月之空亦邪甚。重感于邪則病危。〇時有常位而氣無必也。初氣終三氣，天氣主之，勝之常也；四氣盡終氣，地氣主之，復之常也。有勝則復，無則否。復已而勝，勝至則復，無常數，衰乃主耳。〇復至則不以天地異名，皆以復氣爲法。



手太陰肺起于中焦中府穴下絡大腸其支者從腕後直出次指内廉出其端少商穴卯時注大腸

手陽明大腸起于次指之端内側商陽穴循指上廉其支者缺盆上頸貫頰入下齒中上挾鼻孔迎香穴辰時注胃

足陽明胃起于頭維穴頞交頞中下循鼻外入上齒中其支者入大指間出其端厲兊穴巳時注脾

足太陰脾起于大指端隱白穴循指内廉側白肉際其支者從胃別上膈天包穴午時注心

手少陰心起于心中極泉穴出屬心系下膈絡小腸其支上目系直者出肺上腋下肘内掌後小指端少衝穴未時注小腸

手太陽小腸起于少澤穴小指端外側上腕其支入耳中別上頰至目鋭絡于顴申時注膀胱

足太陽膀胱起于目内眥睛明穴上額交顛其支者膊内別上循京骨至小指外側至陰穴酉時注腎

足少陰腎起于小指下斜趨足心湧泉穴上屬腎絡膀胱直者上貫肝入肺中循喉挾舌本支者从肺出絡心注胸中俞府穴戌時注心包絡

手厥陰心包絡起于胸中天池穴出屬心包下膈絡三焦支者出腸下腋循臑内行太陰少陰之間入肘中出中指端中衝穴支者掌中循小指次指出其端亥時注三焦

手少陽三焦起于小指次指之端關衝穴循手表腕至目兊背耳門穴子時注膽

足少陽膽起于目兊背瞳子髎穴入小指次指之端岐中竅陰穴丑時注肝

足厥陰肝起于大指聚毛大敦穴上踹足跗上廉上入肺中期門穴寅時注肺

人身呼吸合天地卦氣説

人身卽天地誰不云然然非徒冒言其通理也試質析之行于骨節間者氣血而已氣爲衞行脉外血爲榮行脉中血實統于氣而流行氣血于十二經十五絡者皆脉也八奇經別脉也冲氣統之肺爲氣門寸關尺浮中沉之候平旦也寸口其大關鍵乎難經曰寸口者五臟六腑之所終始本清曰候脉者必取平旦雖云陰陽

未動陽氣未散飲食未進經脉未盛脉絡調均血氣未亂然此其梗槩而習矣莫之察也其實脉行十二時中寅則注肺百脉會焉寸口肺經也毎日從寅至申屬陽從申至寅屬陰人目動則行陽目合則行陰寅乃陰之盡陽之初故百脉變見于寸口診法取決于寅時一歲十二月一日十二時經脉各有所注陰陽升降與天地應醫家誰究心乎音出于丹田而宇滿于商亦肺所司也意人生于寅子輿謂平旦之氣鷄鳴而起豈特可以察脉已哉聽聲知病聽聲知吉凶猶有先此者

經絡共長十六丈二尺手三陽之脉從手至頭長五尺五合六爲三丈手

三陰之脈。從手至胸中。長三尺五寸。三六一丈八尺五六三尺合二丈一尺 足三陽之脈。從足至頭八尺。六八四丈八尺 足三陰之脈。從足至胸中長六尺五寸。六六三丈六尺五六三尺合三丈九尺 人兩足蹻脈從足至目長七尺五寸。合一丈五尺 督任各長四尺五寸。合九尺 共長十六丈二尺也。人一呼一吸行六寸。十息脈行六尺。百息行六丈。二百七十息脈行十六丈二尺。氣血周身一度也。漏水下二刻焉。至明日寅時周身五十。脈行八百一十丈。共萬三[illegible]息。漏水下百刻焉。日行二十八舍也。往見石齋先生以易追息不得。留在天雷苗中。豁然圖之用書。因知息數。洛書數也。洛書三其三五是九其五也。二刻而二百七十息。氣

血一周則三十其九。而六其洛書也。凡九十息脈行五丈四尺。而又五分之。則十八息各爲丈八寸。此象限百八之小率也。一日夜周身五十。而萬三千五百息。則爲九者千五百。而三百其洛書數也。六十四日爲八十六萬四千息。則與萬二千五百二十之策會矣。此七十五其其策。而百五十其五千七百六十也。五千七百六十者。半其其策。而三百八十四爻通期甲子。聲數皆會者也。以日法爲萬二十七日而二千周。卽會矣。其始從中焦注手太陰陽明。而注足陽明太陰。而注手少陰太陽。而注足太陽少陰。而注手厥陰少陽。而注足少陽厥陰。循環注手太陰。總屬陰陽。陽陰周而復

始。氣主呴之。血主濡之。脈在其中。爲樞紐也。春秋分晝夜兩停。脈行五十度。合乎正數也。冬至後晝四十刻。夜六十刻。陰多陽少。則氣血凝澁而脈道遲。止行四十度。夏至後晝六十刻。夜四十刻。陽多陰少。氣血滑利而脈道疾。反行六十度。若天氣暴熱。脈行亦疾。天氣暴寒。脈行亦遲。喜怒亦寒暑也。呼吸聲氣亦如之。心平氣和。發未發之中。儼一天地矣。

呼爲陽而應天。呼出心與肺。吸爲陰而應地。吸入腎與肝。而任督應之。十二經應之。蓋天五之氣始自中。原播于諸脈。而任督循爲陰陽之海。任在前二十四穴。督在背二十七穴。督陽三九。任陰四

六。自任之會陰爲二陰門。道家秘之以爲玄牝門。關之至也。督之斷交與任之承漿相合。分之爲二。當合口呼吸則爲一。是則二十四。二十七。共五十一。而實五十也。會陰爲天地根。斷交承漿爲天地門。內事言積氣七七日。上下唇動。非此理乎。口爲天地門。以出呼吸。而本于臍之丹田。故呼出心肺。吸出腎肝。而皆丹田所運轉也。扁鵲曰。人受天地之中以生。所謂冲氣也。聲音用此。一聲去而復來。卽一小生死之輪也。

會稽馬蒔始悟督衝各有行。而猶以宗氣與督同。潛谷曰。宗氣自主呼吸。與督衝爲三隧也。人生氣海在胸。卽八會之氣會于膻中

也謂之宗氣飲食而宗氣充行于上焦主呼吸而行脉道此爲一
隧人所以爲命也營氣乃宗氣陰精之氣太極之分而爲陰也由
中焦而生故曰清者爲營行于脉中一日夜脉行八百十丈此一
隧也營之言運也衛氣乃宗氣陽精之氣太極之分而爲陽也由
下焦而生故曰濁者爲衛行各經分肉之間此又一隧也衛之言
護也營氣出于太陰肺行陽脉二十五度行陰脉二十五度爲五
十度周于身復會于手太陰所謂太陰主内也衛氣出足太陽膀
胱行于晝二十五度行于夜二十五度亦五十度周于身復會于
足太陽所謂太陽主外也

按内經言平旦晝陰陽氣出于目上頭而下背足別于目銳以至
上耳入掌入足心等云云復合于目爲一周此言腑也其言腎注
于心心注于肺肺注于肝肝注于脾脾復注于腎而合于目從五
行相尅而注此言臟也其實會寸口者十二經脉也故或言榮衛
而不言脉者正以榮衛行陽止行周于諸腑行陰止行周于諸臟
而身脉則出入臟腑循環無已者也身脉五十度周身與榮衛俱
始會于寅辟如自鳴鐘之機輪輪各自轉百川之流或合或分或
伏或見而自不相亂也大端不出於呼吸陰陽夜半陰隴爲重陰
夜半後而陰衰平旦陰盡而陽受氣矣日中陽隴爲重陽日西而
陽衰日入陽盡而陰受氣矣目動則行陽目合則行陰即太極動
而生陽靜而生陰之理也參同契以乾坤坎離爲宗而以六十四
卦配日數每日用二卦一月而六十卦周其言曰月節有五六經
緯奉日使兼并爲六十剛柔爲表裏朔旦屯直事至暮蒙當受晝
夜各一卦用之依次序既未至晦爽終則復更始日辰爲期度動
靜有早晚春夏據内體從子到辰巳秋冬當外用自午訖戌亥賞
罰應春秋昏明順寒暑爻辭有仁義隨時發喜怒如是應四時五
行得其理麻衣于卦畫圖乃明陰陽升降之理即參同契所喻丹
青也按京邵皆載四卦以合通期此適符之理也以納虚旋具爻

此亦適符之理也以貞悔卦旋三十六宮此亦適符之理也參同
主月以寓變化總之不離陰陽自然配合周天周身何往不叶
十二經循環乃分陰陽晝夜以相應而四時周歲則肝心脾肺腎
乃正分也腎冢一月肝二月膽三月包絡四月三焦五月脾六月
胃七月肺八月大腸九月腎十月膀胱則十一月十二月乃空之
邪此即四時五行以一表一裏配之也空心與小腸一表裏者心
爲君主無所不統心不用而用小心包絡司火而正火合土居中
故人身之木火土有時相制相合之妙用則多言甲庚故金木爲
用甲生于亥庚生于巳猶春秋即冬夏也其不言十一月十二月

者猶周禮六官冬爲司空而不與衆同職也論四時之定局當以五行均之而以六氣旋五運則三陰三陽配定矣習經配十二江河之水乃借象耳子足少陽午手少陰一圖專言水火手足陰陽之位乃自子至巳爲足自午至亥爲手也愚者故爲合圖以明表法無處非心而寓于此篇豈獨呼吸聲氣云爾耶

道藏曰三月先生右腎而爲男陰包陽也先生左腎則女陽包陰也其次腎生脾脾生肝肝生心以生其勝已者腎屬水故五臟由是爲陰心生小腸小腸生大腸大腸生膽膽生胃胃生膀胱膀胱生三焦以生其已勝者小腸屬火六腑由是爲陽其次三焦生八

脉八脉生十二經十二經生十二絡十二絡生一百八十係絡係絡生一百八十纏絡纏絡生三萬四千絲絡絲絡生三百六十五骨節骨節生三百六十五大穴周天合焉四月形像五月筋骨成六月毛髮七月則遊其魂兒能動左手八月遊其魄兒能動右手九月三轉身十月分解延月生者貴不足日月生者貧薄生後三十二日一變蒸生腎氣六十四日二變蒸生膀胱氣屬水一也九十六日三變蒸生心氣一百二十八日四變蒸生小腸氣屬火二也一百六十日五變蒸生肝氣一百九十二日六變蒸生膽氣屬木三也二百二十四日七變蒸生肺氣二百五十六日八變蒸生大腸氣屬金四也二百八十八日九變蒸生脾氣三百二十日十變蒸生胃氣屬土五也一期歲齒生髮長齒者腎之餘也髮者血之餘也爪者筋之餘也神者氣之餘也智按毛竅八萬四千乃七其十二百倍之秝數也藏言九十九萬者河洛百數併倚之表也

邵子曰神統于心氣統于腎形統于首形氣交而神主乎中三才之道也四支各有脉一脉三部一部三候應天數也此言手足各三陰陽而三其經絡也天之神棲乎日人之神發乎目寤則棲心寐則棲腎所以象天晝夜之道也智按息通寤寐得用之全聯通寤寐得用之半故神棲于腎寄息于鼻寐則目不用而耳猶用熟

寐則耳不用矣寔則何時而不息乎口目橫而鼻耳縱耳縱而居偏鼻縱而居中中者貴也艮爲鼻艮其背可以悟矣內經以息行脉度與天符焉自然而然無所不叶所謂息者自心生死之籥也止息生息之消息也盡心養氣孟子一之陰平陽秘黃帝尚之復關隨息震省艮時利用安身以崇德也脉與氣血各分魂魄陰陽而統于任督豈可離耶雖曰神統于心氣統于腎其寔神藏氣中禮曰地載神氣乾分坤以立體而成用坤皆乾也胎息煉形非无其故蜺九蟆自非无其候聖人恐民廢事逃倫偏重則惑故罕言之而時行物生逆知順理易象自無隱也希夷麻衣道還天地之

常大人四合是謂自古以固存月窟天根之環中潛飛一也息踵者無息之深幾也豈矜飛舉爲世諦哉

潛老夫曰人生之貴也三才奉焉八卦周焉經世曰千千之人爲細人一一之人爲巨人誠哉巨矣顧乃邪辟其範戲謔其靈不亦大哀矣乎先天之顯象而隱性也無生者會之後天之脇震息兌居坎辨離也長生者會之歸藏順其服連山止其手而大衍元其首五官百體具從之矣夫是元首也明起則治之叢脞則亂之乾之尊也何如哉然不于其尊卑而必于其交也內經表之矣木火土金水地制也乃以五運天統之風熱暑濕燥寒天節也乃以六

氣地司之天地交而人受之以中則呼吸通焉通乎晝夜之道也萬三千五百息一呼一吸六爻環焉凡三其九十而一週凡五十而會貫凡二十有五而陰度陽度交盎通身一易也呼吸爲宗氣四海之要會于膻中上焦主內而不出故吸清吐濁眞人之息以踵也呼三吸一者與人爲徒吸三呼一者與天爲徒也清者爲營爰有營氣生于中焦腐熟水穀主亦內而亦出宗氣之陰精也濁者爲衛爰有衛氣生于下焦濟必別汁主出而不內宗氣之陽精也衛宜陰而反陽營宜陽而反陰者氣交也得陰陽之中者宗氣也曇氏證空志壹動氣老流凝逆氣壹動志聖人洗于誠傚既持志無暴氣所謂威儀定命宥密基命者乎天運貴其化化也者紀歲也地氣貴其間間也者紀步也化有正對之分間有左右之別運氣皆用主承賓借賓助主以施調燮焉大過者勿令其淫制已勝也不及者勿令其迫侮所不勝也天制其色地制其形窺其勝復察其微甚理其升降爭其邪正歸于亢則害承乃制而已矣男女盛衰介乎七八府藏幹營聯乎五六兩腧術乎六十一春規夏矩秋衡冬權脉絡流乎二十七部候徵乎三九如霧如漚如瀆之變節布乎三百六十有五喜怒哀樂之微淑慝剛柔之著無往而不與天地合焉先天之數曰首腹等其象也賢愚所同其盡性至

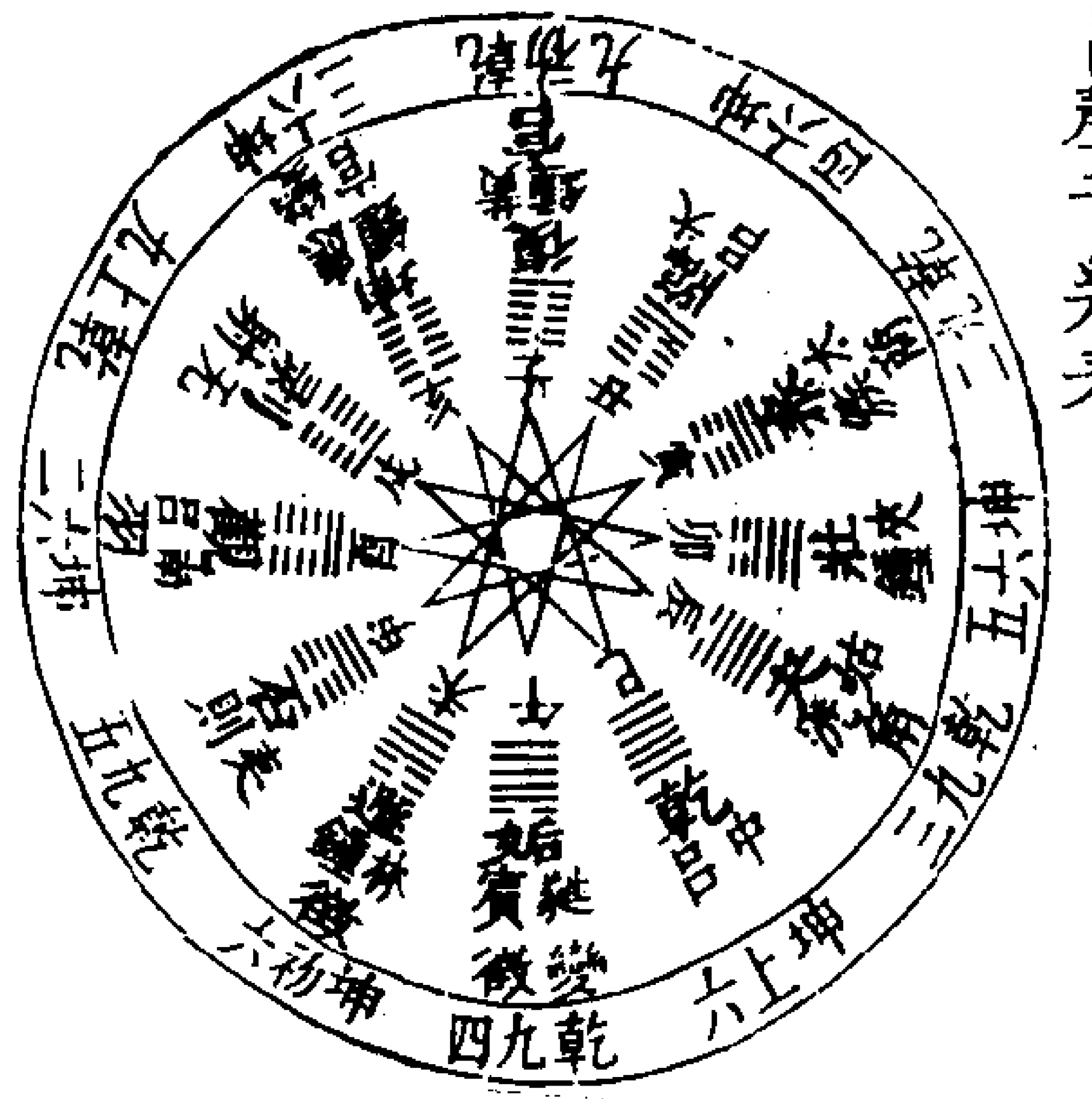
命聖人所獨也後天之教曰八德所以脩道而動與悶非聖人不能造焉故以震歸風木坎歸寒水尊君火于無爲而置相火于成終成始之際夫如是者運不愆例氣不随術負陰抱陽保中致和民無夭札物無疵癘非他也三才之道待人而至矣

智曰六氣配八卦醫經闕之而不得其解嘗一推之八卦本六卦也五行行于水火而或六或四要歸于一用其兩已矣六氣寔寒暑燥濕四者而偏多以風熱之二何耶邵子曰水火動而隨陽岐伯曰水爲陰火爲陽五行尊火動靜歸風人身以動物載靜理故以火爲生死病人者火也所以生者卽火也度徵五若以風屬思

[illegible]以風火爲動用之幾隨陽者火也水木之氣悉從土而攝于火火分南北北用于南故經曰火遊行其間又曰壯火食氣少火生氣道家藏丙火于腎壬而用丁火巳土可知六氣以風熱乘權而風爲首矣六氣八卦虛坎震者陽使陰用用即偏陰四正惟夏秋爲用之最盛以巳亥爲鍵軸而自巳至亥陰方也王用也自亥至巳陽方也王不用之用也惟以一艮藏根于寅而暗輸于坤申此脾土爲心腎之養而志能帥氣之風輪也此亦陽一陰二之說也

律呂聲音幾表

律應卦气相生圖



律取妻呂生子以辟卦證之始明詳後

宮與商商與角徵與羽相去各一角與徵羽與宮相去各二則音節不和故角徵間收一律少高于宮曰變宮自宮九寸三分損一爲徵六寸徵三分益一爲商八寸而不可分故止三流乃析七十二分生羽四十八至角六十四則三分餘一故止五音乃析一爲九釐爲五百七十六三分損一得三百八十四生變宮三分益一得五百十二生變徵三分餘二此變聲所以止二也曰和曰繆故不爲調約以寸法則黃林太得全寸約以分法則南姑得全分約以釐法則應蕤得全釐約以毫法則太夷得全毫約以絲法則夾無得全絲至中呂之寔十三萬一千七十二分三餘二律之終也變則旋起凡數始于一成于三此後則兩而一變

黃鍾實九寸　子一分 數起子得一也合計之此一即當九寸 黃鍾以九紀度法絲九爲毫九毫爲釐九釐爲分九分爲寸以三分損益爲生法以三歷十二辰得一十七萬七千一百四十七爲黃鍾之實其十二辰所得數在子寅辰午申戌六陽辰爲黃鍾寸分釐毫絲之數子爲黃鍾之律寅爲九寸辰爲八十一分午爲七百二十九釐申爲六千五百六十一毫戌爲五萬九千四十九絲在亥酉未巳卯丑六陰辰爲黃鍾寸分釐毫絲之法亥爲黃鍾之寔酉之一萬九千六百八十三爲寸未之二千一百八十七爲分巳之二百四十三爲釐卯之二十七爲毫丑之三爲絲徑圍之分以十紀法天地之全數也相生之分以九紀法因三分損益而用天之奇數也　康

日黃鍾律長九寸圍九分以圍乘長得積八十一用十度爲八寸一分

林鍾實六寸　丑三分二 三其法爲三分兩其寔爲二也此則一當三寸 三分子之實得三以爲法黃鍾下生倍其三法得六寸爲未之林鍾取衝居丑

子析三分每分五萬九千四十九丑于三分得二是一萬八千九十八數爲林鍾六寸以八十一而三分損一爲二十七者三取其二爲五十四生徵管子三分益一爲百八生徵半之即五十四也鄭玄杜佑云下生倍其寔爲十八三分十八爲三股得一股亦六寸也

十度爲五寸四分

太簇實八寸　寅九分八 三其法爲九分四其寔爲八也此則一爲一寸 三分丑之寔得二以爲法林鍾上生四其二法得八寸爲太簇

以子一分析爲九分每分一萬九千六百零八十三寅于九分之中得八爲十五萬七千四百六十四積八寸爲太簇三分丑數每股三萬九千三百六十六加此數于丑數一十五萬七千四百六十四也　五十四而三分之爲十八者三益十八于五十四爲七十二生商管子三

分百八損一生商亦七十二也鄭云上生四其寔得二十四為法三分二十四而用一股亦八寸也。十度為七寸二分。

南吕實五十三分　卯二十七分十六三為一寸。一為三分。三分寅之實得二寸六分以為法。太簇下生。倍其法得五寸三分。為酉之南吕。取衡居卯。三分寅數每股五萬二千四百八十八。卯得二股為一十萬四千九百七十六筭。七十二而三分之為二十四者三。損二十四于七十二為四十八。生羽。管子三分益一為九十六。生羽。半之亦四十八也。鄭云下生倍寔得十六為法。而三其一得三。以分其法。乃用十五得三者五。為五寸。餘一為三分寸之一。十度為四寸八分

姑洗實七十一分　辰八十一分六十四九為一寸。一為一分。三分卯實得一寸七分為法。南吕上生。四其法得四寸二十八分。內收二十七分為三寸。合計七十一分以為姑洗。三分卯數每股三萬四千九百九十二。辰益一股為一十三萬九千

九百六十八筭。四十八而三分之為十六者三益一為六十四生角。管子以三分九十六。損一生角亦六十四也。鄭云上生四其寔得六十四為法而三其三得九。以分其法。乃用六十三得九者七為七寸。餘一為九分寸之一。十度為六寸四分

應鍾實四寸六分六釐。　巳二百四十三分一百二十八。二十七為一寸。○○三為一分。○○一為三釐。三分辰之實得二寸三分三釐以為法。姑洗下生。倍其法得四寸六分六釐為亥之應鍾居巳。三分辰數每股四萬六千六百五十六。巳得二股為九萬三千三百一十二筭。六十四三分餘一。故五音止五。乃以一為九釐為五百七十六釐。而三分每股一百九十二。損一為三百八十四釐。生變宮。鄭云下生倍其寔得一百二十八為法。而三其九得二十七以分其法。乃用一百八得二十七者四為四寸。餘二十為二十七分寸之二十。十度為四寸二分六釐

蕤賓實六寸二分八釐　午七百二十九分五百一十二八十一為一寸

○三為一分。○一為一釐。三分巳之實得一寸五分二釐以為法。應鍾上生。四其法得四寸二十分八釐。內取十八分為二寸。合六寸二分八釐為蕤賓。三分巳數每股三萬一千一百零四。午益一為一十二萬四千四百一十六筭。變宮三百八十四釐而三分之每股一百二十八。益一為五百一十二。生變徵。鄭云上生。四其寔得五百一十二為法。而三其二十七得八十一以分其法。乃用四百八十六得八十一者六為六寸。餘二十六為八十一分寸之二十六。十度為五寸六分八釐

大吕實八寸三分七釐六毫。　未二千一百八十七分一千二十四二百四十三為一寸。二十七為一分。三為一釐。一為三毫。三分午之實得二寸八釐六毫。以為法。蕤賓上生。四其法得八寸三十二釐二十四毫。內收二十七釐為三分。餘五釐。又收十八毫為二釐。餘六毫。合之為丑之大吕居未。三分午數每股四萬一千

四百七十二。未損一得二。為八萬二千九百四十四。又倍之作十六萬五千八百八十八筭。變徵五百一十二釐。分三股。股得一百七十一。而餘二。此變聲所以止于二也。若析釐為九毫。得四千六百零八毫。而三分之。益一股為六千一百四十四毫。生大吕。鄭杜云上生四其寔得二千四十八為法。而三其八十一得二百四十三。以分其法。乃用一千九百四十四得二百四十三者八。為八寸。餘一百四為二百四十三分寸之一百四。十度為七寸五分七釐

夷則實五寸五分五釐一毫　申六千五百六十一分四千九十六。七百二十九為一寸。八十一為一分。九為一釐。一為一毫。三分未之實得二寸七分二釐五毫為法。大吕下生。倍其法得四寸十四分四釐十毫。內收九分為一寸。餘五分。又收九毫為一釐。餘一毫。合為夷則。三分未之原數每股二萬七千六百四十八。而以八萬二千九百四十四益一股為一十一萬零五百九十二筭。以六千一百四十四毫而三分之每股二千〇四十八毫損一股為四千九十

六毫生夷則。鄭杜云下生倍其寔得四千九十六爲法而三共二百四十三得九百二十九以分其法乃用三千六百四十五得七百二十九者五爲五寸餘四百五十一爲七二十九分寸之四百五十一 十度爲五寸〇四毫

夾鍾實七寸四分三釐七毫三絲。酉一萬九千六百八十三分八千一百九十二。二千一百八十七爲一寸。二百四十三爲一分。二十七爲一釐。三爲二毫。一爲一絲。三分申之實得一寸七分七釐六毫三絲爲法夷則上生四其法得四寸二十八分二十八釐二十四毫十二絲。內收二十七分爲三寸餘一分又收二十七釐爲三分餘一釐又收十八毫爲二釐餘六毫又收九絲爲一毫餘三絲。合爲卯之夾鍾居酉。三分申數每股三萬六千八百六十四酉損一得二股爲七萬三千七百二十八倍之爲十四萬七千四百五十六。三分四千九十六毫每股一千三百六十五而餘一乃析毫爲九絲得三萬六千八百六十四絲分三股得一萬二千

二百八十八酉當益一股卽得四萬九千五百五十二生夾鍾鄭云上生四其寔得一萬六千三百八十四爲法而三其七百二十九得二千一百八十七以分其法乃用一萬五千三百九得二千一百八十七者七爲七寸餘一千七十五爲二千一百八十七分寸之一千七十五。十度爲六寸七分二釐

無射實四寸八分八釐四毫八絲。戌五萬九千四十九分三萬二千七百六十八。六千五百六十一爲一寸。七百二十九爲一分。八十一爲一釐。九爲一毫。一爲一絲。三分酉之實得二寸四分四釐二毫四絲爲法夾鍾下生倍其法得四寸八分八釐四毫八絲爲無射。三分酉之原數每股一萬四千五百七十六戌益一股爲九萬八千三百零四寔。三分四萬九千五百五十二絲每股一萬六千三百八十四損一股爲三萬二千七百六十八生無射。鄭云下生倍其寔得三萬二千七百六十八爲法而三其二千一百八十七得六千五百六十一以分其法乃用二萬六千二百四十四得六千五百六十一者四爲四寸餘六千五百二十四爲六千五百六十一分寸之六千五百二十四。〇十度爲四寸四分八釐

中呂實六寸五分八釐三毫四絲六忽。〇亥一十七萬七千一百四十七分六萬五千五百三十六。萬九千六百八十三爲一寸〇二千一百八十七爲一分二百四十三爲一毫〇二十七爲一毫〇三爲一絲〇一爲一忽。三分戌之寔得一寸五分八釐七毫五絲六忽爲法無射上生四其法得四寸二十分三十二釐二十八毫二十絲二十四忽。收十八分爲二寸又收二十七釐爲三分又收二十七毫爲三釐又收十八忽爲二絲。合爲巳之中呂居亥。三分戌數每股三萬二千七百六十八亥損一得二股爲六萬五千五百三十六倍之爲一十三萬一千零七十二美〇三分三萬二千七百六十八絲每股一萬零九百二十二而餘乃析絲爲九忽得二十九萬四千九百一十二忽而

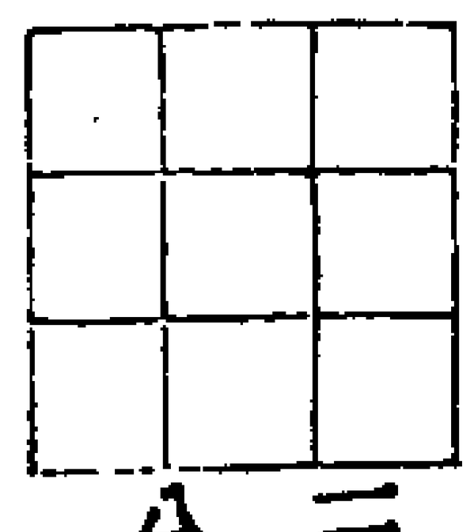
三分之每股九萬八千三百零四忽亥益一股卽得三十九萬三千二百一十六忽生中呂若順而極之爲二十六萬二千一百四十四爲黃鍾之變此卽十八變倍爻之數也再三分餘一故十二藏千三而中呂爲極數若欲析之六十律可也〇鄭云上生四其寔得十三萬一千零七十二爲法而三其六千五百六十一得一萬九千六百八十三以分其法乃用十一萬八千九十八得酉參者六爲六寸餘萬二千九百七十四爲析寸之分按鄭注乎午上生四其寔蓋四其一百二十八爲五百十二矣未又用上生四其寔爲二千四十八申倍之爲四千九十六酉四之爲一萬六千三百八十四戌倍之爲三萬二千七百六十八故亥復四之爲十三萬一千七十二也更從亥上生四其寔爲五十二萬四千二百八十八爲法而三其萬九千六百八十三得五萬九千四十九以分其法乃用四十七萬二千三百九十三得戌參者八爲八寸餘五萬一千八百九十六爲析寸之分合生黃鍾之變〇蔡以三分亥之寔得二十一分八釐七毫一絲五忽爲法中呂上生黃鍾之變四其法得八寸七分八釐一毫六絲二忽蓋蔡本太史公法而以釐毫絲忽約之者也〇十度中呂爲五寸九分六釐

宮	黃正	林正	太正	南正	姑半正	應正	蕤正
第二宮	林正	太半正	南正	姑半正	應正	蕤半正	大半正
第三宮	太正	南正	姑正	應正	蕤正	大半正	夷正
第四宮	南正	姑半正	應正	蕤半正	大半正	夷半正	夾半正
第五宮	姑正	應正	蕤正	大半正	夷半正	夾半正	无正
第六宮	應正	蕤半正	大半正	夷半正	夾半正	无半正	中半正
第七宮	蕤正	大半正	夷正	夾半正	无正	中半正	黃半變
第八宮	大正	夷正	夾正	无正	中正	黃半正	林變
第九宮	夷正	夾半正	無正	中半正	黃半變	林半變	太半變
第十宮	夾正	無正	中正	黃半變	林變	太半變	南變
第十一宮	无正	中半正	黃半變	林半變	太半變	南半變	姑半變
第十二宮	中正	黃半變	林變	太半變	南變	姑半變	應變

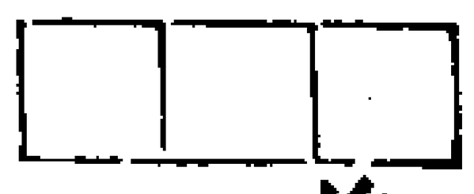
朱子曰：律呂有十二，用時用七。若更插一聲，便拗矣。旋相爲宮，若到應鍾爲宮，則下四聲都當低去，所以有半聲，亦謂之子聲，近時所謂清聲是也。舊曰四清聲，本立以避陵慢，其實理勢不得不如此。以七聲而爲一調，以五調而當一曲，凡十二曲，六十調，四百二十聲。其正者，以正律全聲應也；其半者，以正律半聲應也；變半者，以變律半聲應也；其變者，以變律全聲應也。陽律爲宮，則商角皆陽，至變徵則變而爲羽，陰徵爲陰，至變宮又變而爲陰也。韋昭注國語七音，就黃鍾一均言也。餘律准此。淮南曰應鍾爲和，蕤賓爲謬。孔安國注禮運旋宮，此以十二辰五聲爲六十聲，蔡氏增二變二十四聲，合八十四。自唐以來，法皆如此。楊升菴以安世詩七始，即此。漢志引書曰：予欲聞六律、五聲、八音、七始詠，以出內五言，女聽。隋志鄭譯曰：周有七音之律。鮑業曰：旋宮以七聲爲均，譜曰以

變徵之聲，循環正徵，以變宮之律迎滴清宮。變徵以變字爲文，變宮以均字爲識，唯清之一字生自正宮，倍應聲同，終歸一律。雅頌成調，无出七聲，約曰宮商角變徵羽均，其清則合宮聲也。○史氏曰：正律下之半聲，即正律之變聲，所謂變也。○變律下之半聲，即變半之變聲，所謂變半也。

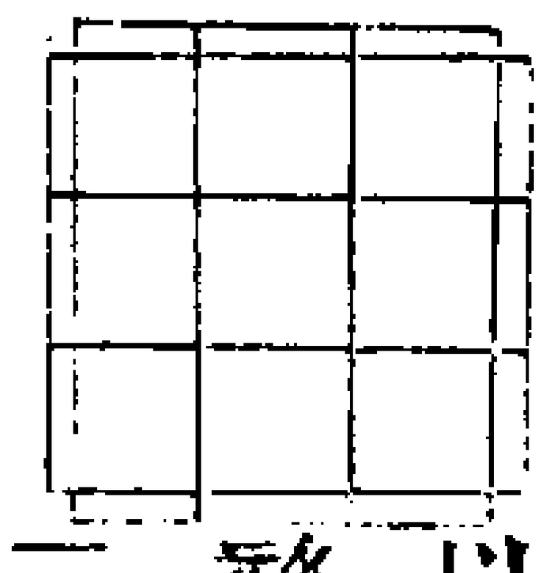
黃鍾空圍九分圖說



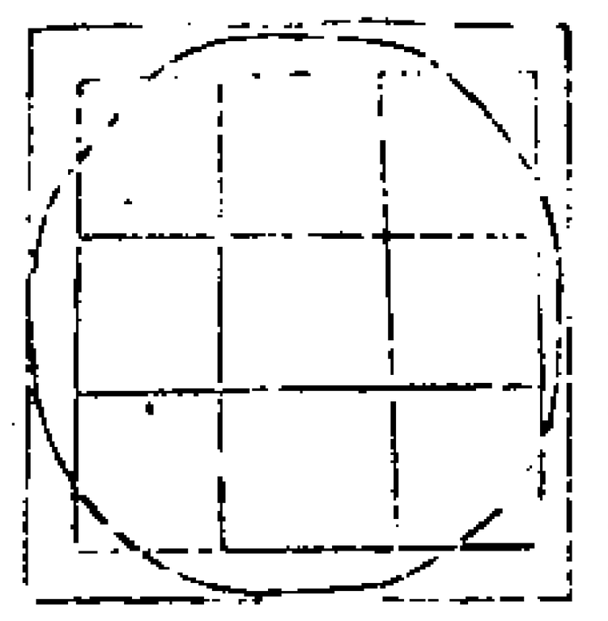
三分



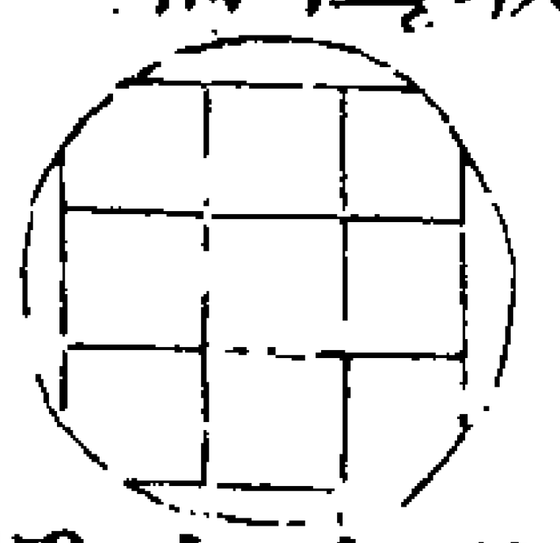
益一



以一分剖釐五毫，貼于四面，徑三分五釐，如此圖。



以前三分五釐取三分四釐六毫徑，以徑四面所餘補四角，如此圖。



此則空圍九分圖也。

依蔡氏多截管埋地中，候驗冬至有氣應者，取而計之，以此管爲九分之寸，合八十一終天之數，用以三分損益由此。又以此管作十分之寸，合天地五位終十之數，乃以十乘八十一，得八百一十分，配九十分管，知此管長九十分，空圍中容八百一十分，即十分管長空圍中容九十分，一分管長空圍中容九分。凡求度量衡由此。乃以此管面空圍中容九分，以平方冪法推之，知一分有百釐，釐有百毫，毫有百秒，秒有百忽，即計一平方分通有面冪一萬萬忽，九平方分通有面冪九萬萬忽，乃以此九萬萬忽依算經少廣章所載宋祖冲之密率乘除，得圓周長的計十分六釐三毫六秒

第一冊　續修四庫全書　第10版反內

八忽萬萬忽之六千三百一十二。又以圓周求徑。計三分三釐八毫四秋四忽萬萬忽之五千六百四十五。又以半徑半周相乘。仍得九萬萬忽内一忽弱。適得面冪九平方分也。黃鍾之廣與長及空圍内。積寔皆可計矣。故同冪計有九方分。深一分管則空圍内當有九立方分。深九十分管計九寸。則空圍内當有八百一十立方分。此即黃鍾一管之實。其數與天地造化無不相合。

黃帝使泠綸取嶰竹。斷兩節吹之。制十二筩以聽鳳鳴。雄雌各六。文五聲播八音。而樂和矣。葭灰緹素以候十二月之中氣而時序矣。度量權衡皆以此準。舜典所謂協也。同也。故曰黃鍾爲萬事根

本。伶州鳩曰。律所以立均出度也。紀之以三。平之以六。成于十二。六律六間。漢志曰天之中數五。五爲聲。地之中數六。六爲律。黃鍾天統律九寸。林鍾地統律六寸。太簇人統律八寸。象八卦。子爲天正。未衝丑爲地正。寅爲人正。三統相通。律皆全寸。五聲流于六虛矣。黃鍾爲宮。則太簇姑洗林鍾皆以正聲應。無有忽微。不復與它律爲役者。同心一統之義。黃鍾至尊。无與並也。函三爲一。三統合于一元。故因元而九三之以爲法。十一三之以爲寔。夫律陰陽九六。爻象所從出也。五六者。天地之中合。而民所受以生也。故日有六甲。辰有五子。十一而天地之道畢。

潛老夫曰。史記云子一分。丑三分二。寅九分八者。上層奇數以三歷十二辰。皆三倍加之。所謂律參也。其下層偶數所謂律兩也。史記云下生者倍其寔。三其法。上生者四其寔。三其法。不過陰位以倍。陽位以四而已。倍即三分損一也。損一即倍其寔也。四即三分益一也。益一即四其寔也。六陽辰當位自得。六陰辰則居其衝。其林鍾南呂應鍾。三呂之數在陰方。無所改。其大呂夾鍾中呂。三呂之數在陽方。則用倍數。方與十二月之氣相應。蓋陰從陽也。子寅辰。午申戌爲陽。丑卯巳未酉亥爲陰。而子至巳。又爲陽方。午至亥又爲陰方也。故志以六陽下生。六陰上生。而鄭蔡之法。自蕤賓午

生大呂丑。則目爲上生。正此故耳。知戌數爲黃鍾之絲。則知範疇之五十三萬一千四百四十一。乃黃鍾之忽數也。自八十一而參分損益。至中呂生子。爲二十六萬二千一百四十四。既適符律兩之四。又適符倍爻十八變之數。豈偶然哉。漢志許言九大之義於失鄭康成爲史記所說不同西山曰蔡氏之言分寸當度之正法也太史之言便于損益而假設之權制也李。利三寸九分之說單九思更之其疑氣升與日準何暇加于此言是也然三分損益九九族十二自天也開之一法也吾謂自然之理。自然之數。一合無所不合。既可如此取之。亦可如彼取之。權制即至理也。惟聲難定。而聲之所協。數即符之。故因數以考其聲焉。而所中之數度。即爲開物成務之矩。即寓制器尚象之宜。非徒爲諸管設也。參

天兩地。其能外乎。故邵子以聲定物數。學者當知聲數之理。極數知來。聽樂知德。亦無所能外于天地之自然也。

律歷志言律娶妻呂生子。以易證之。隔八乃隔七也。既生之位。乃隔八耳。七日來復。正可互徵。凡爻極于六周而復起。爲七。晝夜寒暑陰陽盡以六位相旋至六則極。至七則變。故子月一陽生。四月六陽而五月又一陰生也。十二辟卦。配十二月。律呂攷以乾坤十二爻配十二律。則知黃鐘之子與蕤賓之午。一陽交一陰而生二陰。是爲林鐘。二陰交二陽而生三陽。三陽交三陰而生四陰。以至生十二。皆如之。曰律娶妻。呂生子者。姑就其始言之也。

八十四調。循環之宮。參兩相乘。損益之數。司馬遷班固呂覽淮南京房蔡邕鄭玄錢樂之何承天沈約劉焯梁武說各紛紜。陳暘樂書。以孟堅爲精密。建陽蔡西山新書。朱子賞其求聲氣之元。因律生尺。多近代之所未講。而楊蔫猶謂律呂美例熊朋來調正變倍半。算家命之耳。祖冲冪率。本自然也。黃帝斷竹兩節間聲出三十九分。吹曰含少。合其無聲者。四十二分。則全律八十一也。此子聲自中呂變律四寸三分。音則律法九分爲寸。正度以十爲寸。則三寸九分也。班固謂天地氣合生風。風氣正而律定。緹室候氣。以木案加土埋律。其爲氣所動者。灰散。人及風動者。灰聚。存中曰。冬至陽氣距地面九寸。而止。惟黃鐘一管達之。正月。自太簇以上達也。截管雖多。要有定尺。古取諸身。魏漢之取帝指。豈其然乎。韓邦奇言車工尺。去二寸。合矣。車工尺不同。則不利載。孰使之哉。溫公尺見家禮者。亦誤以爲十寸。銅龠尺。晉前尺也。一尺一寸五分八釐。郭守敬則一尺三寸六分。新書亦誤以晉前一尺爲十寸耳。愚謂就今俗調低二試之。更考候氣尺可也。此有易簡之原哉。亦有易簡之原也。

六律四鍾三呂。黃鍾其根本也。夾林應大中南鍾與呂相間相對。六律之間。復自有陰陽者。納音之法。申子辰巳酉丑爲陽紀。寅午

戌亥卯未。爲陰紀。亥卯未之位。上曰夾鍾林鍾應鍾陽中之陰也。黃鍾者。陽之所鍾也。夾林應。陰之所鍾也。故皆謂之鍾。巳酉丑之位。曰大呂中呂南呂。陰中之陽也。呂助也。能時出而助陽也。故皆謂之呂。陰陽相生。自黃始而左旋。天道也。自子至巳爲陽律陽呂。自午至亥爲陰律陰呂。巳方之律。謂之中呂。伶州鳩曰。三間中呂宣中氣言陰陽至此而中也。（中呂當讀本字作仲者非）至午則謂之蕤賓陽常爲主。陰常爲賓。蕤賓者。陽至此而爲賓也。納音之法。自黃鍾相生。至于中呂而中。謂之陽紀。自蕤賓相生至于應鍾而終。謂之陰紀。蓋中呂爲陽之中。子午爲陰陽之分也。

上音二變在先天爲乾坤艮巽之位在後天爲坎離乾坤之位本之孔子乾據始坤正終之說南方正用而坤以成之北方正始而乾續終始之際故乾當應鍾變宮以轉黃鍾之坎而離當蕤賓變徵以交林鍾之坤兌爲金商而列位配羽以接乾坎變宮土托亥子以經商洗爲同歸二火離坤之用豈非徵至之幾乎至其旋用不據本位八卦亦旋用不據本位者也

字母來曰曰二七陳穡蕃以日附宮來附徵智以十二律圖證之有自然之孫來爲洗餘日爲蕤餘商徵之宮收也

史愚甫曰律呂之數往而不返黃鍾不爲諸律役所用七聲皆正

律无空積忽微自林鍾而下則有半聲（大呂太簇一半聲夾鍾姑洗二半聲蕤賓林鍾四半聲夷則南呂五半聲无射應鍾六半聲中呂爲十二律之窮三半聲）自蕤賓而下則有變律（蕤賓一變律大呂二變律夷則三變律夾鍾四變律无射五變律中呂六變律）皆有空積忽微故黃鍾獨爲聲氣之元雖十二律八十四聲皆黃鍾所生然黃鍾一均至純粹矣八十四聲正律六十三變律二十一六十三者九七之數二十一者三七之數

正變倍半之法通典曰以子聲比正聲則正聲爲倍以正聲比子聲則子聲爲半如黃鍾管正聲九寸子聲則四寸半也當上生而所生者短則下取此以爲用然以三分損益法計之則亦適合下生之數而自此律又以正律下生則復得其本法而于半律又合上生之數也此惟杜氏言之他書不及蔡氏曰今按蕤賓以下中呂上生之所不及故無變律而惟黃大姑林南應有之計正變通十八律各有半聲爲三十六聲其間又有八聲雖有而无所用寔計二十八聲而已杜氏又言變律上下相生以至中呂則是又當增十二聲而合爲四十八聲也今雅樂俗樂皆有四清聲其原蓋出于此然少八聲且无變律則法又太疎矣漢志言黃鍾不爲他役謂他律爲宮則黃鍾以變律應而不用正律也日辰由天五地六而生律呂由九寸損益而生至數之戊則日有六甲辰有五子

爲六十日與律呂之六十調若合符節所謂調成而陰陽備也京氏之生六十律豈无謂耶以黃鍾用九紀陽不紀陰言之六律五聲寔于六十亦三十六爲陽二十四爲陰五聲流于六虛用六即用九也七音以奉五音八音以奏五音用七八亦用九六也宮商角三十六調老陽也徵羽二十四調老陰也以八十四聲言之則老陽用奇老陰用偶矣一陽一陰之中又自有陰陽焉元氣元聲中和之宰然亦不能不制數度以裁成中節可漫言通自云爾耶

邵子聲音槩論

邵子聲音之學本受之天叟先生及至百源研極華山秘傳乃始豁然藏一千四藏六千五用天千地以十二與十六損益三十六與二十四損益而天地間之理畢矣非世之專以歸二見一爲權奇者比也惟以聲音表法最屬微至千古未有解者伯温西山隱老皆曰太陽少陽太剛少剛之數四十陽數一衍之爲十太陰少陰太柔少柔之數四十八陰數二衍之爲十二以四因四十得一百六十日月星辰相因爲十六以十因十六亦然以四因四十八得一百九十二水火土石相因亦十六以十二因十六亦然以一百六十因一百九十二得三萬七百二十是爲動植之全數細分屬動以百九十二因百六十爲植

于一百六十內去陰柔太少之體數四十八得一百一十二于一百九十二內去陽剛太少之體數四十得一百五十二是謂動植之用數以一百一十二唱一百五十二得一萬七千二十四以一萬七千二十四唱一萬七千二十四得二萬八千九百八十一萬六千五百七十六是謂動植之通數物有聲色氣味可考而見以類推之一感一應惟聲爲甚故知聲音之數而萬物之数覩矣知聲音之理而萬物之理得矣智曰天聲唱地音和不外乎一在二中而已矣十用七十二用九不外乎四分用三而已矣地音於上去全用者夏秋用時舌齒滿也所謂正竊在

心天之大竊在夏也其曰多良千刀妻宮心開丁臣牛〇魚男乃外轉也禾光元毛衰龍〇回兄君〇龜烏〇乃內轉也天皆韻也古黒安夫卜東乃走思口黃口父歩兌內自寺坤五母武普土老草口口吾目文旁同鹿曹口乃切母也四因四十八四因四十去四十八去四十是爲天唱地之用音地和天之用聲蓋四用三之侵數也一百五十二者八其七八其十二之合數也一百一十二者七其九七其七之合數也天有千六十四者七其百五十二也地平千八者九其百十二也地上去三百四十四者十二其百十二也地八五百六十者入止五聲五其百十二也天韵無家麻者古家麻與烏阿合也

沈存中曰十二律並清宮當有十六聲。今之燕樂止有十五聲。蓋
本樂高于古樂二律以下。故無正黃鍾聲。只以合字當大呂猶差
高當在大呂太簇之間。下四字近太簇。高四字近夾鍾。下一字近
姑洗。高一字近中呂。上字近蕤賓。勾字近林鍾。尺字近夷則。工字
近南呂。高工字近無射。六字近應鍾。下凡字爲黃鍾。清高凡字爲
仲呂清。下五字爲太簇清。高五字爲夾鍾清。法雖如此。然此諸殺
聲不能盡歸本律。故有偏殺側殺元殺之類。雖與古法不同。推之
亦皆有理。知聲者皆能言之。蔡西山燕樂書曰。黃鍾用合字。大呂
大簇用四字。夾鍾姑洗用一字。夷則南呂用工字。無射應鍾用凡

字。各以上下分爲清濁。其中呂蕤賓林鍾不可以上下分。中呂用
上字。蕤賓用勾字。林鍾用尺字。其黃鍾清用六字。大呂太簇夾鍾
清各用五字。而以下上緊別之。緊五者夾鍾清聲。俗樂以爲宮。此
其取律寸律數用字紀聲之略也。一宮二商三角四變爲宮。五徵
六羽七閏爲角。五聲之號與雅樂同。惟變徵於十二律中陰陽易
位。故謂之變。變宮以七聲所不及。取閏餘之義。故謂之閏。四變居
宮聲之對。故爲宮。俗樂以閏爲正聲。以閏加變。故閏爲角。而實非
正角。此其七聲高下之略也。聲由陽來。陽生于子。終于午。燕樂以
夾鍾收四聲。曰宮曰商曰羽曰閏。閏爲角。其正角聲變聲徵聲皆

不收。而獨用夾鍾爲律本。此其夾鍾收四聲之略也。宮聲七調曰
正宮曰高宮曰中呂宮曰道宮曰南呂宮曰仙呂宮曰黃鍾宮。皆
生于黃鍾。商聲七調曰大石調曰高大石調曰小石調曰揭指調
曰商調曰越調。皆生于太簇。羽聲七調曰般涉調曰高般涉調曰
中呂調曰平正調曰南呂調曰仙呂調曰黃鍾調。皆生于南呂。角
聲七調曰大食調曰高大食角曰雙角曰小石角曰揭指角曰商
角曰越角。皆生于應鍾。此其四聲二十八調之略也。馬貴與曰。燕
樂律本出于夾鍾十二兼四清而夾爲最清。所謂靡靡也。二十八
調高宮常調非治世之音。俗又于七角調各加一聲。流蕩忘返。而

祖調亦不獲存矣。智曰。古今皆時爲之也。聲音之微。難以辭顯。鄭
譯訪七音。以蘇祗五旦而知之。萬寶常識其聲。大高非議其七調
之法也。寶常改絃移柱。變爲八十四調。百四十四律。終于千八聲。
試令爲之。應手成曲。其聲雅淡。不爲時好耳。豈爲七音四清可廢
哉。今之簫笛皆存七調。所謂尺上乙五六凡工也。尺生六。六生上。
上生凡。凡生乙。乙生工。工生五。五生尺。輕之重之。如十六之加清
聲。此則可高可低。六字輕卽合字。五字輕卽四字。每一調則閉二
字。閉凡上二字則爲平調。閉尺乙則謂正調。閉五尺則爲梅花調。
閉六尺則爲絃索調。閉五工則爲淒涼調。閉乙工則爲背工調。閉

六上則爲于毋調是七正爲五用也陳氏以爲駢枝何殊蘇夔之駮耶且如周禮圜鍾之樂無商唐宋二十八調無徵何耶果如康成忝尚柔商堅剛耶果如存中云商中聲不用耶段安目襍二十八調有上平聲調則爲徵聲又曰商角同用宮逐羽聲此可漫然耶樂與日合奏之羽比于角徵流于商宮羽中聲爲清角商羽中聲爲流徵移宮換羽角必反宮豈不徵哉琴瑟設而不作以不知節誤解合止柷敔遂守六聲泥習說者大氐然耳徵以易準八九相藏七八相藏六七相藏五六相藏四五相藏總之陰陽高下旋用而已人自有中和聲但不知節而奏之故堂上之歌以琴瑟爲

和均鍾以絲絲可數也緩急易調也如謂無準不妨截管候氣

或問琴徵表法可聞乎曰琴者今音審今心而任之者也雖謂之禁可也尚宮卦離故大琴曰離絲麗木若薪火因所生也長象朞日也上下音合七十二象候也五分其身以三爲下參兩也朱雀象翅翅八寸象八風也腰四寸象四時也十三徽月藏閏也姜夔以一至四暉曰上準四寸半象黃鍾子律四至七暉曰中準九寸象黃鍾正律七至末曰下準一尺八寸象倍律也每一絃各具三十六聲朱子分濁聲中聲清聲即此也朱子以唐人紀琴管色合字定宮絃乃下生徵徵上生商終于少商下生者隔二絃上生者隔一絃其調也散聲隔四而合二聲中暉得四聲八暉隔三得六聲九暉按上隔二得四聲按下隔一得五聲十暉按上隔一得五聲按下隔二得四聲逐絃之五聲自東而西相爲次序一與三角與散角應也二與四徵與散徵也四與六宮與散少宮也五與七商與散少商也皆十暉也三與五會于十一暉羽與散羽應也其三圖一尺寸散聲之位一按聲之律位一泛聲之律位文武者言聲也桓譚以爲文王武王加非矣陳暘則謂人溺于二變七始之說七絃有害古制則有所不知矣樂工指法中暉一絃黃鍾按上爲大呂二絃太簇按上爲夾鍾三絃姑洗按上爲

仲呂四絃蕤賓單彈之五絃林鍾按上爲夷則六弦南呂按上爲无射七弦爲應鍾按上爲黃鍾清歌聲應節以此爲準

崔遵度泛弓弦亦十三徽因箋琴曰易起于一而成三重六其應也一必于四二必于五三必于六六而三耳琴應亦然氣節相召大絃具之尺絃亦具之豈人力哉劉敞謂爲夏至聲皆謂樂貴堂上以絲爲君琴以中徽爲君要以無聲爲大君所貴其用者聲宮音哀立廉立志聽思忠義彼能斷續離合以隨人聲兼八音之音焉蓋天地人之器用黃鍾于蕤賓之夏故君子不徹也

從臨岳至龍齦平分爲中即第七徽君徵也從臨岳至中徽平分

之爲第四徵下半之十徵亦然此四分也臨岳至四徵又平分之即第一徵下半之十三徵亦然此八分之一也首尾有不用之位猶之八卦用六卦四分而用三也乃以此大四分一者即臨岳至四徵也約而三之去二不用自臨岳順一徵下而盡之爲二徵別以大四分一者分之爲五去四不用自四徵向上盡之爲三徵復以大四分一者分之爲三去二不用自四徵比盡之爲五徵復以此分而五之去一不用自三徵比下盡之爲六徵定後六徵猶前六徵也可知全桑全中而必以藏一用閏之徵爲中君徵至臨岳以中呂爲中中呂至臨岳以太簇爲中其夾鍾姑洗蕤賓林鍾四

徵用泛調取定下半如之自此之外不復有聲蓋四徵以上屬天十徵以下屬地中之二分屬人以人用寬猶之十二辰人居地用自寅至戌之九也一徵以上乃天之天十三徵以下乃地之地此不用者也總而言之皆不用之用用之不用也聲非木與絲皆木與絲也以三百六十度爲琴身合三百八十四全爻測之臨岳至一徵得四十八爻而度則四十五也一徵至二徵得十六爻而度則十五也二徵至三徵得十三爻而度則十二也三徵至四徵得十九爻而度則十八也四徵至五徵得三十二爻而度則三十也五徵至六徵得二十六爻而度則二十四也六徵至七徵得三十

十八爻而度則三十六也八徵至十三猶之七徵至一也天統地統各用四十八爻共九十六而人統專用一百九十二以徵內言之則正用四分之三矣通幕亦然餘五度四之一則九十度內加一度半而縮耳以八分之一者分爲三分分得十五爲一至二徵之節故損三分而爲三徵益六分而爲四徵又益十二爲三十則五徵也損六爲二十四則六徵也又益十二爲三十六則中徵也曰三十六曰二十四曰三十曰十八曰十二曰十五皆數中節合之至要者琵琶三絃皆用十三簫笛皆用十二之半音與數適當其叶豈非自然之符耶十二律損益亦自然聲數中節也但九寸

自起猶之丈絃尺絃皆十三徵七泛耳愚者數曰氣有五音而不見以絃按之而節表矣曰有經緯而不知以字切之而節表矣性有常而不覺聖教以事物由之而中節矣六十卦之節以制數度先于議德行此微哉天地節而四時成先以此教德行即以此泯德行矣

問八音八風配卦有說乎曰五藏于八之例也金聲尚羽聲舂容而音鏗卦兌時秋其風閶闔石聲尚角聲温栗而音辨立冬卦乾其風不周土聲尚宫聲含弘而音濁立秋卦坤其風凉革聲一而降大其音讙卦坎冬至其風廣莫絲聲尚宫聲纖微而音哀卦離

時夏其風景匏尚議聲崇聚而音啾愁冬春卦艮其風條竹尚議
其聲越其音溫而濫春分卦震其風明庶木聲一而茂遂其音直
春夏卦巽其風清明此陳暘本之伶州鳩語及傳注也
音起于西宜用坤之土氣而發乾之金氣故聲振始終之金奏以
金爲主禮曰內金示和也合外內之和也石固土之近金而藏木
火者也堅實不動詘然而止故貴之與琴瑟在堂戛擊鳴球是也
土則埏埴而冲氣出焉亦石類矣土之冲氣寓聲而清者奉乾金
矣寓鼓而濁者伐坎坎之北聲此宮君子位者也革去故以爲器
而群音首焉鼓無當于五聲五聲不得不和其聲洪而不裂謂之

隱雷其衆器之父歟革與絲皆取動物之餘也絲則火附木也音
能離合而不混拊合堂上常御琴瑟合坎離之道也絲爲君用南
方也匏爲母象植物之生焉竹節直而有制心虛而通此利制之
音所由出也匏竹之合清濁即艮震之司冬春也衆音皆兼曲折
惟簫笙琴瑟能隨人聲委悉而竹聲尤爲流利不斷國語曰匏竹
尚議其此乎古義宜和我同聲詩經漢碑可考也蓋音惟此與人
合宜得義制而和也木爲柷敔一直之音能讓衆樂而能節衆樂
奚居中呂巳位故常止于陰陽常行之中也風主之節八風乎此
其樂耳用以合調各輪五音牽拘拘耶三才亘之中虛无竅者天

也中寔者地也有竅者人也天地之聲無多變而人聲萬變琴瑟
則天地人之合也金石皆地故用爲始終而柷敔爲樂中之節奏
以其地聲節天人也古人但言琴瑟尚宮金尚羽石尚角者舉三
天而包地也利制即商徵也又宮用于角羽而商用于徵也樂典
所云合奏之羽比于角徵流于商也宮羽中聲爲清角商羽中聲
爲流徵移宮換羽角必反宮豈不徵哉即以切言喉爲天之天腭
爲地之地唇爲天之人三陽以動屬人也齒爲地之人地舌爲地
之人天二陰以最動屬天也唇舌牙齒喉有單舉唇宮舌商者以
言語惟此主用也事也物也理也自然輪配自然流通更翻變化

原不相礙拘執者膠柱而鼓矣不研極者以爲附會矣
問柷敔六聲何言節奏曰誤三千年矣木聲清直不爲諸嘹繞鏗
鏘所掩故能按拍以節奏分樂之緩急猶今十番之板魚也州鳩
曰革木一聲又曰革木以節之非若今言鼓板乎非能一衆聲者
乎荀子以拊柷控揭爲似萬物而陳氏記之豈知拊節樂此亦節
樂者也又一證矣向因注膠合止柷敔爲始合終止耳曾知合而
止之乃節奏之字法歟板鼗木魚中分細鼗故有春牘拊相諸器
春官教春牘如柷小春謂之應以應大春所倡之節又云牘以應
柷則柷非三聲而畢可知矣牘以竹爲之殺聲使小以節樂敔背

亦用竹取其聲脆此又一證也房庶辨李照胡瑗說曰金石鍾磬也而變爲方響絲竹琹簫也而變爲箏笛木柷敔也貫之爲板由今之器寄古之聲皆可也此又一明証矣貫與亦編九拍版六版于柷敔之後用以代拊唐名樂句宋以槶若桑木爲之豈亦柷敔之變體歟是亦疑之矣琹有入慢正爲節促轉拍令不入樂不知板也獨操之琹猶清度也板中長短豈可忽乎琹歌樂録與箏歌同桓伊令申合是也音樂之節即四時之節縛㒦之節卦策之節皆出天然而人適中之寧容絲毫強耶神明會通皆表法也樂不中節不能成聲人不中節能成人乎

等切旋韵約表

木角肝	火徵心	水羽腎	金商肺	土宮脾
腭	舌	脣	齒	喉
見溪羣疑	端透定泥	幫滂並明	精清從心邪	曉匣影喻來日

知徹澄孃非敷奉微照穿牀審禪

管子謂五音出于五行此初配位圖也王宗道以牙爲宮溫公以四時序配横圖故以喉爲羽韵會依之章道常又改其半智按漢書羽聚也爲水爲智樂書曰聲出于脣而齒開吻聚此爲確證今徵傳朱子法以河圖生序脣舌腭齒喉爲羽徵角商宮律生之待黄鍾上旋南呂回旋自然符合即鄭漁仲所明七音韵鑑也宮如翁齒如抵羽如禰古讀底底提匙通用可證究竟五音之用全不拘此等切字頭端幾係焉初譯之時取中土字填之孫炎反切與婆羅門書之十四横貫適相符通呂介孺曰舍利定三十字守溫加六反紐序神珙撰內言沈約升菴云珙在北魏何引約耶既無知者相沿守訛眞空玉鑰見前人反切不合增立門法豈知各時之方言異乎洪武正韵改沈約矣而各字切響尚襲舊註智因作側明之詳見聲原端幫精三列皆兩層而見曉二列止一層故置兩頭又從開激而至合口如華嚴始伕悉曇始迦耶蘇始了也了義初拼人未明其故耳首腭終喉列一層舌脣齒列二層者舌齒相通腭脣喉相通也疑泥明心皆喉其猶土旺四季乎天一生水三生木五生土三

陽同類故腭唇喉相通地二生火四生金二陰同類故舌齒相通此槩也聲無非喉而唇爲總門腭爲中堂故宜其近齒爲中門舌爲轉鍵獨能出入靈動與齒相切來日二變實符𦵏應來乃泥之餘日乃禪孃之餘此徵商之究宫也徵商會于知而宫角羽會于疑影微唇司開閉舌爲心苗冲氣輪于丹田而上竅于鼻宫徵羽爲三統出角比羽而清終來鈕以折攝之二用五以三統之參用兩宫以一用六也河圖變金火爲洛書吾以悟金聲風火之橐籥矣愚者智記

見 君公剛光孤干今　發送收三聲啌嗟上去入五聲定論也中

溪 羣空康匡枯看桊　上用二十母足矣外域知七音而不知啌

疑 云傾昂王吳卷㙮　嗟上去入金尼亦言入中土乃知之郎古

端 顛　知 折珠其琅　韵亦平仄互通者也

透 定　徹 澄除嗔月　細別知以舌卷舐中腭而照乃伸舌就上

泥 能　孃 擁殊神商　齒內而微縮焉智謂若禪專之類也孃則

幫 實　非　嘗穰之閒耳疑喻之分謂疑用力斬腭聲

滂 並車　夫 奉　横牙間而喻影但虛引喉與腭無涉也儀

明 芒　微 萬物　禮疑立卽凝立故儗疑从之如真是以存

精 尋租　照 専逐諄莊　影然疑凝則同泥矣其以角收轉爲宫發

清 從粗　穿 牀觖春窓　乎智孜孫陸千安恩等昂等俱用五字爲

心 邪蘇　審 禪熟純霜　字作切響而今半作腭聲果占未精但趨

影 喻翁依　近似耶

曉 匣烘 孫舌上正齒相通 縫唇會宫角羽　與音呼照如皂呼床如藏則同精從矣度

◎ 喩圓過　謂曰知字真吹切之字舌不抵齒枝字舌

來 爾　共二十六母 不用非◎則　抵齒而顫聲既已有此別音卽當存此音狀

日 兒如辱廿四也合知 照則廿一也　徹穿對較當是折徹攝與穿拴之別

◎爲喉根而非徵乃外唇最微者非夫皆送氣聲以非最輕標外唇之起耳微用最火惟萬物無文問味等中原人多讀泥喉影毋吳人或切焚扶又混夫奏智按萬物王微故取此聲無與靡設莫蔑轉漢書規橅卽模可証也

縱唇無礙發聲深淺喉無恣收聲惟商用啌收而啌發不用此一理也今表◎爲折攝中輪非爲外唇風始故存二十六切定二十四若通知照則二十一也直法二十母以影喻合疑而以曉居夫微之初此如琴徵取其響者祀法也琴徵空度有不得聲者詎靡度乎平上去三十六韵而入止得十八韵然歸入皆可重乎今欲分知照者亦可重呼也

議增母者爲送狀粗細不同也今分注其下因央曰真與神諄春純張昌商莊窗霜則知母之粗細狀耳商徵之間是一中聲也剛康昂光匡王角有二狀何不二列乎它韵更迭如東之中專吹知狀蕭之超徹吹穿狀也

不聿謂筆於苑謂虎終葵爲椎俠累爲傀軒轅爲韓柰何爲那何莫爲盍合音古矣然切叶之道今日明備聖人禮樂甚精而叶切用渾時也後人詳之時也詳而訛謬不得不更詳定之時也有開必先聖人留象數律歷呼吸翕闢爲徵亦已明矣書契紙搦翮絮木棉飲茶奪詩至長律書至行草皆瀾瀾縕志之源江河金魚火烏之精天漢也何必定以古人掩後人乎

〇開　啌平　枰　平上去入以一統三則曰平仄仄無餘聲聲皆
〇承　嗆平　平　平也平中自有陰陽張世南以聲輕清爲陽重
〇轉　上　爲　濁爲陰周德清以空喉清平爲陰以堂喉濁平
〇縱　去　聯　爲陽皆故以啌嗆定倒便指諭耳〇邢京山以
〇合　入　匹　四聲後轉一聲爲五何如此乎西儒謂之清濁
上去入故曰翁叟公東翃五聲也開承轉縱合
亦五聲也陰陽清濁輕重留爲泛論權以枰爲
細聲亢爲粗聲乒爲發聲枰爲送聲濁則大人
尖則重丁〇本以無聲爲陽有聲爲陰用則聲
發爲陽發則開陽闔陰字頭陽而尾陰宮商角
陽而徵羽陰宮角羽陽而商徵陰又宮陽而餘
皆陰陰陽互根則全陰全陽矣

見　溪　解并　疑　影　盼　端　透　定　泥　嫌　幫　滂　並　明　精　從　清　心　邪
知　照　穿　牀　審　祁　曉　匣　夫　非　微　來　日　知照第二層互用　嫌禳禳同日讀當同審
吳刃清陳胥翁熊與可趨凡夫皆欽加毋以迮狀不明也呂獨抱
吳敬甫皆摩門法張司業定二十字李如真有影括二十一謂平

有清濁仄唱不用故以清兼濁此即指啌嗆言嗆也但未明前人
何以說耳蕭尺木取張說也

初發　幫　羽　　發　端　徵
聲送　气滂　羽　　送　透　徵
聲忍收　明　羽宮　　收　泥　徵旨　　收餘　來　商徵合宮
發聲發　見　角　　發　精　商
送　溪　角　　送　清　商
收　疑　角宮深宮　　收　心　商宮
轉發　曉　淺宮　　發　知　徵商金
送送　夫　宮羽合送　穿　徵商金

◎略近恩翁而
唇舌腭齒俱
不動
既爲聲本
即爲聲餘

收　徵　宮羽合收　審　徵商合宮收　日　商徵合宮
餘
智初因邵入又于波梵摩得發送收三聲後見金尼有甚次中三
等故定發送收爲橫三啌嗆上去入爲直五此夫然妙叶不容人
力者也是名優佗南是風觸七處中土不用◎而無不用所謂折攝鼻勝
輪也

論古皆音和說

切響期同毋切上一字行韻期叶而已切下一字今毋必粗細審其狀焉粗弇
細兵粗登細丁狀則公韻審啌嗆合撮開閉焉合如翁烏撮如春全開如哇嘗開如
干丁見烏恩于影也
侵監又有偈阿如鍾光舌抵如支珠之類舊以
德紅切東則紅嗆矣宜德翁切端翁嘗公皆可指南于切毋一定

者反通其所不必通于行韻可通者反限定于一格且自矛盾不
盡一也詳攷經傳史漢注疏說文沈孫以至藏釋皆屬音和但于
粗細不審而舌齒常借唇縱常混耳此各域其方言或各代之口
吻然也吳越子紙專氈不分南康臣脛及用麻城以荒爲方建昌
勳鏡爲一江北都兜不分齊秦率帥不分山西分凰及稱
廣中頭桃留樓元完不分閩中尤獸然古已有之如砥枉音止孟
子作周道如底字家分底氐鑿說也提青題而好人提提與朱提
縣音時方旁無模之相轉則以諧聲譯語知之灌夫傳首鼠兩端
西羌傳鄧訓傳皆用首施兩端注猶首鼠也則今之吳語也詩混
夷兌矣即昆夷而又作
串夷如此之類甚多存舊法攷古今可也豈守其混與借以立
法哉日月燈與字彙四法仍爲前惑者也二十門纏繞無論且以
類隔門首之說以端毋切知〇毋切端如都江切樁字丁恭切中
字濁甘切談字陟經切丁

字此不過因孫愐椿字一切也然四切已違其三矣唐韵椿都江切而中則陟亏切諒則徒丑切丁則當經切都江切椿非古讀都如諸則訛耳者古音諸故諸蠢等諸聲如休㞐音除盖中國以所習字譯之譯時不作休除而作㞐以當時讀㞐如除也曾子建有都蔗詩六帖云張協有都蔗賦林下偶談曰北蔗亦謂諸蔗相如賦諸柘巴且則諸如古都有諸音又旁推之詩酌以大斗鄭玄音主古文易日中見主凡字从㞐从單从亶皆有舌頭舌上二種之聲攷說文椿豖江切韵會椿株江切非確證乎椿从舂聲說文舂書容切韵會𠚤江切以狗執旁舂之蛮音窓也古江如丁隆如烘後漢謡江夏黄童天下無雙則此韵亦後轉也至于陟經切丁則尤可噴飯詩伐木丁丁陸德明釋文丁陟耕切蓋讀如錚也指南乃以丙丁之丁附此門法舛哉

孫叔然以來即有經堅丁顛等轉法指南鄗之豈知其理乎聲爲

韵逐其狀即異惟眞溫庚青一韵聲多于翁關嘻縺撮偈忍送之狀字字皆備其次惟先天之韵然已不如溫亨之盡矣旋韵眞青正當春秋二分之候故其聲和平自然相應以此調唱其竅自諧春秋之用豈人力可思議者哉先天本從眞轉古通一韵今中和立南北之極而旋元適以先天合和亦用三餘一之符乎何謂眞先通曰國策陳軫史作田軫陳敬仲世家作田敬仲荀子田仲史鰌即陳仲子詩慇田縣鼓宋書引作應陳縣鼓左傳陳良夫乘衷甸兩牡陸德明音甸之証又說文顛瑱闐以眞爲聲煙垔以甄爲聲馴紃以川爲聲詵駪以先爲聲孫堅謂甄井同名後乃呼甄華嚴字母第八列因年天文魚列可知西音亦然又如沈韵元與𡼖痕爲一漢志同並縣並音伴智按古有讀半爲笨者與元滿滿音猛講音門亦足証矣

何謂逐狀曰呼見母于東韵則爲翁京合而無其字故成公呼見于寒韵爲干呼見于魚韵爲居呼喻于透韵爲伊呼喻于汪韵爲昂呼風于侵韵則無聲矣惟唱眞青諸狀不逐是故平仄以平爲名身心性情之靈形于聲音以韵爲輪可不知所以平乎

旋韵十六攝

邵子曰韵法闢翕律天清濁呂地先閉後開者春也純開者夏也先開後閉者秋也冬則閉矣卿凡冬聲也晁公武曰一行撰五音新書以人姓五音驗八山也卦影用之心幾之微乎竹西日元會呼吸律歷聲音無非一在二中之交輪幾也聲音之幾至微因聲起義聲以節應節即有數故古者以韵解字占者以聲知卦无定中有定理故

適值則一切可配縷析而有經緯故旋元則一切可輪因此表之原非思議所及

切母各狀　宫倡羽角總川宮　商和徵商總日商　脣腭激喉多用鼻轉　舌齒折轉止用腭穿

奔	兵幫細		突腭唇以唇最動故領宫倡	登	丁端細○舌徵以舌最動故領商和
烹	平滂細			騰	汀透細
門明粗	明			能泥粗	寧
庚見粗	京	肱見粗	君角宫四狀	倫	零來細○來乃泥之餘
阬溪粗	輕	坤溪粗	羣	尊精粗	精
恩疑粗	因	溫疑粗	云腭收	𡨋清粗	清
亨曉粗	欣	昏曉粗	熏即爲喉發	孫心粗	心

氛非　分夫　諄知粗　真

文徵無粗狀○唇起　唇收　春穿　嗔徵○如照徵穿二　列止有真諄

醇　申　二狀

忄勺如狀　人日無細狀而有人　如二狀乃禅之餘

唇腭激喉在中爲一類　舌齒用喉穿外爲一類

二十五狀　二十二狀

七風六用五音二變槩也約爲宮倡商和而已凡音在唇腭中皆謂之宮音穿齒外皆謂之商無非鼻竅也而羽角合宮用鼻爲多無不自臍也而徵商交用自臍穿出嘗玩河圖三陽二陰分類互根其始幾乎列則以生序輪序言之今請則天倡地和分類辨之特合真文庚青一韵而指其各母之異狀焉大畧皆有粗細二狀而見溪疑曉則有四狀舌齒之合約爲徹穿來隨泥後日隨禪後皆自然不可強之序也

謳唱者若以腭喉四狀分爲四種而復分開口合口則每韵八聲矣聲爲韵迮多無其字并不得聲通紐大窘從而併之取所用者表之此即前用之理也學者先調唫嚏上去入次明發送收次明粗細迮狀次明翕闢穿撮皆有清濁輕重焉思過半矣

幾表六卷終

周易時論合編圖象幾表卷之七

皖桐方孔炤潛夫授編

孫中惪　中通　中履　中泰　編録

崇禎曆書約

易无體而寓卦策象數以爲體而用之聖人惟言天地日月四時而於穆其中矣故致理以象數爲徵而曆律幾微正盈虛消息之表也堯之首命欽天授時曆數受終在齊表焉相沿爲臺官之學而言理者忽之故其器法遂爾汩淹漢三造曆唐七造曆宋十八造曆自洛下三統大明綴術一行大衍而郭守敬折中之可謂精密明仍元曆宋濂等較正嘉靖初華湘奏歲差二度五十二分五十秒矣萬曆中有歐邏巴人利馬竇浮海歷諸國而至其國重天學所云靜天即於穆之理也九重天包地球如脬氣鼓豆其質測也子曰天子失官學在四夷猶信禮失而求諸野不亦可當野乎天啓辛酉壬戌間歲差議起徐玄扈請設專局集成崇禎曆書其法槩可互明而研極者覩此引觸可以闡明至理徵建開成夫天九重地如球自黃帝素問周公周髀邵子朱子沈存中吳幼清皆明地爲浮空不墜之形大氣舉

之則其言皆中國先聖先賢所已言者有開必先後來加詳矣
綴線算不出句股特少張衡祖冲之輩之稗精耳崇禎曆書徵
攷近核故約其槩以便觀察鹿湖潛夫方孔炤識

圜中

黃帝素問曰立于子而面午立于午而面子至于自卯望西自酉望卯曰北面立于卯而負酉立于酉而負卯至于自午望南自子望北皆曰北面自子望北言北方之北向有北也可以知地之圜岐伯曰地爲人之下太虛之中也帝曰何憑乎曰大氣舉之大虛之中即是太虛之下圜物中之重者在乎中心則中即是下之處今以豆入脬而吹之豆正在脬之中周髀曰春分至秋分之夜日內近極極下常有光秋分至春分之夜日外遠極極下常無光趙君卿注曰北辰之下春分至秋分六月見日爲晝此後六月不見日爲夜又曰北極之下其地最高滂沱四隤而下三光隱映以爲晝夜天體亦然故日運行處在極北北方日中南方夜半在極東東方日中西方夜半在極南南方日中北方夜半在極西西方日中東方夜半晝夜易處四時相反北極左右夏有不釋之冰此陽微陰彰晝夜分歲物朝生而暮穫中衡左右冬有不死之草此陽彰陰微故萬物不死五穀一歲再熟按此蓋證地之圜而北極應地地如瓜焉有蒂有臍蒂應北極臍應南極者皆如幹中乃其體也體必貴用用在腰輸腰自爲東西南北而腰輪之南爲心胸即中華也其輸如脛以其不定而有定也人受天地之中以生各以所在爲中而北極之南正當中和用地豈侯崔浩執北極之下爲中國乎是與執混沌爲平淡而賤天地之分別者同一桃一矣

曾子謂單居離曰天之所生上首地之所生下首上首之謂圜下

首之謂方。如謂天圜而地方，則是四角之不相揜也。嘗聞之夫子曰：天道曰圜，地道曰方。可知方言地道，而非地形也。韓子曰：東西易面而人不知，以其遊也。束皙曰：人之視天，旁方與上方等。旁視則天體存于側，故日出時視日大也。日無大小，而所存者有伸厭。按日初出有水土之氣浮于地上，故其影大。至高度則水土之氣清，故其形小。今以盌置錢，使人遥望之，不見錢也；以水注盌，則人見錢矣。以水光之浮錢出盌面也。

邵子曰：天惟不息，故闇在中，使天有一之或息，則地陷矣。程子曰：氣莫非天，形莫非地。朱子曰：天形圓，朝夕運轉，極爲樞軸，其運轉者亦無形質，但如勁風之旋，升降不息，是爲天體，而實非有體也。地則氣之渣滓聚成形質者，以其束于勁風旋轉之中，故得以兀然浮空而不墜耳。觀此可知中華之說本明，學者不學，聞地在空中，則駭矣。

宗動天其最上者，列宿而下，土木火日金水月，相次，故名九重。宗動天一日一周。列宿天二萬四千四百年一周。填星天廿九年百五十五日廿五刻一周。歲星天十一年三百十三日七十刻一周。熒惑天一年三百廿一日九十三刻一周。日輪天三百六十五日二十三刻一周。太白天、辰星天俱隨日周。月輪天二十七日三十一刻一周。此以氣限分重，非有形隔也。

天包火，包氣，而水土合爲一九，即地也。火輕揚，故升于九重天之下。土重濁，故凝于天之中。水輕于土，故浮于土之上。氣承水土而負火。智按：氣貫一切實，充一切虚。此質測家據已凝形爲形論，故專指虚旋爲氣耳。元火附天，極淨甚光而無光。一遇外物衝擊則發光矣，俗所云天裂流星是也。又分上中下三域。上域近火，故大熱。下域近水土，爲太陽所射，故發煖。中域上下隔絶，故大寒。然廣狹不等。二極之下寒冷域廣，赤道之下熱煖域廣。地海合九，渾天中之一點，謂地爲方，乃語其性也。以度分天，即以天度分地，自北而南爲五帶。言圜者三輪六合，乃明以圓瓜喻之，北極如瓜蒂，南極如瓜臍，故南北稱謂易混。舜此以中國地平二極斜倚，故呼蒂爲北。一帶在晝長短二界之中，其地甚熱，近日故也。即赤道衝。二帶在北極界內，三帶在南極界內，兩處甚冷，遠日故也。即本蒂瓜臍之地。四帶在北極界晝長界之間，五帶在南極界晝短界之間，兩處不冷不熱，日輪不遠不近故也，謂之正帶。赤道以北爲北極所主，赤道以南爲南極所主，則中華爲北極帶。然天頂直線不當北極下也，故崔滞論中國非中，不知天以腰輪爲用，而中華當心胸之前，不直蒂之頂，爲中也。或問腰輪時旋，何以定爲正面耶？曰卯而伏之，圜物浮之，必有上下，無定分而有定分，故中華當南也。南用地也，泰西譏南瞻之說，由月繞須彌之說，彼寓言耳，以地爲扁，則其所未詳也。

燕京在赤道北四十度，則北極高四十度。大浪山在赤道南三十六度，則知南極出地三十六度也。金陵赤道北三十二度，大東洋瑪八作，赤道南三十二度，正相對也。

地周九萬里。地厚二萬八千六百三十七里零二十五分里之九，半徑一萬四千三百一十八里零九分里之二，餘從

徑得二百五十里。每分徑得四里零六分里之一。即六十步。凡積十四秒二十四微爲一里。積二分二十四秒爲十里。積二十四分爲百里。但自赤道至北極。緯度漸狹。天體高圓不異。則經緯隨處皆然也。

月距地中心。四十八萬二千五百二十二里餘。辰星距地心。九十一萬八千七百五十里餘。太白距地心。二百四十萬六百八十一里餘。其光有消長。如月然。日距地心。一千六百零五萬五千六百五十零里餘。熒惑距地。二千七百四十一萬二千一百里餘。歲星距地。一億二千六百七十六萬九千五百八十四里餘。四周有四小星。繞行甚疾云。塡星距地。二億五百七十七萬五百六十四里餘。形如雞卵。兩側有兩小星。日徑大于月。六千五百三十八倍又五分之一。此下皆以徑論。地大于月。三十八倍又三分之一。地大于辰星。二萬一千九百九十一倍。地大于太白。三十六倍又二十七分之一。熒惑大地。倍半。日大于地。一百六十五倍又八分之三。歲星大于地。九十四倍半。塡星大于地。九十倍又八分之一。

經星距地。三億二千二百七十六萬九千八百四十五里有餘。此外即一日一周之天。又高一倍。所謂宗動天也。經星之體大者六等。皆大于地。以遠故望之小耳。天漢乃細星稠密。若白練然。

天下寒暑日景五截。　赤道下四時煖。二分爲甚。二至稍減。二分表日中无景。一年兩春兩夏。兩秋兩冬。草木一歲再榮再枯。故自赤道南北各二十三度半之域。立表。每歲東西南北。日影俱到也。

　日行南北二道之下。其地每歲一極寒。一極熱。而正相反。　過此二界。則黃道之所不至。日不經天頂過矣。其地四時皆寒。周圓皆有日景。而以半年爲晝。半年爲夜。草木朝生暮死。故自赤道南北各六十度至九十度。一歲爲二極界內之地。晝夜長短偏勝之極。惟黃道與南北二極之中間。冲和之氣鍾焉。自距赤十九度至四十二度。正當其處。此外皆偏氣矣。智按周髀曰。春分日之夜分以至秋分日之夜。日內近極。極下常有光。秋分日之夜分。以至春分日之夜分。日外遠極。極下常無光。故春秋分之夜分。日所照適至極。陰陽之分等也。冬至夏至者。日道發斂之所生。晝夜長短之所極也。趙君卿註曰。北辰之下。春分至秋六月見日爲晝。自此六月不見日爲夜。又按隋志言北方有煮羊胛而天明者。正將近北極下之地也。由此觀之。北極之下。偏枯如此。天以蒂應地體。而天用正在腰輪。所在各定地乎。而子午之針不易。則中國之常爲心腹。亦如丁穀所製鍜爐之心。外雖轉而彼不動也。

大都今順天府北極出地四十度太強。夏至晷景二尺三寸四分。日出寅正二刻。入戌初二刻。晝六十二刻。夜三十八刻。冬至日出辰初二刻。入申正二刻。晝三十八刻。夜六十二刻。　北京即大寧。極出地四十二度

強。上都開平府。極出地四十三度少。　東平極出地三十五度太。　益都極出三十七度少。　登州極出三十度少。　高麗極出三十八度少。　西京即大同。極出四十度少。　太原極出三十八度少。　西涼州即甘蘭。極出四十度強。　興元即漢中。極出三十三度半強。　安西府極出三十四度半強。　成都極出三十一度半強。　大名極出三十六度。　南京即今開封。極出三十四度太強。　河南陽城在今汝州西。極出三十四度太弱。　平陽極出三十五度少。夏至影一尺五寸。　揚州極出三十三度。　鄂州武昌。極出三十一度半。　雷州極出二十度太。　瓊州極出一十九度太。　吉州江西。極出二十六度半。　南海極出一十五度。夏至景在表南一尺一寸六分。日出卯初二刻。入酉正二刻。晝五十四刻。夜四十六刻。冬至日出卯正二刻。入酉初二刻。晝四十六刻。夜五十四刻。　衡岳極出二十五度。夏至日在表端。无景。晝五十六刻。夜四十四刻。冬至反是。　岳臺極出三十五度。夏至景一尺四寸八分。日出寅正三刻。入戌初初刻。晝六十刻。夜四十刻。　和林極出四十五度。夏至景三

尺二十四分晝六十四刻夜三十六刻。、鐵勒極出五十五度夏至景五尺一分晝七十刻夜三十刻。北海極出地六
十五度夏至景六尺七寸八分日出丑正初刻入亥初三刻。晝八十二刻夜一十八刻冬至日出巳初三刻入未正初刻。以上
郭守敬所測。
洪武間金陵測得夏至日出寅正四刻。入戌初初刻。晝五十九刻。夜四十一刻。冬至日出辰初初刻。入申正四刻。晝四十一刻。夜五十九刻。

天圓 天地總名也。水附地以成球。而天包氣數。岐伯所謂大氣舉之。朱子所云。又然浮空不墜是也。度數經緯天地相應。聖人之裁成即生成也。

周天經緯皆三百六十五度有奇。北極為天樞。與南極相距一百八十二度半強。赤道帶天體之紘。距兩極各九十一度少強。黃道斜絡于赤道。冬至日躔黃道距北極一百一十五度有奇。在赤道外二十三度太強。夏至日躔黃道。距北極六十七度有奇。在赤道內二十三度太強。春秋二正日躔距兩極各九十一度少強。乃黃赤道相交之處也。赤道分周天之列舍。而黃道則識太陽之經行。二道度分不齊者。斜正廣狹。勢使然耳。古今歲差日躔退移。則經星亦異矣。人處地球。以天頂而分。有東西南北。亦界為三百六十餘度。以期合于天行。東西謂之經。南北謂之緯。求經度者於赤道上測之。求緯度者於子午線測之。隨方用儀。測極出地。每南北弦直行二百五十里。則差一度。東西離三十度。則差一特。所謂里差也。

周髀曰。冬至晝極短。日之出入。照三不覆九。夏至晝極長。日之出入。照九不覆三。照三者巳午未也。不覆三者。亥子丑也。此正鐵勒北海北極出地六十五度之晝夜刻也。
醫家五運起于月初。各節氣是也。六氣起于月中。各中氣是也。晝

夜漏刻古曆有用百二十者不須發斂即得加時西曆六十分爲
度即此法之半也

二曜 著明莫大乎日月而日爲君天得爲天歲得爲歲日而已矣不明軌度何以授時
日循黃道右紀三百六十五日有奇而周天黃道起箕斗間廿距
赤道二十三度九十分迤邐東北至壁一度入赤道北又東北至
參十度則南距赤道亦二十三度九十分遂折而東南至軫初度
出赤道南又東南旋于尾箕周而復始長三百六十五度二十五
分六十四秒其與赤道交也自南入北曰內道口自北入南曰外
道口二交之口隨歲差移冬至前後日行一度零百分度之五有
餘曰盈段其前其後各十八日日損一分有奇春秋分日行一度
無盈縮夏至前後日行百分度之九十五不足曰縮段其前其後

各十八日日益一分有奇約一歲間截盈補縮日得一度歲行黃道
三百六十五度二十四分二十五秒不及周天一分五十秒是曰
歲差約六十六年八閱月而差一度萬曆四十年冬至在黃道箕
三度一十九分一十九秒八十微赤道箕四度四分廿五秒故內
道口在壁一度外道口在軫初度距今丙戌歷三十四年歲差一
分三十五秒 冬至測其內道口已不在壁而在室外道口已不
在軫而在翼蓋隨歲差移也
月循日道右紀白道半出黃道外半入黃道內相距遠者六度零
二分兩環相交如赤道之于黃道也其相交處自內出外曰陽曆

口世謂羅睺（亦名龍頭）自外入內曰陰曆口。世謂計都（亦名龍尾）。羅計逆行黃道上。每十有八日五十八分五十二秒。九十四微五而移一度。月行一交移一度四十六分四十一秒八十微四。羅居午。計居子。則月道出黃道東。古謂青道。羅居子。計居午。則月道出黃道西。古謂白道。羅居酉。計居卯。則月道出黃道南。古謂朱道。羅居卯。計居酉。則月道出黃道北。古謂黑道。各分內外。是曰八道。並黃道為九。實一道也。月行十八年而遍九道。執謂春行青道。夏行朱道。秋行白道。冬行黑道者。妄也。月行二十七日五十五刻四十六分八十八秒而疾遲一周。又行一日九十七刻有奇。共二十九日五十三刻零五分。九十三秒。而與日會則為合朔。其遲疾一周也。名轉終。折半為轉中之日。其轉終前後。月行疾日十四度七十一分五十四秒。轉中前後。月行遲日十二度零四分六十二秒。終中之間。月行平日十三度三十六分八十七秒半。每一轉終。行三百六十八度三十七分。零五秒五十八微。七五折半為轉中之度。所在名曰孛。月行最遲處也。（合朔以後。月夕酉見。遲疾不一。或有差三日者。有三因焉。一因目視行度。若視行為疾段。則疾見。遲段則遲見。一因黃道升降有斜有正。正必疾見。斜必遲見。一因白道在緯北。凡在陰曆疾見。陽曆遲見也。三因之外。又有極出地之不同。以及朦朧分與炁差諸異。）月行二十七日二十一刻二十二分二十四秒為交終。折半為交中之日。每一交終。行三百六十三度七十九分三十三秒一十九微六一。折半為交中之度。其交終前六度一十五分三十四秒曰正交。交中後六度一十五分三十四秒曰中交。正交近羅睺。中交近計都。月離其度而與日遇則日食。與日對則月食也。（日月行二十九日有奇。東西同度。月視行在于黃道近交。人適視為同經同緯。則人目與月日相參。直月魄正隔日光于人目。是為日食。非日失其光。月魄掩之耳。太陰距太陽一百八十度。而正與之衝。月行近于兩交。地球居日月東西之中。体影間隔。則日光不能照射于月。人目視之。若月失其光。是為月食。非月失其光也。地影隔之耳。然必日月及于正交或中交。為同度則食。餘則不能食也。）

五緯

木曰歲星。其行約十有二年一周天。法夕伏合伏。各一十六日八十六刻。各行三度八十六分。晨出東方。疾遲共一百一十二日。行十有七度八十四分。留二十四日。晨退夕退各四十六日五十八刻。各退四度八十八分一十二秒半。復留二十四日。遲疾共一百一十二日。行一十七度八十四分。則又夕伏而復見。爲一周云。以卯年居卯宮。建卯月。與氐房心夜半見東方。辰年居寅宮。建辰月。與尾箕夜半見東方。巳年居丑宮。建巳月。與斗牛夜半見東方。午年居子宮。未年居亥宮。申年居戌宮。酉年居酉宮。戌年居申宮。亥年居未宮。子年居午宮。丑年居巳宮。寅年居辰宮。各以其年之月與其宮之宿夜半見東方。凡五星之行贏縮與日同。

火曰熒惑。其行約二歲一周天。法夕伏合伏。各六十九日。各行五十度。晨出東方。疾遲共二百八十有四日。行一百六十六度。留八日。晨退夕退各二十八日九十六刻四十五分。各退八度六十五分六十七秒半。復留八日。遲疾共二百八十有四日。行一百六十六度。而又夕伏爲一周。其疾也日一度有半。

土曰塡星。約二十九歲一周天。法夕伏合伏。各二十日四十刻。各行二度四十分。晨出東方。疾遲共八十六日。行七度六十五分。留三十日。晨夕退各五十二日六十四刻五十八分。各退三度六十二分五十四秒半。復留三十日。遲疾共八十六日。行七度六十五分。而又夕伏爲一周。或名地候。

金曰太白。其行先後太陽歲一周天。法晨伏合伏。各三十有九日。各行四十九度五十分。夕出西方。疾遲共二百三十一日。行二百五十度五十分。留五日。夕退一十日九十五刻一十三分。退三度六十九分八十七秒。夕退伏六日。退四度三十五分。其合退伏如夕退伏。其晨退如夕退。留五日。遲疾共二百三十一日。行二百五十度五十分。而又晨伏。其行也晨先日出東。謂之啓明。夕後日入西。謂之長庚。以辰申爲界。晨見於巳位。夕見於未位。

水曰辰星。其行亦先後太陽歲一周天。法晨伏合伏。各一十七日七十五刻。各行三十四度二十五分。夕出西方。疾遲共一十七日。行三十一度五十分。留二日。夕退伏合退伏各一十一日一十八刻八十分。各退七度八十一分二十秒。晨留二日。遲疾共二十七日。行三十一度五十分。而又晨伏。爲一周云。凡五星在歲行極遠之所。必合於太陽。其行爲順而疾。其體見小。光在歲行極近之所。其行爲逆而疾。其體見大。若土木火三星行逆。則衝太陽。金水二星行逆。必夕伏而合。行順必晨伏而合。其各星之順行而轉逆。逆行而轉順之兩界中爲留。留者非星不行。乃際于極遲行之所也。晉以前後或順或逆。皆有遲行。按小大諸星。各有距太陽若干度分。以爲見伏之限。此限度新舊二法各異。如太陽在降婁宮初度。或歲星在十五度。即謂見限。然未必也。諸星有緯南緯北之分。黃道有正斜升降之勢。各宮不同。何能泥此以定公法。今崇禎曆書。各星見伏之限。惟以地平爲主。緣地平障蔽日光。能使星爲見與不見耳。今夫日之下于地平也。其光漸淺。所謂晨昏。此晨昏之久暫。四時各各不等。即其淺

矣而星見時刻又自不等所以太陽繇黃道而下于地平或有廿度或十五度甚至有三十餘度爲限者總之星在黃道南必多數度若在北必少數度故統論其因有四焉一曰太陽下于地平一曰星在緯之南北一曰極出地高一曰黃道升降斜正凡此數者諸星伏見之大端也

按曆有四餘躔度或曰孛生於月遲紫生於月閏日者論之其實无此星也。羅即白道正交。月自南過北交黃道之處羅之對即計矣孛是月行極高極遠之處其行最遲其體見小炁有謂土木相會者宋景濂有監譯西占一書中言土木二星同度爲世運之大限云

日數	一二三四五六七八九十十一十二十三十四十五日	
春分 秋分	○○一一二二二三三三四四五五五度	一四二三○二四一三五二四○三五十 / 四八二六○三七一五八二五九二五分
清明 寒露	六六七七七八八八九九十十十一十一度	一四○二五一三九二四○二四○三十 / 九二五八○三五八○二四六七九○分
穀雨 霜降	十一十二十二十二十三十三十三十四十四十五十五十五十六十六度	五一三五一三五一三五一二四○二十 / 一三三三三三三五二一○人七五三分
立夏 立冬	十六十六十七十七十七十八十八十八十八十九十九十九十九廿度	四五一三四○二三四○一三四五一十 / ○七四一七三九四九四八二六九分
小滿 小雪	廿廿廿廿一廿一廿一廿一廿一廿一廿二廿二廿二廿二度	二三四○一二三四五○一二三三十 / 五七九○一二三二一○九七五二九分
芒種 大雪	廿二廿二廿二廿三廿三廿三廿三廿三廿三廿三廿三廿三廿三度	四五五○○一一一二二二二三三十 / 六二八三七二五九二四六八九○○分

（倒書）驚蟄 白露　雨水 處暑　立春 立秋　大寒 大暑　小寒 小暑　冬至 夏至

日數 十五 十四 十三 十二 十一 十 九 八 七 六 五 四 三 二 一 日

太陽之出入于赤道也南二十三度半而冬至北二十三度半而夏至內外不異而往來有漸茲著二十四氣每日所躔九服準之可以知所在赤道高低因以推所在之北極焉中通曰今穆公測至距赤道上二十三度一分蓋謂黃赤相距遠近行多歲而遠又

行多歲而近固其理也

勾陳第三星八璧二度距北極三度赤道北六十五度太
閣道南第二星八璧六距極三十六半赤北五十三太
天綱八璧七太距極一百〇二赤道南二十半
奎左北第五星入奎三距極六十二赤北三十四少
天倉右第三入奎七太距極一百〇二赤南十三太
大陵入胃三太距極五十三太赤北三十九半
天船西三入胃五太距極四十一太赤道北四十七太
天囷東一入胃八少距極八十五太赤北二少
昴距極六十八少赤北二十一太
畢大星入畢二距極七十五太赤北十五太
五車右北入畢太距極四十五太赤北四十五
參右足畢十二太距極九十八半赤南九度少
參左肩參五少距極十一太赤北六少
狼井八少距極一百〇六少赤南十五太
北河中井十六半距極五十八少赤北三十一半
南河東井二十少距極八十四少赤北六少
北河東井二十少距極六十少赤北二十八太
星星初半距極九十七太赤南四半
軒轅大張三少距極七十五太赤北十四少
軒轅南張三半距極六十八半赤北二十二少
北斗樞張十五半距極二十五太赤北六十二太
璇張十五少距極三十一少赤北五十九
太微西上相翼三距極六十六半赤北二十二太
北斗璣翼十三距極三十三少赤北五十七
權翼十三太距極廿九太赤北六十少
太微帝座翼十三太距七一一太赤北十七少
衡軫十少距極三十一赤北五十八少
角南初距極九十八半赤南八少
開陽角一少距極三十二赤北五十七少
搖光角七太距極三十七半赤北二十八太
大角亢一距極六十八赤北二十一太
招搖亢六距極四十九少赤北四十半
氐右南初距極一百〇四赤南十三半
氐右北五赤南七
貫索大氐四太距極五十六少赤北二十八太
市垣梁房五距極九十一太赤南二
心中心二距極百一十五少赤南二十四太
市侯尾二太距極七十六少赤北十三少
市帝尾七太距極七十四太赤北十五半
天棓大箕四距極四十少赤北五十二少
織女斗十八少距

極五十一太赤北三十八太
河鼓中斗二十半距極八十三太赤北七少
天津右北三女二少距極四十七少赤北四十三太
天鉤大星虛二少距極三十太赤北六十太
壁壘虛三少距極百九太赤南十八太
危北星初大距極八十七少赤北七少
室北星初距極六十半赤北二十五
室南星初一距極七十八少赤北十二太
羽林大星室九太距極百六太赤南十八
北落師門室十

兩間質約

或問天地之實形。潛老夫曰。黃帝明大氣舉地之說。朱子明地為浮空不墜之物。北極之下。半年無光。赤道之下。五穀再熟。蓋自周公周髀言之矣。士子不學。而忽聞西儒脬豆之喻。乃驚耳。鄒衍以瀛海環大九州外。藏經分四洲。文長謂水際天。是皆以地為扁上陋哉。謬哉。兩間皆氣也。所以為氣者。且置勿論。論其質測。氣貫實中而充塞虛廓。濕者為水。燥者為火。火出附天。水浮附地。天地之間。分三際焉。有凝形之氣。有未凝形之氣。水土之塊。太陽蒸之。是成煖際。真炎同天。是名熱際。中間至冷。名為冷際。金石則地之堅氣。木則地外之生气也。故邵子止言水火土石。而後乃分五行之用焉。氣無不旋。旋則為風。人所覺為風者。其驚于地上者也。故合王栢張文饒之說。與熊三拔之說而明之。

問海曰。火氣好上。故鬱之則在下。冲出則在上。日光所蒸。復生火于土中。故木石海井人物莫不有火。是火主升而生于土。水主降

而浮于土也。虛氣積于天下地上，而水氣凝質，稍輕于土，附地居焉。惟地形最重，凝結水下，萬形萬質，莫不就之。水既在地，地之圓形如胡桃然，有凸有凹，海則地之胡桃凹也，故百川滙焉。

問水之下全爲土乎。曰惟火至純，不受餘物而能入于餘物。水土與虛氣，則皆相容相受者也。海水夜明，燒酒能爇，是水有火分也。水體同重，爲酒則輕，是水有氣分也。積雪消之，泌土下凝，是水有土分也。雲氣上升，激成雷電，是虛氣有火分也。陰霾晝晦，黄霧四塞，是虛氣有土分也。雨露雪霜，虛升實降，是虛氣有水分也。地中最重，自心以至地面，虛竅甚多，皆水氣火氣與虛所行，虛氣與水

火，皆相接无際而能相化者也。地中之氣與水接，水隨氣到，即水所不到，而土情本冷，氣遇其冷，亦化爲水，故地中皆水也。日光徹地則生温熱，温熱入地，積成燥乾，燥乾之極，乘氣爲火，積火所然，土石爲燼，復乘氣出，共成炎上，隔于雲雨，鬱爲雷霆，升于晶明，上成彗孛。此二物者，火之精微。別有洞穴上通，全體俱出，則爲西國火山，蜀中火井。若遇石氣滋液發生，則成硫礬，泉源經之，即爲温泉。火道所經，填壓不出，則爲火石。故地中有火也。氣水在地，皆因空虛，雖居洞穴，終是地上，實亦未嘗離其本所。火在地中，非從本所而降，蓋由埶生，以成濟萬物，因緣上升，仍歸本所者也。

問海何鹹。曰鹹者生于火也。火然薪木，既已成灰，用水淋灌，即成灰鹵，燥乾之極，遇水即鹹，此其驗也。地中得火，既多燥乾，燥乾遇水，即成鹹味。鹹者之性，尤多下墜。試觀五味，辛甘酸苦，皆寄草木，獨是鹹味，寄于海水，足徵四味浮輕，鹹性沉重矣。今蜀道鹽井，先鑿得泉，悉是淡水，以筩隔之，更鑿數丈，乃得鹵焉。又鹽池雨多，水味必淡，作爲斗門，洩其淡水，下乃鹵焉。鹹重淡輕，亦其證也。海于地中爲最卑下，諸鹹就之，積鹹既多，淡入亦化。海中山岳，或悉是鹽，豈獨水乎。

問鹹既因火，火因于日，日遍大地，大地之下悉鹽乎。曰蜀道鹽井，

三晉鹽池，西國有海名曰地中，實不通海，而是鹹水。西戎北狄多鹽澤。彼以鹹故，悉名爲海，足徵大地之下，無不有鹽。

問鹽下墜，故蜀井必深，乃今鹽池鹽澤何淺也。曰火自分深淺也。平原澤國，火不地見，鹽不地出。惟是高山峻嶺，上多亢陽，下多洞穴，地中有火，即成鹹矣。今蜀中鑿井求鹽，或得火井，覆之則火滅，投火則隨而上焉。是則井火在下，與水同深，遇水成鹵，不遇成火矣。晉中河曲，乃有火石，火石恒熱。大行河西，亦產硫黄，可見晉中火淺，故晉有鹽池，亦在淺土。又有小鹽，刮地作之，畧如硝鹻也。西地中海，其水亦鹵，周數千里，彼其側近，遂有火山，高數千丈，其上

入穴徑千餘步。焮。火炎上。古今不絕。足徵鹽之與火。相切則成。亦復相視以爲淺深也。

問水火成醎。何以不熱。溫泉由火。何以不鹹。曰鹵水不熱。向言之矣。火炎成燼。水經其燼。因而得鹹。故忘其熱。然而海水不氷。亦具有熱性矣。火在地中。助于土氣。發生萬物。五金八石。及諸珍寶。皆由火煉而成。自餘諸物不可數計。諸物中最近火性者。無如硫黃。水過其上。則成溫泉。用療冷氣。與硫同治。故作硫气。其不作硫氣者。有所間別。如重湯煮物。非別有朱砂礜石也。此熊說也。愚謂礜石溫泉則誠有之。

問鹹既火生。何不炎上。火所在上。何故退居地中耶。曰。鹹能固物。使之不腐。却能歛物。使之不生。地中火煖。多所變化。火與鹹俱在地上。則動植之物皆泯矣。蓄日光生熱。因熱生火。旋用水土壅閼。恒使在下。助生萬物。間一發見。即歸本所。不得一時游行地上。偶一遊行。目爲災異矣。因火之鬱。下者生醎。亦令性重。恒居在下。歸藏于海。爲人作味。鹹水生物。美于淡水。故海中之魚。肓于江河之魚。鹹水厚重。載物則強。故入江河而沉者。或入海而浮也。海月入江。驗痕深尺。石蓮試鹵。成則蓮浮。可見鹹能載物。浴則膚赤。或至皴裂。蓋有燥勁之情。故比凡水爲稠密云。

問潮汐。曰月爲陰精。與水同物。凡濕潤陰寒。皆月主之。既爲同物。勢當相就。如呼吸然。潮長之時。江河以及盆盎。無處不長。長則氣入。水爲之輕。潮降氣出。水復故重。今人以鉼盛水。每日權之。輕重不等。則潮升時輕。潮降時重耳。獨小水之處。升降甚微。人所不覺也。水族之物。皆望盈晦縮。故月虛而魚腦減。月滿而蚌蛤實也。草木資潤。無不應月。月滿氣滋。月虛氣燥。故上弦以後。下弦以前。不宜伐竹木。爲材是者。易蠹。生氣在中也。邵子曰。海潮者。地之喘息也。所以應月者。從其類也。隱老曰。潮非水之體。乃地之氣也。月麗卯酉。則潮應乎東西。月麗子午。則應乎南北。有入海采珠者。爲潮所中則病。蓋采者入海必及底而止。不幸遇潮。則水湧起。其底虛焉。潮高十丈。下所壓亦十丈。以水則壓。以氣則實。地气奔騰而上。如火之爍。則水跳而起。如鼎之沸。中人則病。地之喘息。寓息于風。生氣也。寓潮于水。死氣也。

問海水入大火。如益膏油。何也。曰海鹹本從熱乾而生。亦自具熱乾之性。灰水作醎。本從火出。人溺亦醎。蓋由身中具有火行。積溺所成。絕似硝鹻。故醎者火情也。溺醎猶海也。火盛煎逼之汗亦鹹。猶鹽井鹽池也。

海復爲江乎。河江從海。而海不溢。故知海水之下。地脉潛通。復

為江河也問江河何淡也曰水本无味鹹從外合可合者即復可
離海水入地經砂石土滋液滲漉去矣又水向下不可上其上者
日溫隨氣上騰月攝因時而長當其上時皆如蒸餾今用蘸鹵之
水如法蒸之所得餾水其味悉淡海蒸成雲雨亦淡水足徵鹹性
就下不隨淡升矣山出泉以成川而江河之底亦隨處出泉不盡
由山也掘井泉眼可徵
問山泉曰凡物之情皆欲化異類為已同類兩物相切弱者受變
凡山皆以石為體石中多空空處气滿穴中最寒气情本煖煖氣
遇寒變成水體積久而洩亦有洞穴漾長潛引地脉通海者故曰

山澤通氣山下出泉
王柏曰陰凝陽于內而不得出則激摶為雷陽在外者不得入則
周旋不舍而為風陽與陰夾持則磨乾有光而為電陽气正乖為
陰氣所乘則相持而為雨陰與陽得助其蒸騰則飄而為雲和气
散則為露霜雪不和而散則為戾气霾曀陰干于陽而氣薄不能
以掩日則虹見陽伏于陰而气結不能以自收則雹降月星布氣
陰感之則肅而為霜陽感之則夜而為露風不宜溫而溫則雨凝
而為雪陽縱而陰翕之也雷不當出而出則雪霰交擊陽變而陰
乘之也將雨則[illegible]而礎潤既雨則气散而土潤又曰山氣蒸合

而為風水氣[illegible]而為霧熊氏曰日射地溫而水土蒸為濕氣氣
情本煖煖者欲升復得日溫鬱隆騰起是有火行火颺如烟復挾
土體相輔上行氣行三際中際甚冷氣升至此因于水土本情之
冷濕結而為雲是雲體中具有四行也凡物體具四行及將變化
勝者為主雲至冷際而濕情勝即化為水水既成質必復于地正
如蒸水因熱上升騰騰作氣雲之屬也上及于蒸蓋是冷際就化
為水雲之行雨即此類矣若水土濕气既清且微日中上升即為
風日所乾迫至夜時升至冷際乃凝為露夜半寒深氣升稍重故
晨露尤繁夜有烈風亦受風損故大旱之天夜并無露

問雲不雨何也曰气升不等四行偏勝或為霾霧或為雷霆彗孛
風是熱乾與此同本不得直升則橫鶩為風耳雲升化雨其常也
曠時气多燥乾雲起直上無濕相助或遇風散或泯其濕但存燥
乾上為奔星而已所以晴日雲高而反不雨旱雲山屹行復散失
徒見流光若氣升之溫性多雲起遇濕遽化為水此雲近地而得
雨者也高山之上俯瞰雲雨下視震雷如水發漚然
雪與雨同理將雪必先微溫不溫氣不上升也冬月冷際甚冷氣
升變雪猶露之為霜也
雪花六出者[illegible]方以八圍一聚圓以六圍一此定理中之定

數也木居空中燃然欲離體內氣不容水急切圍抱不令四散水則聚而自保故成圓體此定理中之定勢也雲遇冷而為雨初圓甚微重則點滴冬時氣升成為同雲遇冷凝冱悉是散圓及至下零欲相歸依不可大合聊相依附以六圍一即成花矣平湊即合直湊即離以空中氣體隨天旋也正如濕米磨粉易令作片成摶則難大抵日蒸地气挾有火情其勢壯猛土之精者亦隨而上故雲中具有四行時有偏勝水勝為多耳間或火土合氣水情絕少力勢既盛土之次分亦隨而上遇冷際而力稍微土之次分復歸于地則成霾霧若火土自升水雲復盛上阻陰雲逼迫不容火土之勢上下不得亦無就滅之理則奮迅決發激為雷霆電是火光火逆上騰土經火煉凝聚成質質降于地是劈歷之楔矣就其陰雲之中亦有火土二體上遇冷際氣變成水火情挾土能在氣中與之俱上是則土之上妙者也熱爍輕微與火為體火性炎上初隨氣升气既變水水將就下火土二體不復從之如蒸木成氣氣至甑蓋化而為水仍歸釜中若其熱性自透甑而出矣既與雨分火土相挾決起而上亦有火土自升不遇陰雲不成雷電凌空直突者此二等物至于火際火自歸火挾上之土輕微燥乾略似炱煤乘勢直衝過火[illegible]如藥引夏月奔星是也其土勢太盛者有聲

有迹下及于地或落星之石與霹歷同理焉若更精厚結聚不散附于火際即成彗孛勢盡力衰乃滅耳

雪雲甚冷土微不能遠上凝雪而土亦與焉故雪水化之中有沉滓仍作燥乾之味此明徵也

雹何也曰三際中為冷際冷際之中乃為極冷一時之雨三冬之雪蓋至冷之初際而零也冬月氣升其力甚緩非大地同雲不能扶勢故雲足甚廣一時雲足亦潤雲生緩即雨徐皆冷之初際也夏月鬱積濃厚決絕上騰力專勢迅故雲足促狹隔塍分隴溝會旋盈以其入冷深也升气愈厚即騰上愈速入冷愈深變合愈驟結體愈大矣遞升入極冷之際驟凝為雹雹體小大又因入極冷之深淺雹中沙土更多于雪雹體中虛以其激結之驟包氣于中也器盛冰雪外成溫潤非極冷與外氣相激之徵乎

如此則災占多事乎曰天官書云暈適雲風天之客氣發見亦有大運然其與政事俯仰最近大人之符氣幾心幾二而一也陰陽之气人事之變各自為幾而適與之合歲有寒暑風雨而螻蟻與蝸蠋當之自災可取譬矣儒者求端于天天人相與甚可畏也靜深明理之士觸其幾而知之然不欲盡洩至于聖人則不為陰陽所轉矣時衍愆[illegible]夫則病壯夫則否周王龜焦蓍折劉裕竿壞

轎云。又何硋乎。焦京管郭崔浩戴洋。一端之中耳。關子明之如嚮
舉人事與天道消息之。此中論也。邵子觀其深矣。用三餘一。豈思
慮所能測度乎。
四行五行何紛也。曰因世間可見之五材。而隱表其五气之行。氣
分其氣以疑為形。而形與氣為對待。此一之用二也。土形居中。而
水火二行。交旋其虛實之氣焉。是土為形主。水形流地。火形緣物。
而水火寔為燥濕之二氣也。金木之形因地而出。其為气也列于
東西以為生殺。故舉南北之水火。而東西之金木寓矣。氣蘊于溫。
而轉動則為風。吹急則為聲。聚發則為光。合凝則為形。是風聲光

形總為氣。用無非氣也。而今又專言氣。與水火土并舉者。指其未
凝形之氣也。實則五材之形。五行之氣。二而一而已矣。就氣以格
物之質理。舉其所以為氣者以格物之通理。亦二而一也。費而象
數隱而條理。亦二而一也。合費隱而言之。分費隱而言之。亦二而
一也。自非神明。難析至理。
此格物乎。曰一端也。問朱子新建孰是。曰大學之天下國家。所格
之物也。身心意知。能格之物也。以能格之物。格所格之物。即以所
格之物。格能格之物。隨其交用。本自兩忘。代明錯行之所以於穆
也。或分物理之學。性命之學。曾知性命亦一物理耶。今所言者。一

氣之質測也。所以為氣者。即在其中。不得已而理之。前民用而表
之。倫倫常常。舞蹈而踐形矣。聖人之作易也。一若撮天地人事于
前。數此卦策而物之。一若陳卦策于前。數此天地人事而物之。微
之皆造化也。用之皆成器也。通之皆表法也。會之皆心量也。舉天
地未分前。以格天地已分後。知此已分後之天地。即未分前之天
地。一在二中。彼此互格。即无彼此。生死也。呼吸也。有无也。體用也。
一也。曷格既明。惟有時宜其細格而已矣。易是一部大物理也。以
道觀天地。天地一物也。以天地觀道。道一物也。以物觀物。又安有
我于其間哉。一法不明。一法受惑。朱子以窮理盡至為存存之門。

未致乃磋磨也。已致乃飲食也。新建之致良知。是上冒也。其言格
去物欲。則偏說也。道不域乎聞見。亦不離乎聞見。防人浮鶩。遏其
切已。閉內捕影。危熏更甚。將謂學問多識。為長傲遂非之資乎。本
空獨尊。寘悍不顧。其為長傲遂非也。尚可言乎。合外內者。即多是
一。析薪泯火。此无妄所以時于大畜也。象數條理。不可膠柱。將欲
避之。逃洸洋耶。生此天地中土之時位。君民政教。皆賴士風。世即
出世。惟有在世言世。觀會通以行典禮。制數度以議德行。不能博
約明察。何由知聖人之財成天地。而時措宜民哉。以畏難驅便之
情。襲偏上末流之說。為糞除之黃葉所謎。而顛願迷溲。動掃考亭。

杜撰狂談掩其固陋舉廢開物成務之實法朝野職學均何賴焉
是八牛湨死耳

周易時論合編圖象幾表七卷終

周易時論合編圖象幾表卷之八

皖桐方孔炤潛夫授編
孫 中悳 中履 中通 中泰 編錄
子壻曹臺岳再較

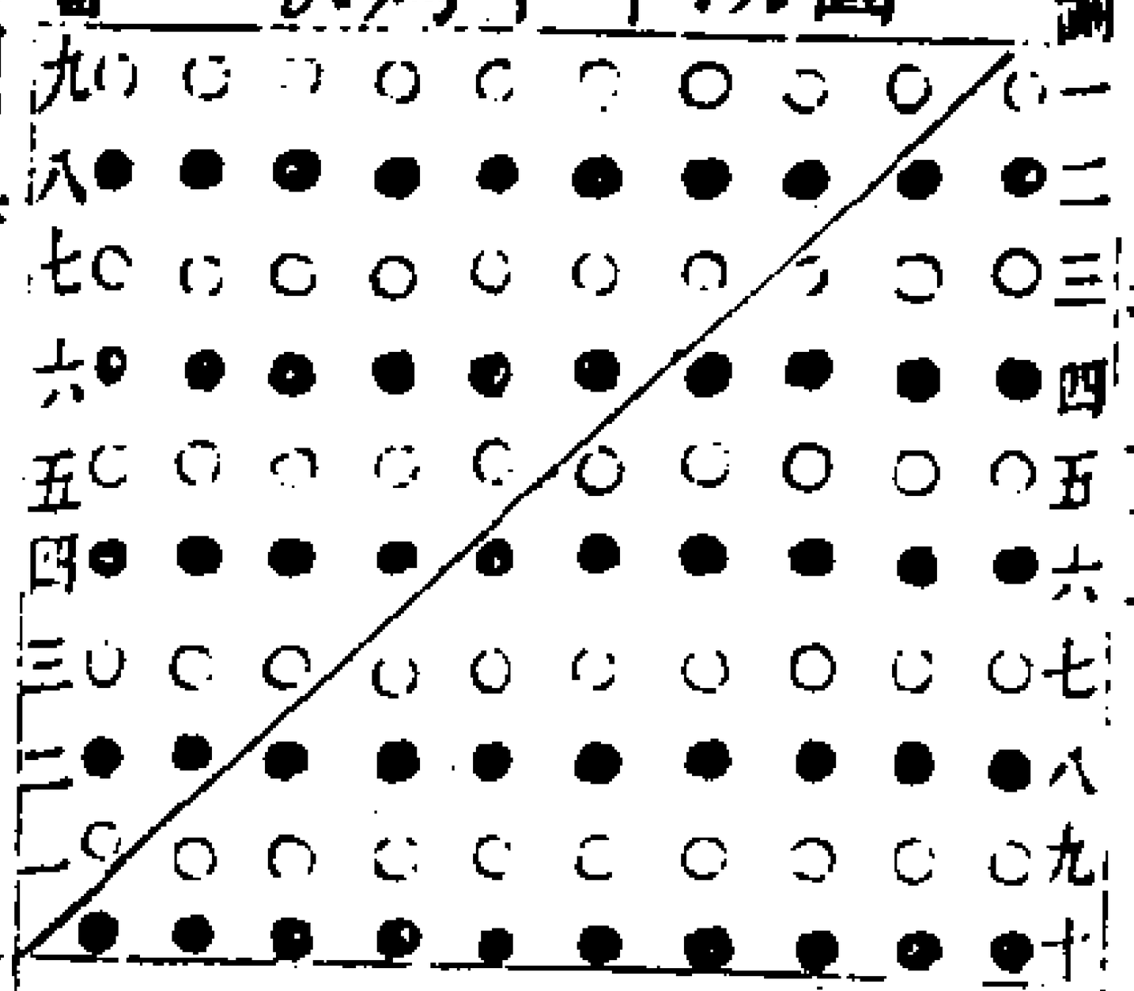
極數槩

潛老夫曰參天兩地而倚數極其數遂定天下之象是數之理在象先而人心之幾因倚乃極也邵子曰大衍其筴原乎不過方圓曲直也乘數生數也除數消數也系述曰數者道之運也理之會也陰陽之度也萬物之紀也定于幽而驗于明所以成變化而行鬼神也張行成曰理生數而論理遺數是作樂而棄音律矣黃石齋曰學者動畀象數故天道不著聖人示人條泒如司徒蒐狩致衆膾下晝知其物色夜呼之名號不失曆律象數聖人所以剛柔損益之具也余同西庫而信之歸學邵學彌力不及以命子孫智曰聖人體道而遯于開物成務之用中深幾變化非數何微乎故六十之節曰制數度議德行此言數本天之度也一二三四五而萬理備矣大一大二亦奇偶中之目也畏數逃玄往往執目背知官骸倫物之數度即元會鬼神之數度乎大小幽明一也音律甲子數用天地之中癸孳章色莫非天地之中也律取冬至之中

氣正聲此樂之從中出也曆取至日之午晷正色此禮合外內者也聖人知聲未始聲色未始色故制律曆禮樂而數度中費隱之節焉聲色不大而聲色皆德矣虛舟子曰律曆禮樂即河洛之秩敘不容思慮者也物皆數也數皆理也聖人不違物理故天不能違聖人極數知來如屈其指然聖人至此罕言因數付數猶因物付物耳一切物數信其理自如此豈徧數毛孔而知之乎河洛百點周公九章實天之節度也老父歷年別有折中茲謹先述其數度之理次兒中通知示因命學之通少遭難失學偶以流寓西堂略知筭術後讀周髀而知泰西之爲郯子也因侍老父知此理之出于河洛皆秩叙也皆至道也別爲極數一編詳則太繁謹録所聞以俟研極不肖中通跽識

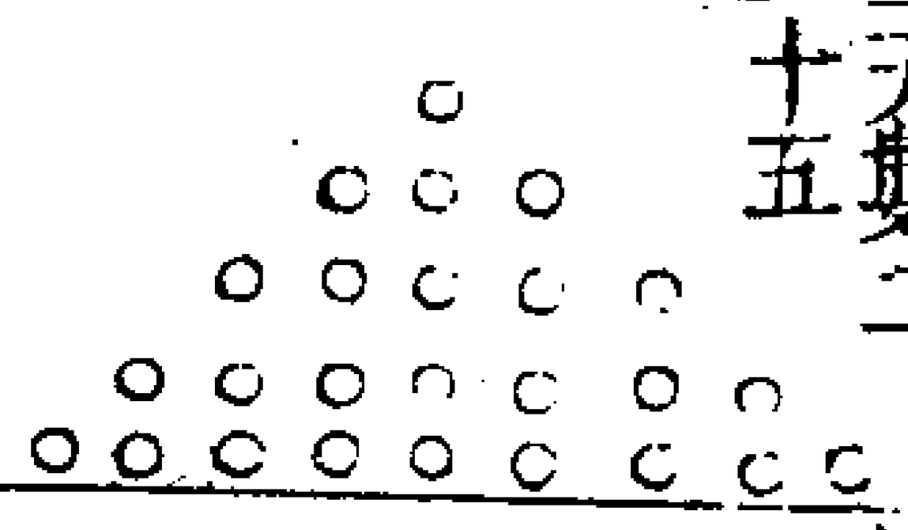
河洛方百數母

圖以中十爲較

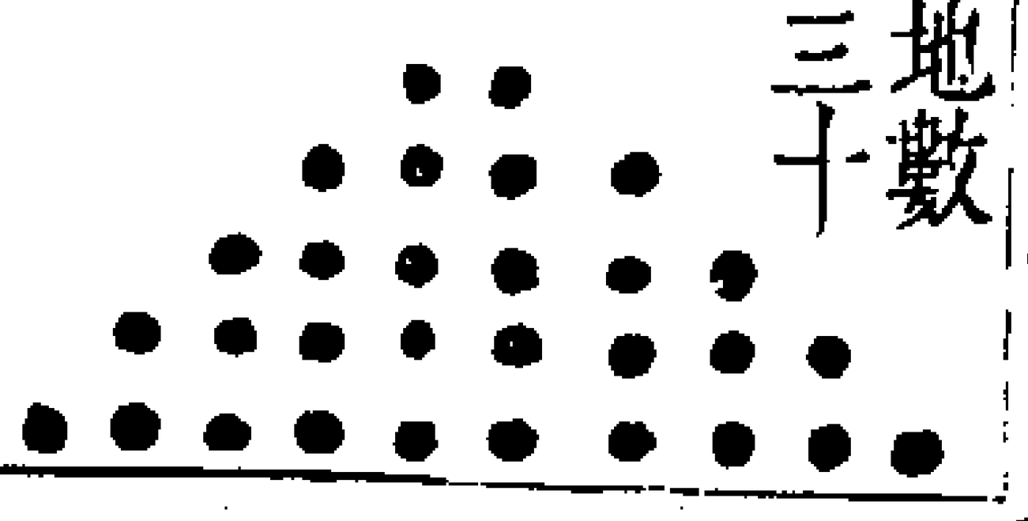


加至千萬皆加兩也

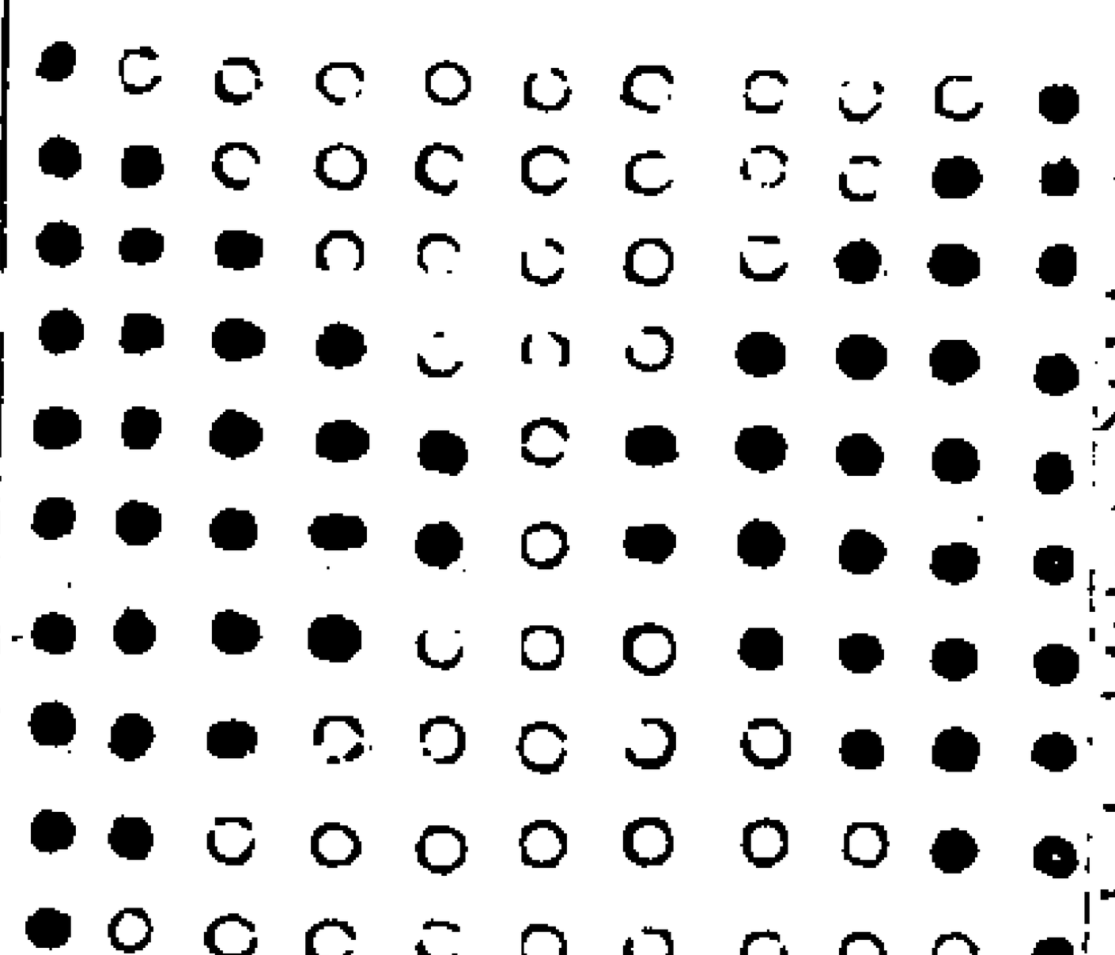
天數二十五



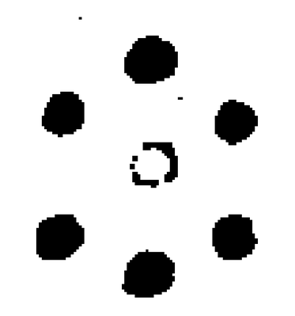
地數三十



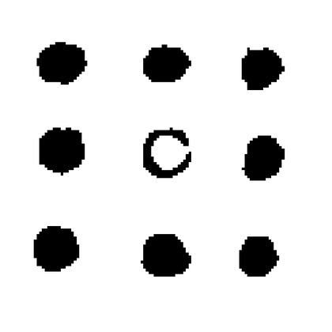
兩天兩地相合共二百十一



圓圓每層加六

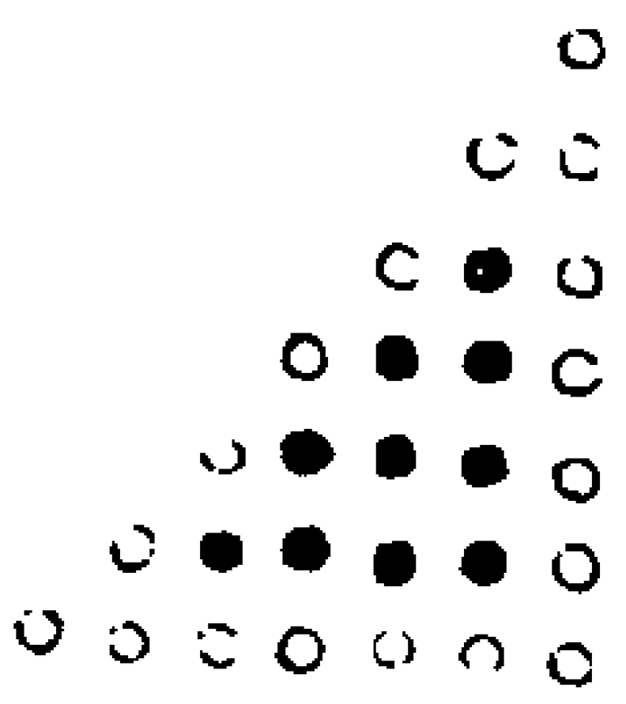


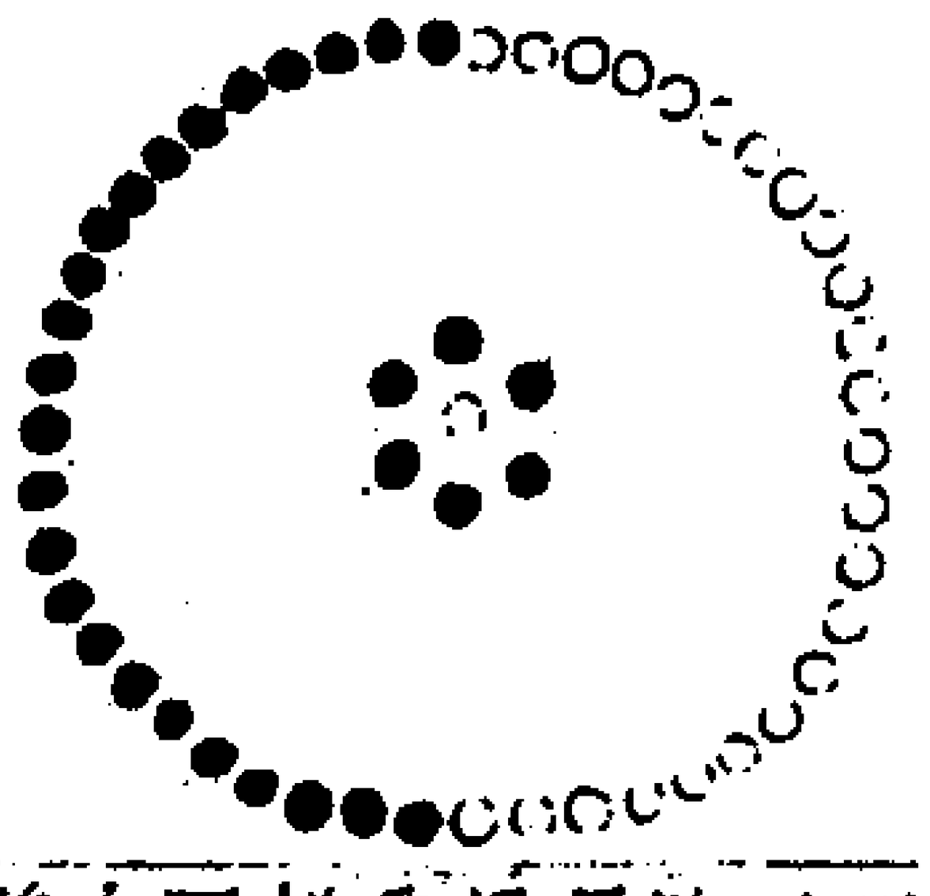
圓方每層加八



詳後

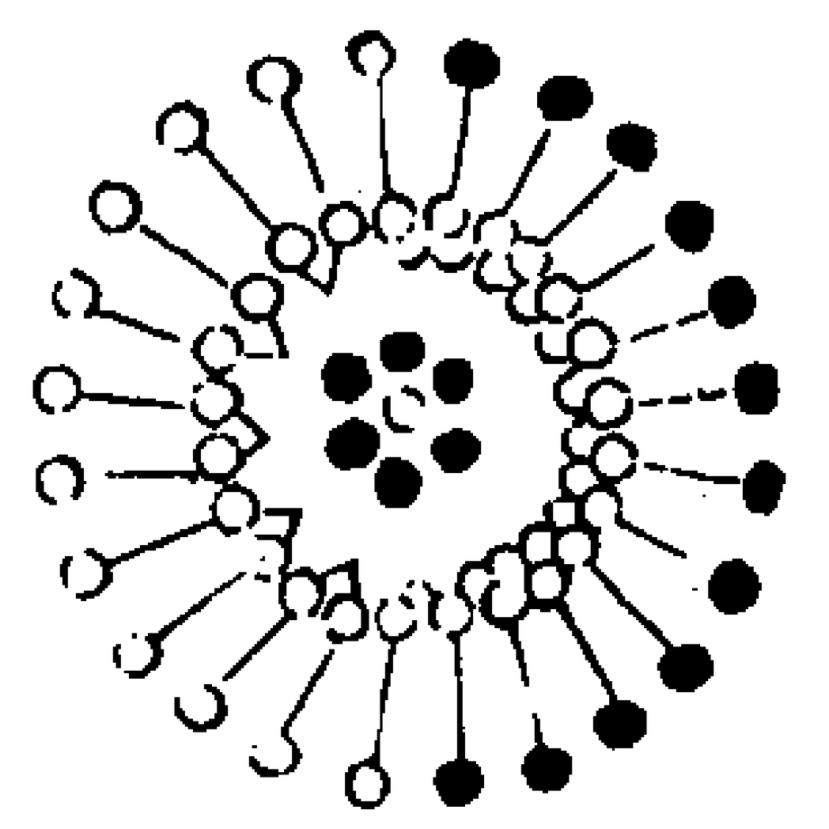
三角每層加九



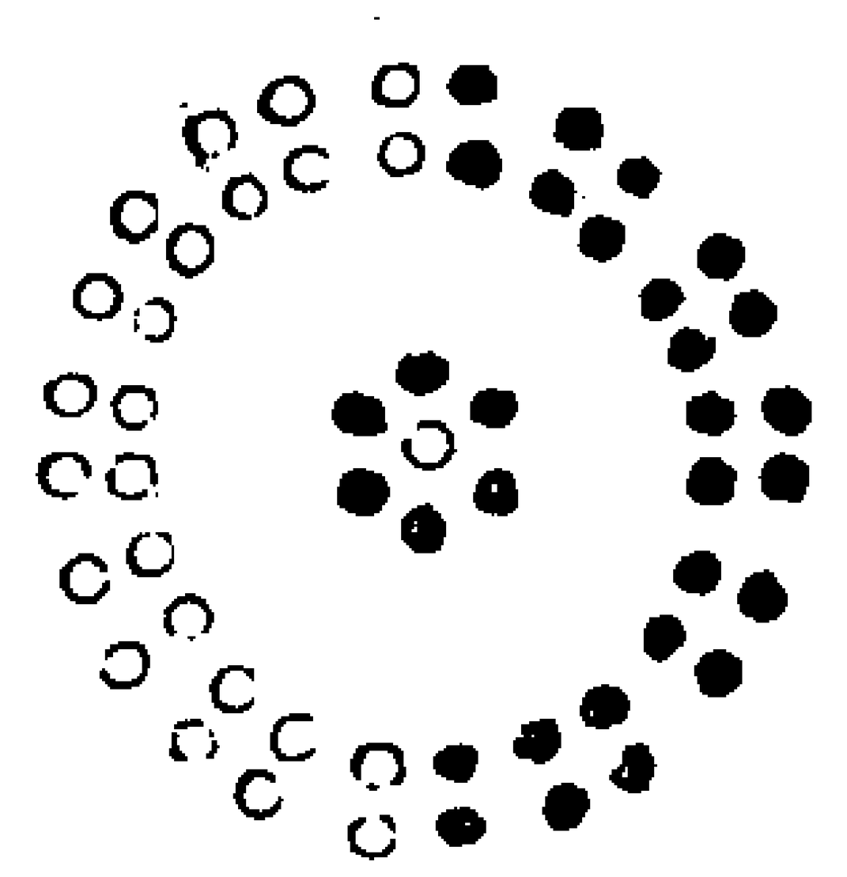


以一六居中外四十八陽陰各二十四用九用六而用六爻者六爲十二之半惟六以立體而九在中矣九自以天半兼地之半也

暗寓兩法

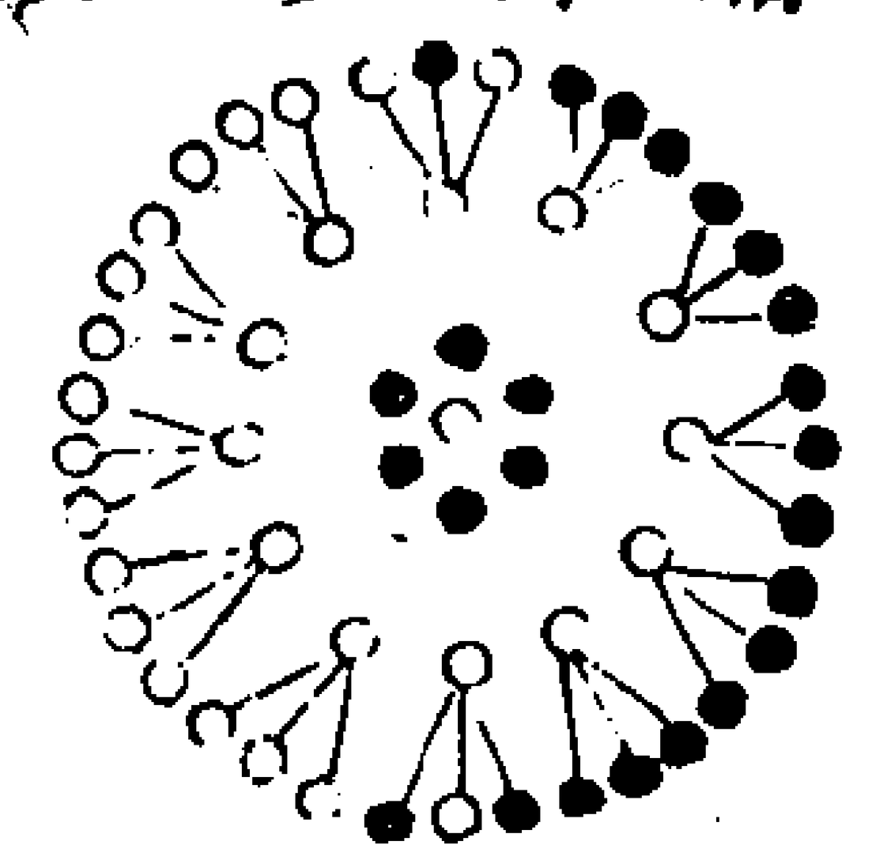


分爲內外兩層用二即用四

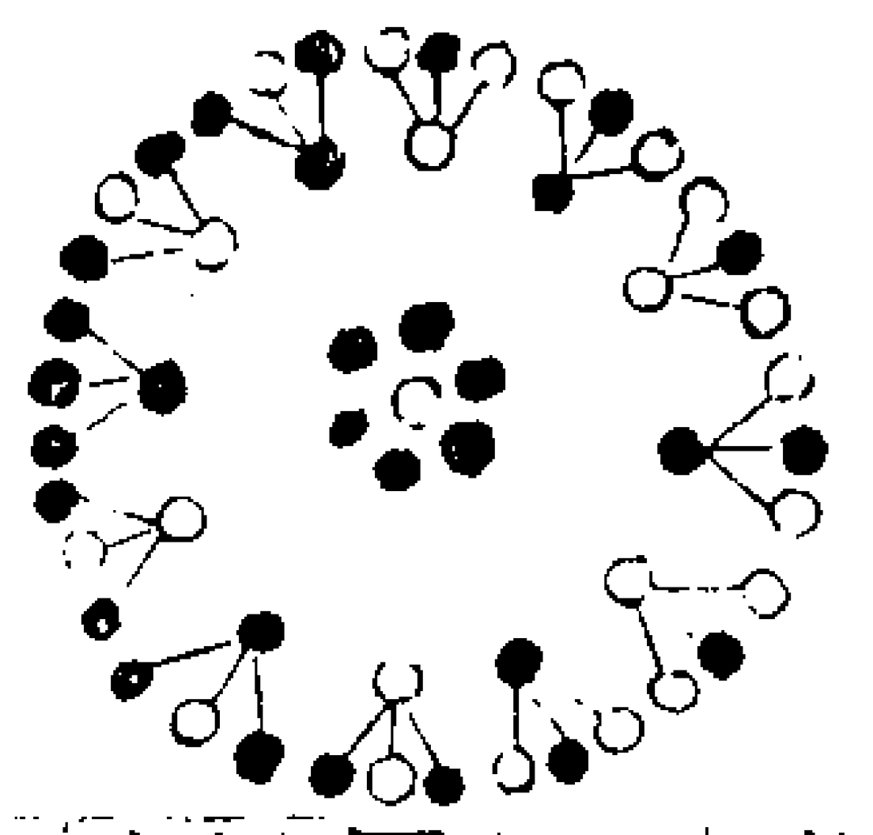


分十二堆即十二時也廿四卯氣也子午陰陽半可以知蓍法會策之妙不出此矣

暗寓參法



巳陽先隔六換戌陰卯陽換申陰丑換午陰

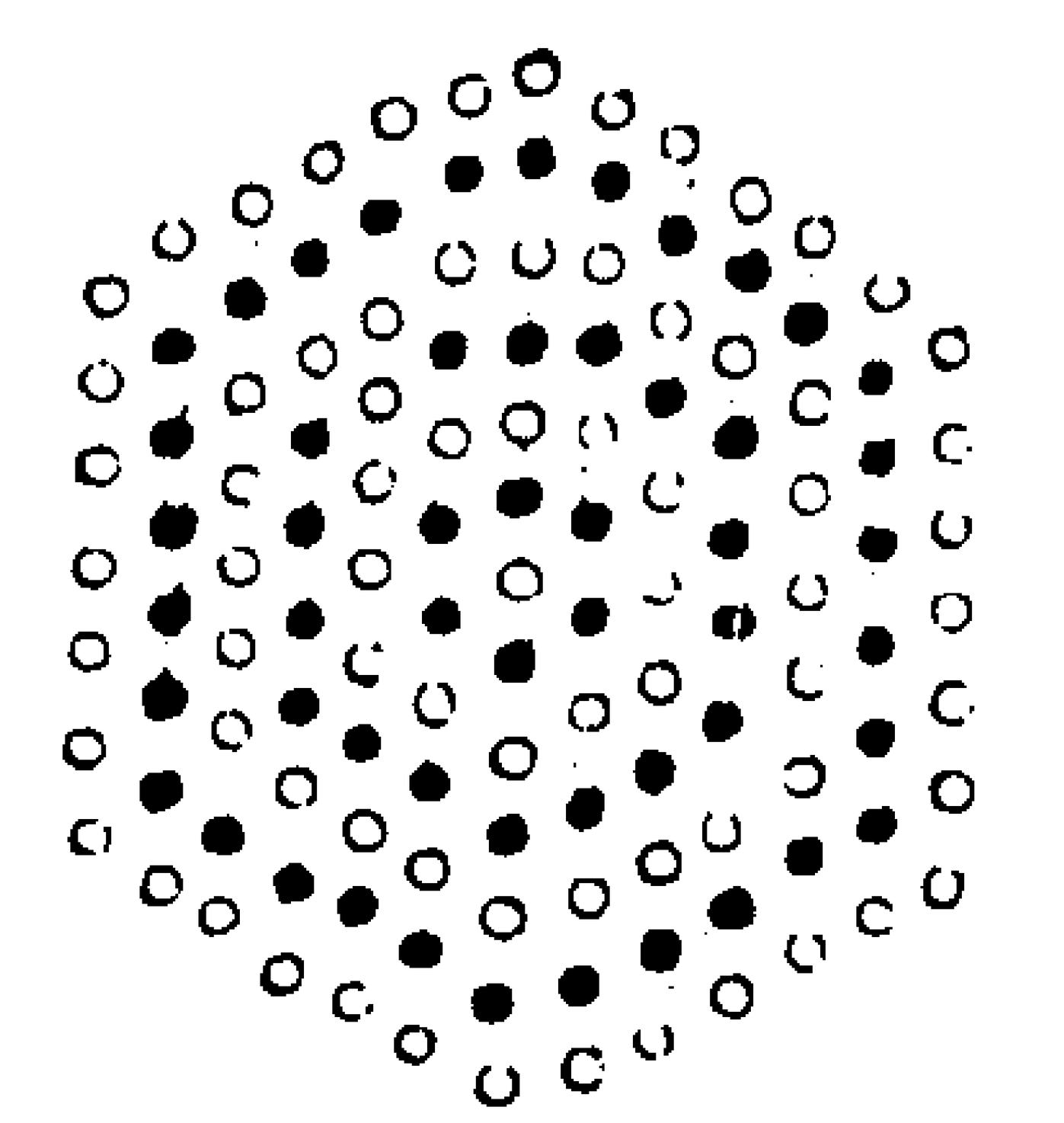


此陰陽互交也。圍一層爲六。圍二層爲十二。圍三層爲十八。圍四層爲二十四。圍五層爲三十。圍六層爲三十六。圍七層爲四十二。圍八層爲四十八。是此乃八層圍六之數。而合中之一。則九層也。

二篇之策萬有一千五百二十。河圖除一六在中。餘四十八爲圍每一當二伯四十策。以四爲一會。則每會當九百六十策。每會內二爲體。外二爲用。則每一當四伯八十策。每會以一爲體。一生三爲用。則一當三伯二十策。○一元十二萬九千六百年。環四十八。每一當二千七伯年。環十二會。每會萬八伯年。環二十四。每一當五千四百年。環三十六。每一當三千六伯年。以萬三千五百之呼吸言之。分爲十二時。每時當一千一百二十五息。二十四分。則五百六十二半。三十六分。則三百七十五。

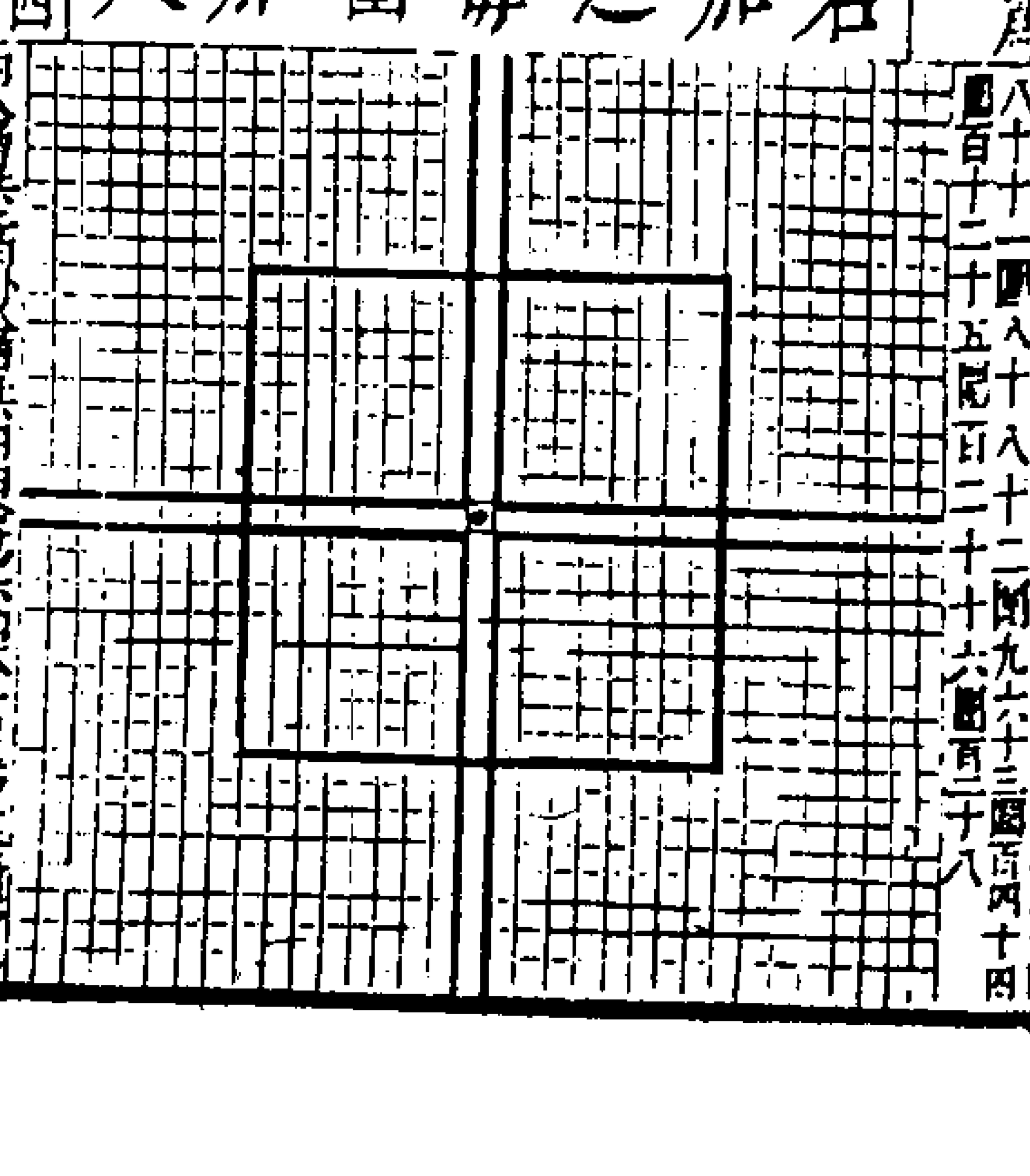
圓一于中圍則必六六而七也。方一于中圍則必八八而九也。朱氏衍爲七七八八。今更爲衍之

若加之每圍加六



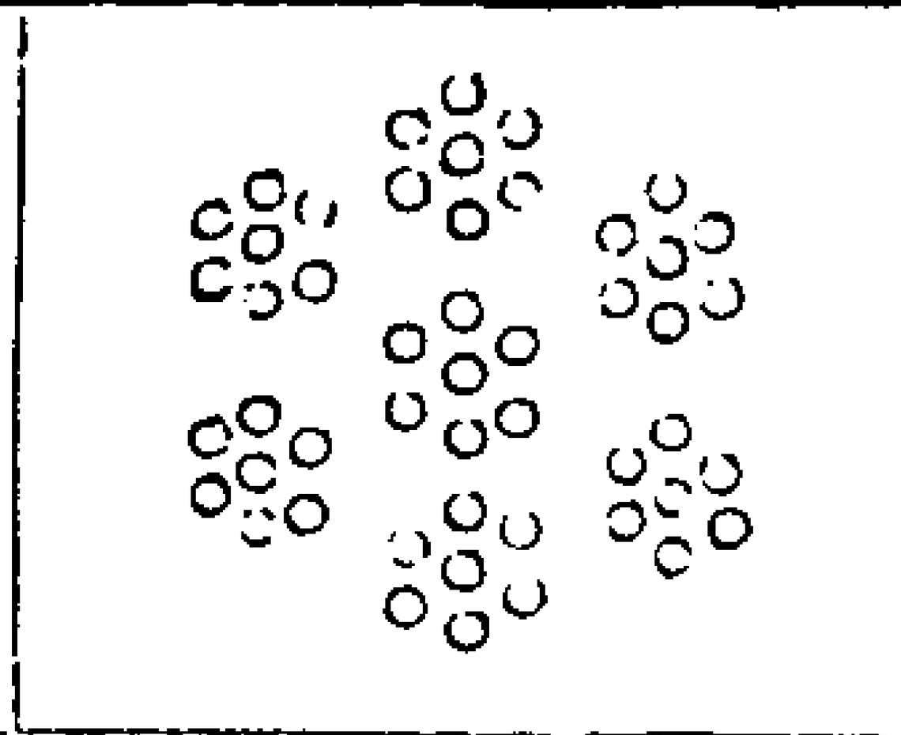
若加之每圍加八

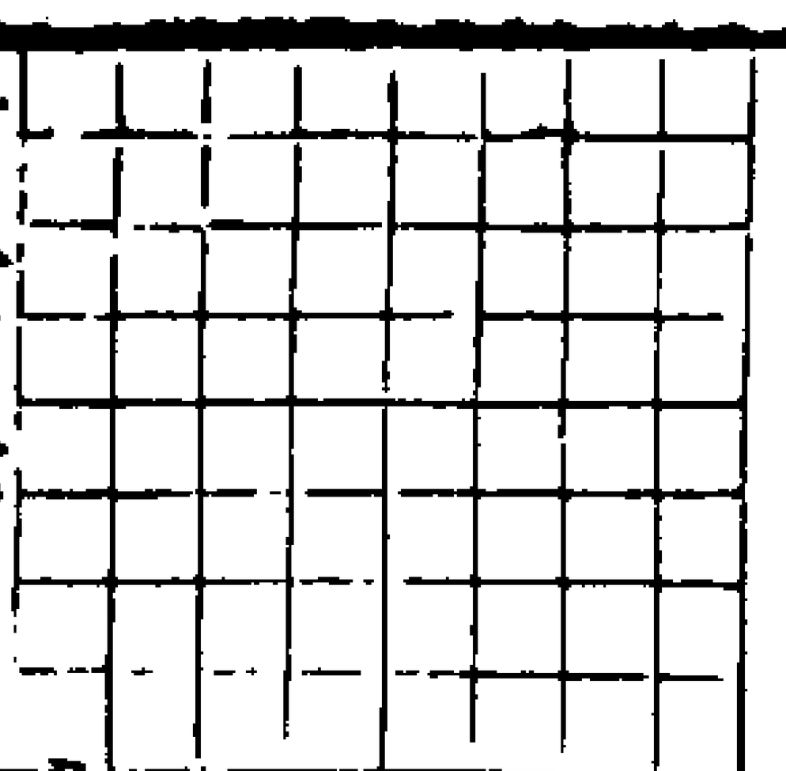
中一圍六二圍十二三圍十八四圍廿四五圍三十六圍三十六共一伯廿六本中一焉以一爲七則八伯八十二連中加七



中一圍八二圍十六三圍二十四四圍三十二五圍四十六圍四十八七圍五十六八圍六十四九圍七十二十圍八十十一圍八十八十二圍九十六十三圍百四十四圍百十二十五圍百二十十六圍百二十八

內八層其二百外八層共四百合爲六百本一中五爲衍爲交十二其八八爲二十四加十字八十四又加中一爲千八十九交道則五一伯廿五積之千八周方則十九交道也



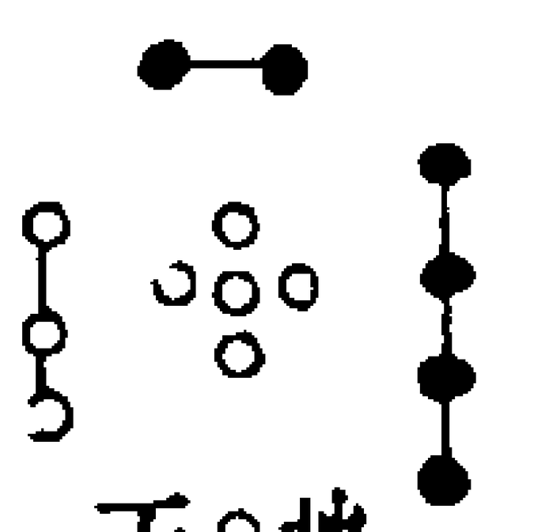


方分則六十四

交道則八十一

內以六十四成方。外圍以八加之。加三十六。加四十四。加五十二。加六十。共二百九十二。合六十四。共二伯五十六。每一各得六十四。則爲一萬六千三百八十四。其方即四其六十四之大方分。而旁徑一伯二十八者也。若以七七之圓實之。亦可爲童勾股。漢志曰。筭法用竹徑一分。長六寸。二百七十一枚而成六觚爲一握。今以一圍六至六層。則一伯二十七也。圍七層加四十二。圍八層加四十八。圍九層加五十四。合計九層之積實爲二伯七十。加中一。則筭枚數矣。

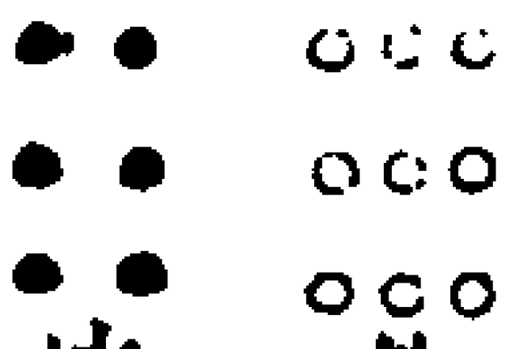
九六圖說



地二合六

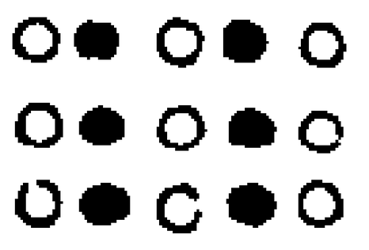
天三合九

潛老夫曰河圖成六之用在北成九之用在西故西北爲太陽太陰洛書參天由北一東三而極爲南九兩地西南起二而四而八而六是陽用第三之九而餘第四之七含包第三之八而用第四之六若坤逆旋西南二即至西北六以六奉乾此用九所以藏于用六爻也

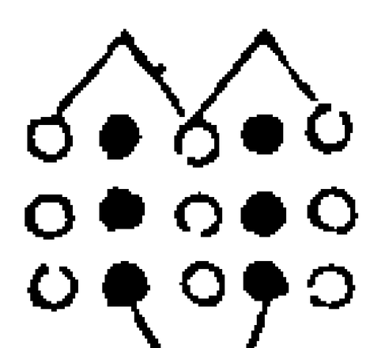


乾三連

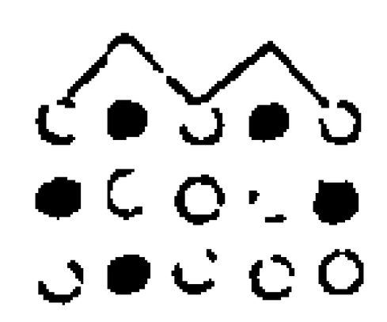
坤六斷



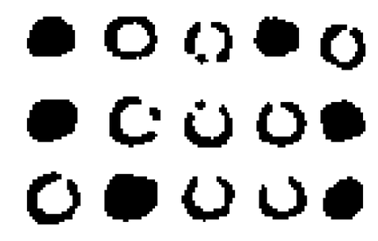
此寓參伍之象即寓天貫地中而包乎地外之象以卦言爲乾三爲坤二



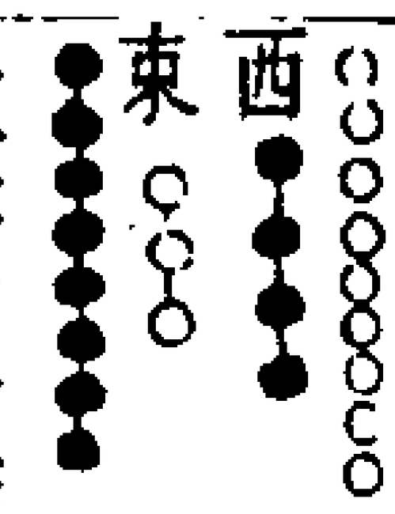
橫視之爲六離三坎



中乾不動而旁交則爲二坎二離



再變則爲震巽艮兌此兼山說



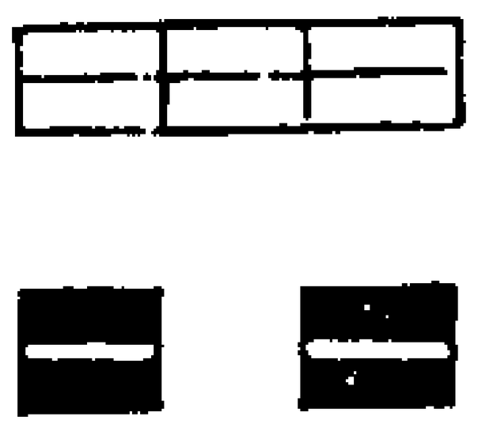
四九三十六老陽策　參乾策又九之爲六百四十八

西

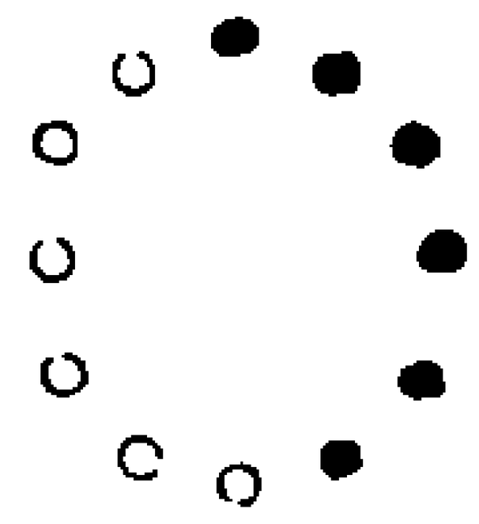
東

三八二十四老陰策　兩坤策又六之爲四百三十二

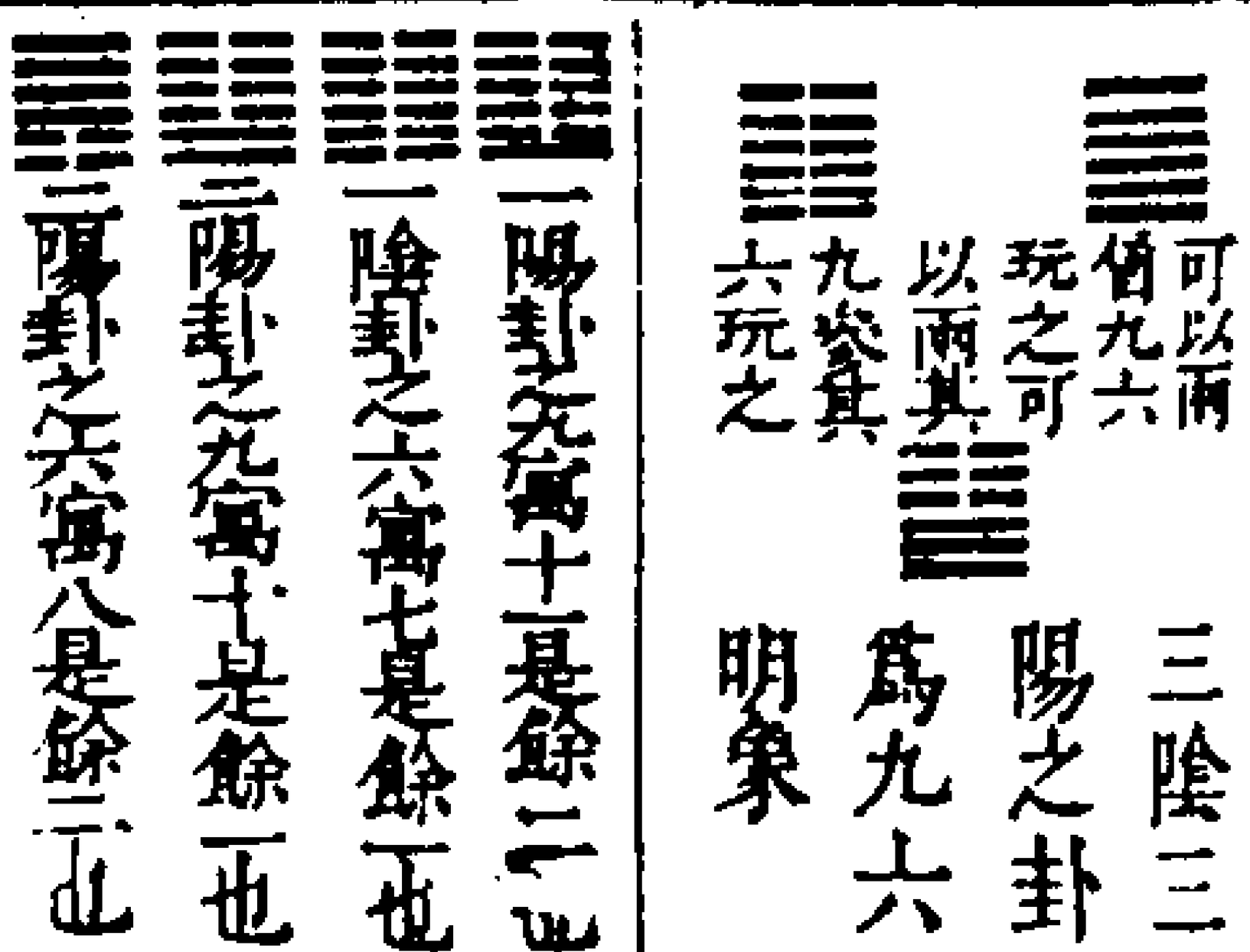
三變以四營乘十八貫九六之初會也　共千零八十



朱子曰一畫即具三段而析之爲六朱隱老汪邵子暢其說以乾中一分當坤之虛是乾得六坤得四而虛二



陽六陰六而每日以寅至戌九時爲日以亥子丑三時爲夜地上見天分數亦然是陽侵陰之三也



可以兩値九六玩之可以兩其九六玩之

三陰三陽之卦爲九六明象

一陽卦之六寓十是餘二也

一陰卦之六寓七是餘一也

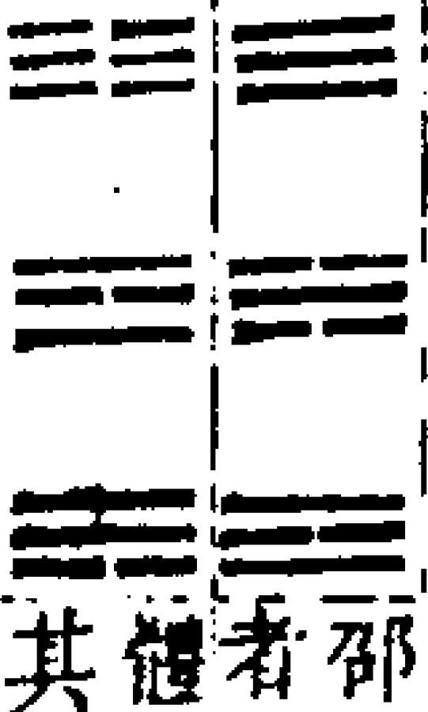
二陽卦之九寓十是餘一也

二陰卦之六寓八是餘二也

潛老夫曰凡陽皆謂之九陰皆謂之六以惟變所適言則九六變而七八不變也以象言則九六之合數著于圖中一九俱老陽四六但老陰然一與四王生而未實六與九職成而已堅故用九六也六子皆乾坤之畫故于乾坤表之通而觀之萬變不出六虛則用六即用九也六神于用四以一含五而爲六九神于用一以一含五而爲九故六爻之位又合二爻爲一爻則六爻藏九爻焉十二律參法次之皆三倍兩法則一次倍之一次四倍二四并川所以用六蓋參兩之會也

漢志曰天數紀三故置一得三又二十五分之六凡二十五置終天之數得八十一以天地合終于十者乘之爲八百一十分應歷一統千五百三十九歲之章數黃鍾之實也由此起十二律之周徑地數起兩故置一得二凡三十置終地之數六十以地中數乘之爲三百六十當期之日林鍾之實又曰黃鍾初九律之首因而六之得林鍾初六呂之首上生六而倍之下生六而損之皆以九爲法九六陰陽夫婦子母之道也五聲流于六虛天地之中數也泠州鳩曰紀之以三平之以六成于十二潛老夫曰十二用七所以虛五十二虛一所以用十一用五六而知畢于十一矣黃鍾以子一歷參其十一皆此幾也用九六而知畢于十五矣藏十五于十二依然以九爲法而行其倍與四而已矣十二即六虛也用九用六在圖爲西北二太之象九之生數爲四而六之生數爲一是用北一西四之五即所以用東三南二之五也

八卦用六卦四分用三也小成卦不易者四反易者二是以六變成八變八爲萬物之體六爲三才之用故曰用九于六中大六者兩其三也十二者兩其六也十二而四分損一即用六矣六而三分損一即九矣九而三分損一即六矣六而三分益一即



乾坤坎離不易震巽艮兌八矣六而三分損一即四矣

八卦用九　坤兌　兩中坎　巽震艮

乾洛書九宮八卦則用九于八中是用中于旁輪者也河圖用中于旁輪兼四隅之空亦八藏九也

參兩說

旨曰天三合九地二合六圓一圍三而用全方一圍四而用半此本說也蓋嘗借泰西爲問鄭鍇李長者之表法反復卦策知周公商高之方圓積矩全本于易因悟天地間無非參兩也參兩者所以用九六也九六爲十五十五爲三伍三伍歸一五五即一也邵子之旨一役二以生三又役三而役二也以二生數二其天三爲六而六止用五五歲于用半之四常維四而八而十二而十六者載上天以爲用也四恒立而用三于四中盈虛在手矣參兩實用見于洛書前此三千年未有發明者故列其槩云中統四生四

成之河圖既變中應四正四隅之洛書則一極三而爲九三九二十七三其二十七爲八十一極陔秭無出一三九七者此以四正之陽參天也兩一爲二兩二爲四兩四爲八兩八爲十六兩十六爲三十二兩三十二爲六十四極陔秭無出于二四八六者此以四隅之陰兩地也七六數少而後于九者先三極之而以四爲歸歸于兌乾爲終始也蓋因筭黄鍾律而得之因辟卦之七十二藏百八而得之因八卦之二十四藏三十六而得之則八卦亦十二卦也六十四卦亦九十六卦也三十六卦亦五十四卦也河圖四周自乘爲八十而北則不加南減三五之一獨用也東二十四西

三十六乃平用也即老陽老陰策也二少則不會參兩矣十數以內惟六會參兩故易止用六爻兼三才而兩之則參兩也偶倍二四而八中不及六猶之四隅之參兩不敢及五也三倍三而爲九中亦不及五七故卦留七七爲蓍用五則無非五也董銖所云兩二一三爲七兩三一二爲八則十數之中无非參兩矣且就適用之節舉之琹徽爲天地人正聲之合故絃具周天七泛十三藏閏之度凡絃具之丈絃亦具之一徽至十三乃四分用三分也八洛書而首尾空二洛書也一徽至二徽爲十五度二至三爲十二度三至四爲十八度四至五則倍十五之三十也五至六則倍十二

之二十四也六至七則倍十八之三十六也七爲中徽後半如前半非此三等數之幾微哉十二者六之兩也四之參也九而三分益一也十八者九六之會而邪律參之三分損一也十五者圖之中三五書之交午十五也三五之會也進退一而進退二之樞也任其參兩而旁羅歸于五與十者紀之以十爲成五爲中也猶一月三十日氣候之一中一節也五六者十數之中生成之終始也月法爻策半用其會也是十其參十五其兩而六其五矣此三十之繼十二爲元會日時之大用乎陽尊九而九不會兩其九爲十八而會易尚八而八不會參其八爲老陰策而會猶之十數以內

第一〇一冊　續修四庫全書　第12

兩其三參其二爲六爻，而天下之變盡矣。由兩其六參其四之時法十二而推之，兩其十二爲二十四，而參其八亦二十四也。此四六合節而二十五之天數藏一也。參其十二爲三十六，而兩其十八亦三十六也。此四九六六之合，而環宮主陽者也。兩其老陰之二十四爲四十八，而參其十六亦四十八也。此六其八而四其十二之合也。兩其老陽之三十六爲七十二，而參其二十四亦七十二也。是八其九而六其十二之合也。參其南方二七之十四爲四十二，而兩其三七之二十一亦四十二也。此七其六而洛藏三之合也。兩其三十參其二十爲六十。此五其十二而十其六之合也。

中也律也。除四之通期卦也。參其三十六，兩其五十四，爲一百八。此象限也。十二其九而十八其六之合也。兩其七十二，參其四十八。此坤策百四十四也。兩其百八，叄七十二。此乾策二百十六也。叄其三十二，兩其四十八。此全爻四破之九十六也。叄其三十，兩其四十五。通其四破之九十也。兩其九十六，叄其六十四。此陰陽爻平分之百九十二也。兩其百三十五，叄其九十。此邵子所嘗言四分三之二百七十也。百三十五者三其四十五也。或損十八，或損六而用之，則二百六十四、二百五十二，皆參兩可分者也。兩其百四十七，叄其九十八，是三分通期益二十四之二百九十四也。百四十七者三其四十九也。叄其二千三百四十，而兩其三千四百五十六爲六千九百十二者，三十六其百九十二也。叄其千五百三十六，而兩其二千三佰四十爲四千六百八者，二十四其百九十二也。以至叄其四萬三千二百，兩其六萬四千八伯者，一元之十二萬九千六百也。從此無量，安有出于參兩三五錯綜者哉。言三五者，十數之中，約用生數止矣。至一得五而六，二得五而七，三得五而八，四得五而九，五得五而十，卽一二三四五也。十不用而大一不可見，小一不能加乘，故止用二三四五。而言二卽具三矣。刻四卽具五矣。一切數度因地立體，而天用之以天數統地數。

故但舉三五而已。

必曰：數之用皆以一與一相倚而用者也。有併倚焉，一與二爲三，二與三爲五，如大衍九十九是也。有乘倚焉，三乘八爲二十四，九乘四爲三十六是也。有除倚焉，河圖以九除之餘五，以五除之則盡是也。有損益倚焉，黃鍾三分損益是也。有追差倚焉，九六相差至十八而追合是也。日差天，月差日，相追歲閏，卽以歷之。一切徵幾皆在乎此。有方圓倚焉，天方圖十八重是也。有方立倚焉，如三開方爲九，立爲二十七是也。有比推倚焉，如兌二離三爲五，除乾之一，則後震爲四。是勾股三角，弦弧圭黍，纍積切線，皆在方圓

開立比推中矣，皆本于圖書卦策故，略舉其原委

二 七 六
九 五 一
四 二 八

參天一極三而九而二十七而八十一千萬無出一三九七者

二 七 六
九 五 一
四 三 八

兩地二而四而八而十六而三十二而六十四千萬無出于二四八六者

五合相藏說 智曰，用此即藏彼，故作互藏說，舒而萬億，縮而一二，即此而已。一六，三八，二七，四九皆互藏也

一九，二八，三七，四六皆互藏也，一十，二九，三八，四七，五六皆互藏也。

九十藏 天地之終數也，以漏期爲四分度之一，則九十也，地以成天也，十九爲一章閏，則天以成地也，河圖中五配五而加五，因倍除其十而爲洛書，十統于五也，十數極于用九而十變爲一也。

八九藏 方圍必八而後方，併中一則九也，八卦併中之象也，此圖之四正所以必用書之一環八也，橫圖乾一與坤八相對，乃九也，兌二艮七亦九也，離三坎六亦九也，震四巽五亦九也，圖除中之十五，不過生數四，成數四，亦八也，書尊中五，五前之一二三四，與五後之六七八九，亦八也，用八之方，即用九之圓也。

七八藏 八卦五行，一水一火，二木二金，二土，運氣論君火相火，五方玄武爲龜蛇，帝爲玄冥，乃少昊之二子，人有二腎，是二水也，二水二火，而木金土各一，則七也，五音加二變，亦七也，水土合用而與火對也，此卦用八八，而用蓍之七七也，一二三四五則三爲中，六七八九十則八爲中，除十而以五六七八九言，則七爲中也，七八所以態

三之用也。

六七藏　五行分中土爲二五音七調必用六律干用干支以十二折半則言六而周則言七。邵子所云餘分必七也。六爻加太極一層亦七也七在六中。

五六藏　五運六氣五色六章五子六甲之類所常言者。周禮六官而虛司空皆是也。五方必有六合故挈三輪之矩。

四五藏　播五行于四時。保于一切四列而五在其中。

三四藏　四分必用三餘一以一用三。故上下常貫爲一。而止用左右交輪。一行以三四爲始中七八爲中終焉一二三四五六合爲三四爲前中以九六七八九十言則七八爲中後。

二三藏　參兩互用。

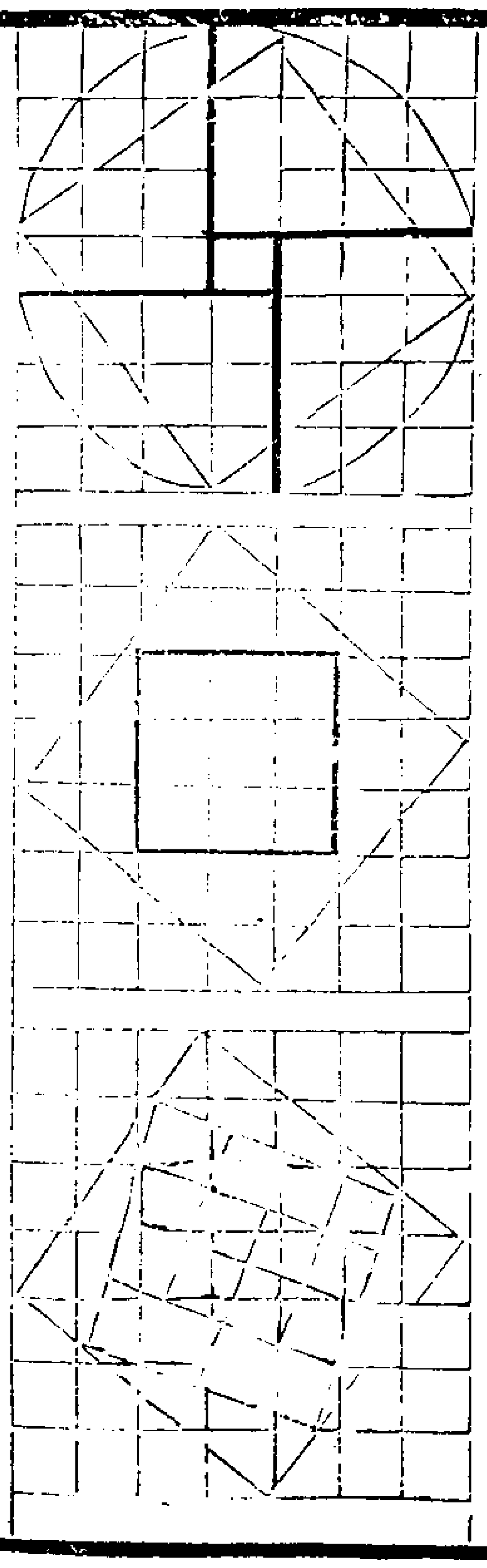
一二藏　一在二中。二即是一。析言則用七九處皆用三五。即用一也。統言則一二三四五六七八九十。總用一也。

四象八卦適值數位

河圖戌數自乘	橫圖連策 儀象之數	策	圖策具策分除萬三千五一元分除 相乘	百息分除
九九八十一	太陽 陽十七 陰十五	十二 三十六	三千九伯一十六	爲三百二十爲三十六爲三十六者三十六 者三伯七者一當三 十五 一千六百年
八八六十四	少陰 陽十六 陰十六	十六 三十二	二千〇四 十八	爲三伯六十爲三十二者爲三十二者 者三十二 四伯二十一一當四千〇 年而餘三十二五十
七七四十九	少陽 陽十六 陰十六	廿 廿八	一千三伯七十 二	爲二十八者四爲廿八者爲廿八者一當 伯十二而餘十四伯八十一四千六百三十 二 餘四 八年餘十六
六六三十六	太陰 陽十五 陰十七	廿四 廿四	八伯六十 四	爲四伯八十爲廿四者爲廿四者 者二十四 五百六十一當五千 二半 四百年

河圖	四象	數 自右而左橫序	書	小成奇偶畫數	大成奇偶數十	邵子各卦分數	各盈陰陽積畫數	盈橫積數	文序	邵十二與三十相乘數
九	太陽	一乾	六	三畫	六	九	五七	三十六陽 十二陰	四十四	一	乾一 至泰五萬五千九百八十七萬二千
一	太陽	二兌	七	四畫	八	四	二八	一百 二十陰 廿八陽	二十五	八十五	起履十二 兌一伯四十四 至臨六十七萬一千八百四十八萬四千
二	少陰	三離	九	四畫	八	七二	四二	一百四十 二十陰 廿八陽	十六	十三	起同人三伯六十 離十二萬九千六百 明夷二千一百五萬五千三百九十二萬
八	少陰	四震	三	五畫	十	三	三七	二百八十 二十陽 廿八陰	八十六	一十五	起无妄四千三伯二十 震千八伯六十六萬二千四百 復二萬四千一伯八十六萬四千七伯四萬
七	少陽	五巽	四	四畫	八	八	六四	二百九十 二十陰 廿八陽	六十七	七十五	起姤十二萬九千六百 巽一伯六十七萬九千六伯十六萬 升七十二萬五千五伯九十四萬一千一伯二十一萬
三	少陽	六坎	一	五畫	十	六二	一三	六伯五十 二十陽 廿八陰	四十八	九廿	起訟一伯五十五萬五千二伯 坎二萬四千一伯八十六萬四千七 師八伯七十萬七千一伯二十九萬三千四百四十萬
四	太陰	七艮	八	五畫	十	五	九一	四伯二十 二十陽 廿八陰	二十九	二十五	起遯四千六百六十五萬六千 艮百七十七萬六千七百六十一萬三千 三伯六十一萬 謙二千六伯十一萬一千三百八十八萬三百二十萬
六	太陰	八坤	二	六畫	二十	十	八	四伯二十 二十陽 二十陰	一百	二	起否五萬五千九伯八十七萬二千 坤三萬一千三伯四十五 爲八十六伯五十六萬三千八伯四十萬

商高積矩圖說



周公問商高曰。包犧曆度數。安從出。商高曰。數之法出于圓方。折矩。勾廣三。股脩四。徑隅五。環盤三四五。是謂積矩。禹之所以治天下者。此數之所生也。偃矩以望高。覆矩以測深。臥矩以知遠。環矩以爲圓。合矩以爲方。方數爲典。以方出圓。笠以寫天。青黑黃赤。裁制萬物。惟所爲耳。陳子告榮方曰。竿周髀。趙君卿。甄鸞。李淳風。所注三圖其槩也。愚者益以歎大衍矣。三四五。十二也。勾股開方實。二十五也。三四五之開方實。五十也。積矩之圖爲四十九。以中黃藏其一焉。以五五之實居中。則外周二十四也。四其十二。則中黃如單井闌干之十字焉。除中交之十字。則四各九交。用中道。則爲十六。以介數之。亦八八也。象即有數。即具五方。何往非圖書。引觸獨筴經哉。

方分各二二則一伯九十六也除中黃則一伯九十二也（勾六實三十六）

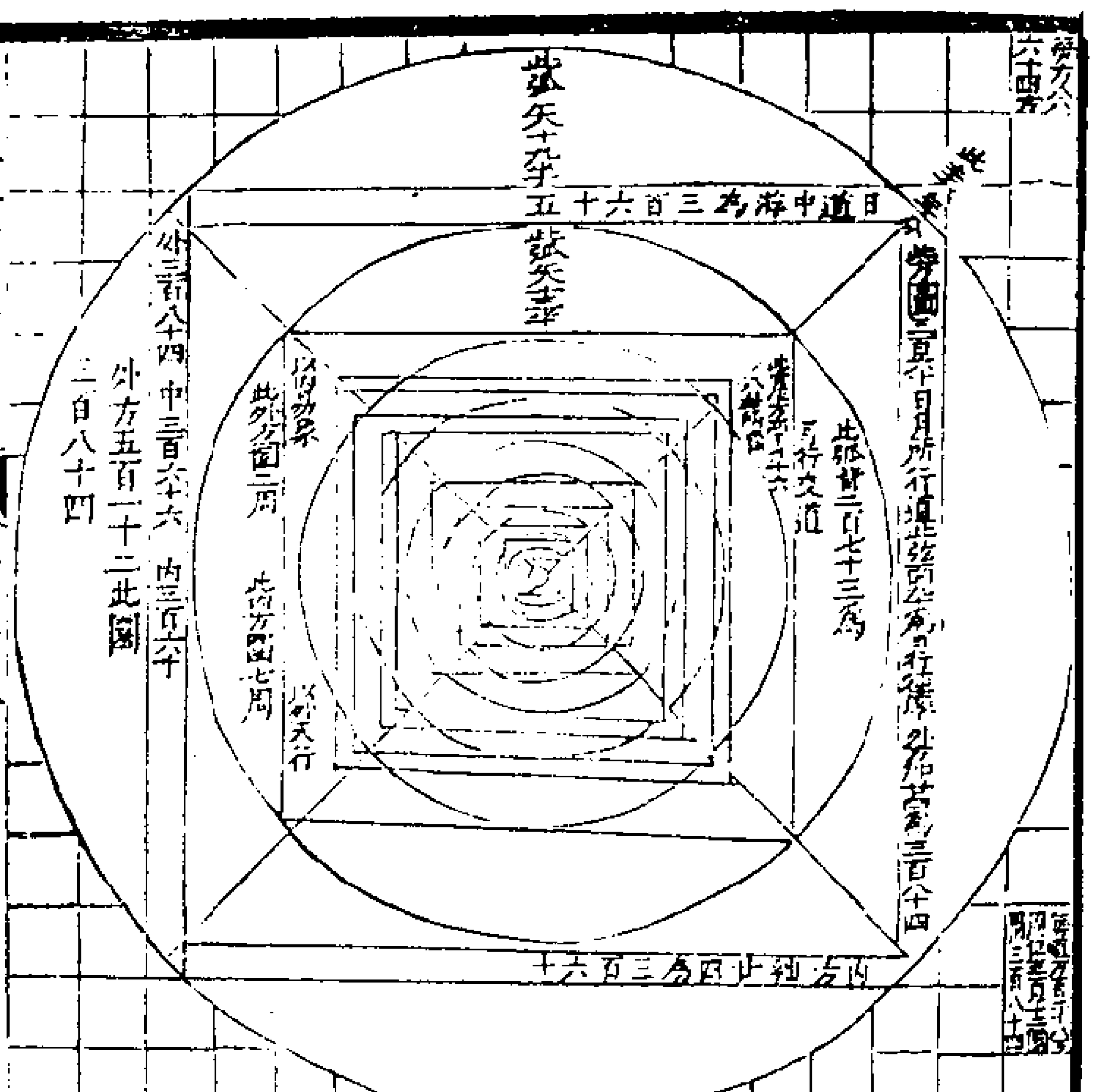
（股八實六十四弦十實一伯）各三三則四伯四十一也除一則四伯三十二也（勾九實八十一股十二實一伯四十四弦十五實二伯二十五）各四四則七伯八十四也除一則七伯六十八也（勾十二實一伯四十四股十六實二伯五十六弦二十實四伯）各五五則一千二百二十五也除一則一千二伯也（勾十五實二伯二十五股二十實四伯弦二十五實六伯二十五）各六六則一千七百六十四也除一則一千七伯二十八也（勾十八實三百二十四股二十四實五伯七十六弦三十實九百）各七七則二千四伯一也除一則二千三伯五十二也（勾二十一實四伯四十一股二十八實七伯八十四弦三十五實一千二百二十五）各八八則三千一伯三十六也除一則三千七十二也（勾二十四實五伯七十六股二十二實一千二十四弦四十實一千六伯）各九九則三千九伯六十九也

除一則三千八伯八十八也（勾二十七實七伯二十九股三十六實一千二伯九十六弦四十五實二千二十五）三開方則九也。三開立則二十七也。析其三之一。則十八爲長方立而邊條立九也。又橫析三之一。則角立三也。兩邊各立六也。方立者。十二也。四開方十六也。四開立六十四也。析其四之一。則四十八爲長方立。而邊條立十六也。又橫析四之。則角立四也。兩邊各立十二也。方立者三十六也。五開方二十五也。五開立百二十五也。析其五之一。則百爲長方立。而邊條立二十五也。又橫析五之一。則角立五也。兩邊各二十也。方立者八十也。七開方四十九也。七開立。三伯四十三也。析其七之一。則長方立。爲二伯

九十四，而條立四十九也。又橫析之，則爲立七也。兩邊各四十二也，方立者二伯五十二也。約言爲自乘，積多奇餘秘，賾難析耳。加方圓其中，郎天方圖也。其法則盡于此矣。六十四卦，人知其扁一層也，彼亦具開立之理焉。扁有縱橫兩邊，立又有縱橫兩邊。乾除其兩邊而用七子，則猶之除邊一也；除乾坤猶之除邊二也。積以起數，陰陽可得而針芥剪補之矣。用以爲鼎積芻童圓容之量，其一端也。大禹周公神矣哉。

大衍序曰：乾坤之策三百六十，爲日度之策。乾坤之用，四十九象爲月弦之蓍。象正月四十九年而退一月，四十九章而退一閏。一

曜逆行，與蓍相比。歲得之以爲月，易得之以爲閏，故易逆數也。按天月十三交，交餘六十刻強。故四十九年退一交月也。雖實以四十八年半而退，與月會。然以十九與四十九相因，而交終閏終，通得相會。在九百三十年內外，約言交終六百歲而退盡一歲之月。雖有盈縮，而天道大準如斯。故十數之內，開方以七七爲脊，用外加一周，則九九矣。



正曰：天方圖，无言語文字，而自有圖象以來，言語文字，皆從此出。其徑圍積實，方田圭黍弦弧面冪勾股，周髀皆與天經易緯，相爲表裏。詳見三易洞璣，此具其畧云。

○凡天方圖，立六十四，因倍豎之，百二十八，以爲徑率。規而圜之，三百八十四；矩而方之，三百六十。規而圜之，二百七十三；矩而方之，二百五十六。此內方圓七週，卦實之所充也。此外方圓二週，日月星辰之所遊也。凡方圓九成，合十八變而歸於極。其方者皆四分損一以爲圜，圜者皆十六分損一以爲方。大方四周，一百二十八，爲五百一十二，四分損益得三百八十四。弧矢之冪，十九餘強，則外周之弦，抵於次周之背。圭黍之稜，三分有半。中間空道，實得三分，則外圭之邸，託於內邸之圭。自平極而上，四十有八，減三爲五，爲四十有五。以八乘之，爲通基之日道，是天地自然，非可強鑿爲智也。三分之道，截於八圭，日月所遊，在一分

四疊而上故得三百六十五日二分五疊次曆弧背因復浮上爲
二百七十有三其次曆徑率只得九十以三圍之二百七十其浮
爲二百七十有三猶圍分之浮爲六十有五也揉方就圓每減十
六分之一徑三圍一每不及圭黍之分故日月交食每在二日六
分八疊上下折之爲一日三分四疊是日月交既食甚之限皆在
圭黍半折之中也外方四八三十二方只得方圓兩周弧背弦矢
十九與十三相次并不得餘分內方四八三十二方共得方圓七
周以十六分爲兩際外際二八十六方得方圓兩周內際二八十
六方得圜五周弧背弦矢九與七相次亦不得餘分自是又空圭

黍二分爲三十二卦之遊道以二八分爲兩際外際一八得方圓
兩周內際一八得方圓三周弧背弦矢以四年三半相次雖有餘
分而四分中極表影俱盡矣故參兩倚數易之所致用也規參而
矩兩倚而察之以得圭黍衝食之路乾坤兩濟之所從交也二七
二五二三極於一兩是三分損益之所從出也道未有出於三分
損益者也潛老夫曰恒法立體而圓有奇餘餘盈即藏餘虛欠之
自差而合故聖人止表恒法此易所以範于圍而範其圍也專綴
晉言納虛泛差亦用灑弧命商之法取其急近得細節耳溫公筭
律圍徑七分而圍二十二此天方徑百二十八而圓圍寔四百以

每方贏六故贏二十四也中方三百六十則十分損一也
期甲具爻之會五千七百六十○此十五周三百八十四而十六
周三百六十也八其七百二十而九十六周甲子也○減半爲二
千八百八十即九年前二月十五日辰爲今年正月初一日辰也
爲月九十七而四十八周甲子也○又減半爲一千四百零四此
十五其九十六而十六其九十也○又減半爲七百二十此十五
其四十八而與十六周四十五相追齊者○如甲子冬至日子時
爲復初爻則至丙寅雨水節盡約一年零四閏月而爻與時與甲
子俱齊此槩耳大約一萬七千二百八十爻而與四千三百二十

時齊矣凡四十五周具爻而四周四千三百二千時是四十八周
三百六十而二百八十八周甲子也倍爻齊時爲三萬四千五百六十爻又倍之爲六萬九
千一佰二十爻六乘五千六十爲三萬四千五百六十九乘五千七百六十爲五萬一千八百四十
人息具策之會八十六萬四千○人一日萬三千五百息叢十五
其九十爲一千三百五十此乃三百其洛書也○萬三千五百者
十八其七十五也七十五者三伯之四方一分也萬一千五百二
十具策十八其六十四也迴至四千八百則七十五與六十四交
乘而齊矣以日息乘具策爲一億五千五百五十三萬是爲七十
五者二百零七萬三千六伯也爲六十四者二伯四十三萬也今

但以七十五乘一千五百二十。又以六十四乘萬三千五百。俱得
八十六萬四千。卽以齊矣。三百之四分之一與其卦會爲四千八百　凡六十四日。而人
息與其策齊

通期乘其爻爲一十三萬八千二伯四十　二十四乘三千六相乘爲八十六萬爲八伯六十四三千一伯二十
貞悔乘通期爲一十五萬五千五伯二十　三十乘三十六相乘爲六十二爲一千〇八十萬二千〇八十
貞悔乘其爻爲一十六萬五千八伯八十八　三十乘二十四相乘爲七十七爲七百二十萬七千六伯
四十九與五十相乘爲二千四百五十　此與二千三伯五十二相乘爲五十八萬〇五伯六
十此與二千四百相乘爲五十八萬八千　四十九與四十八相乘爲二千三百五十二
此與二千四伯相乘爲五十六萬八千八伯　四十八與五十相乘爲二千四百　二十四其五十
面二十五其四十八則爲一千二伯　二十四自乘爲五伯七十六　乃八其七十二也八共五伯七十六
爲四千六伯〇八　三十六自乘爲一千二伯九十六　蓋十八其七十二也四其一千二伯九十
六卽爲五千一伯八十四　三百六十自乘爲十二萬九千六伯　卽進十之數　七十二

與六十四相乘皆四千六伯〇八　乃十六其二十四。而三十二其三十六也。七十二自乘爲五千
一伯八十四。六十四自乘爲四千〇九十六。　具策乃百八十周六十四。而三十二周通
期也。半爲五千七百六十。之又半　二千八伯八十。之又半　一千四伯四
十。之又半　七百二十。　與其爻甲恭之數。八分之一觚合。此三十周二十四。而二十周三十六也。
五其三十。而六其二十五爲百五十。　五其二十五爲百二十五。
自乘爲萬五千六伯二十五。以六十四乘之。爲一百萬。　二十五
與三十相乘。爲七百五十。
五十五自乘爲三千二十五。　四十五自乘爲千八伯四十五。
九乘圖。十一乘書。爲四伯九十五。而圖書會矣。是五百而虛五也。

圖書自乘為二千四伯七十五。以三十乘四伯九十五。則萬四千八百五十。以十二乘四伯九十五為五千九伯四十。倍為萬一千八百八十。則多具策一通之數。大衍與書會于九百。十八其大衍二十共書。大衍與圖會于五百五十。十一其大衍而十共圖衍用四十九乘圖書會數為二萬四千二伯五十五。四十八分三為十六　又三分四伯九十五。為百六十五。以十六乘百六十五。為二千六伯四十。于是三之。為七千九百二十。而十六其四伯九十五。亦七千九百二十也。通期三分為百二十。乘百六十五。為萬九千八伯。于是三之。為五萬九千四伯。是三百六十與圖書之合數會矣。具爻三分為百二十八。乘百六十五。為二萬一千一伯二十。于是三之。為六萬三千三伯六十。是三百八十四爻與圖書之合數會矣。四十五與五十四會。為二伯七十。即邵體數之用。貞悔爻與通期會。為二千一伯六十。

貞悔爻與通甲具爻之五千七百六十會。為八千六伯四十。　四百三十二爻之十六觚。觚為二十七。倍為五十四。是八稜之一也通期之四十五。亦稜也。五乘五十四。為二伯七十。而六乘四十五亦二伯七十也。則五其貞悔爻。六其通期。亦二千一伯六十也。二千一伯六十。乃兩其一千○八十也。八其二伯七十。亦二千一伯六十也。比通具之五千七百六十之半。為二千八伯八十。則縮七伯二十耳。是二千一伯六十。乃三周七伯二十也。三周二千八伯八十。而四周二千一伯六十。則為八千六伯四十。而合矣。倍八千六伯四十。為一萬七千二伯八十。則三其五千七伯六十也。倍一萬七千二伯八十。為三萬四千五伯六十。而三周具策之萬一千五伯二十。亦為三萬四千五伯六十。

氣候老陰陽策之會。為二千一伯六十。　七十二為二老策會。而一千○八十者。則十五其七十二也。三十六其三十也。為四十八者二十二周半也。為二十四者四十五也。至二千一伯六十。則三十其七十二也。為三十六者六十周。為二十四者九十周。為四十八者四十五周也。

三統曆以八十一分為日法。京房周八十分。一行大衍以三千
四十為日策。三百〇四為策分。七十六周。四揲也。四章為蔀，亦七十六。朱子所筭九
百四十分，乃四分曆也。授時曆用萬。太乙用一萬〇五百。
泰西用六十分。依邵子當用三百六十分。此隨人分而今用
萬易積筴也。晁公武曰。唐曹氏小曆萬分本天竺曆。授時歲寔三伯六十五萬二千
四伯二十五分。為日也。即十九年得六千九伯三十九萬六千七十五
分。邵得二千四伯三十分。六日餘二百七十分
十六周貞悔爻直日得六千九伯一十二。尚餘二十七日。
十八周全爻得六千九百一十二。尚餘二十七日。

十六章之二十七。合得四百三十二。是十六章。當一十萬一千〇
二十四日。乃二伯五十七周貞悔爻也。
四十章共二十七萬七千五百六十日。乃四千六伯二十六周甲
子也。一章追甲子。則餘三十九日。以京卻除四卦之爻追之。當七
千七百一十周三百六十爻也。以餘分言之。四十章嬴二十四日多。
以三伯八十四乘六千九百三十九得二伯六十六萬四千五伯
七十六日。其餘為二百三十二萬。卦也。二千八伯分。于年為七千二
伯九十六年。乃六千九伯三十九周貞悔爻也。
十二年。三伯六十五日為甲子日者七十三。外餘積三日。二伯四十年。甲

于整日一千四伯六十一。二十七章共得十八萬七千三伯五十三日
以常法言。十二周三伯五十四日共四千二伯四十八日。加七周
三伯八十四日。共二千六伯八十八日總合十九年。共得六千九
伯三十六日。于各法短三日
授時法　轉終二十七日五千五百四十六分不及朔策一日九千七伯五十九分
九十三抄　朔策二十九日五千三伯五分九十三抄
十三交得三伯五十八萬二千〇九十八分　每一歲十三交嬴
朔策三萬八千四伯二十六分八十四抄
十二朔策三伯五十四萬三千六伯七十一分一十六杪

象正二十七日三千六十郎三分六𥠖　緇二伯廿五分七釐一毫二十九日五千六伯三十一
邵子法　月與天會二十七日一伯九十九分八秒
月與日會二十九日一伯九十一分
月與天會不及月與日會七伯一十一分五釐五毫七系四忽八
微乃一日三伯五十一分三釐五毫七系四忽八微也
每日五億五千九伯八十七萬二千忽

聲數

推聲與數易律歷不能離也畫一而三倍而六自初至五爲中位用則取中于此六則亢而週于潛矣策每爻三故十八也方州部家用三法則三四五六用之固同符也一律應辟卦六爻三月爲十八爻三月之日則爲十八者五矣土寄旺于四季各十八日則五行各得十八者四一時得六爻者十五五行各得六爻者十二一歲之日乃六十其六爻一月之日乃五其六爻也六甲五子亦合六十六十其六爻與六十律同法五其六爻猶五音之用六律也干支之會六十猶參兩之始會于六爻也平聲陰陽爲啌嚨顯

然者也仄聲則上爲陰去爲陽此前所未發也仄聲之極而收者入之抑聲爲陰起聲爲陽論韵則上去自與平叶詩餘詞曲所用可證入聲則不叶必轉紐以叶之此以知入爲極聲而非與上去同類者也故論平上去入則粗以二十母乘三十六韵爲七百二十以五聲乘爲三千六百與易策元會皆符舉以命曆積分消閏無不可者二十四乘三十六韵爲八百六十四以五聲乘爲四千三百二十以五聲輕重爲八千六百四十則與貞悔爻其爻通期甲子會矣二十一則三八損三正參兩也原于兩三參二爲六而六乃九之三分損一兩九參六爲十八至百二十六而三七者會矣六其廿一而七其十八倍爲二百五十二七其三十六而六其四十二之會也邵曰坤以六之一與半奉乾是侵數也倍爲五百有四七其七十二而六其八十四也八十四調四其廿一而七其十二也調法會矣曰三六曰三七曰三八曰六六曰七六曰七九皆互用也倍爲千有八而四之則通期辰法也三百七十八則半調之九周差于通期者十八耳二其百廿六也即十八其廿一而九其四十二也八乘爲六千四十八則八十四調乘七十二韵之會也倍三百七十八爲七百五十六則廿一其三十六而十八其四十二倍七百五十六爲千五百十二則爲八十四者十八爲廿一者七十二爲三十六者四十八也倍千五百十二即合萬一千三百四十縮半期而大會矣此七九六十三乃全易虛乾姑洗析分之端也六其六十三即贏通期十八者也二十其三百七十八而廿一其三百六十則七百五十六也廿其七百五十六而廿一其七百廿則一萬五千百廿贏易策十通期焉退三千七百廿則廿一者百八十故比策縮半期也是爲百廿六者九十爲廿一者

五百四十爲三百七十八者三十爲七百五十六者十五爲三十六者三百十五少策者五周三十六也三十一年之曆爲一萬一千三百十日四十五分是縮今數一月之數而弱也別積合之四伯三十五萬四千五百六十則韵策聲數大會矣三百六十其六千四十八爲二伯一十七萬七千廿八而倍之即三百七十八其易策也

律參者黃鍾參法也亥一十七萬七千一百四十七爲黃鍾寔參之爲疇極之數律兩者兩法也
亥分六萬五千五百三十六此極爻二十六萬二千一伯四十四之四分之一也中吕之寔即律兩之倍邵法一歲寔分則羸四伯十
八者也方其律兩即三乘十八變之爻以易策周二十三則爲二十六萬四千九百六十𥁞爲六十四者四千一伯四十八羸三乘
十八變爻者四十四其六十四也若二十二周則縮千七百零四是一伯三十其六十四也五百八十九萬八
千二伯四十具策與律兩之會也律兩起參以九爲法又十之九十其六萬五千五百三十六而
五百一十二其具策也五百一十二乃八其六十四之午分也午爲用數而亥當更轉洪範極五
十三萬一千四百四十一者十三轉黃鍾之參尊一不用猶十二
也十八變爻亦尊一不用者也七百二十九午數也八十其午數而八十一其具策之卦脈則五萬
八千三百二十而會矣黃鍾分三寸爲五萬九千四十九戌數也卦脈十六之一也五萬八千三百廿此戌數縮一午數耳二百四

十三其午數是黃鍾全寔也參五萬八千三伯廿于亥縮未之二千一伯八十七是縮三其午也五其具策爲五萬七千六百縮午
律進卦脈之七百二十參之爲一十七萬二千八百縮律寔四千三百四十七也四十六其具策爲五十二萬九千九百二十縮律
疇數一千五百二十一倍十八變之大象則羸五千六百三十二矣七百二十其午律爲五十二萬四千八百八十縮律疇九其午
也是縮申數六千五百六十一也二十億四千零七十三萬三千四百四十則皆會矣是易具策乘律寔也
邵法者時三十分分十二秋歲實十三萬一千四百九十分一伯五十
七萬七千八百八十秋朱子用九百四十分即四分曆也四分爲二伯三十五分即邵子之九十分也授時曆萬爲日法其歲寔三
伯六十五萬二千四百二十五分而天周三伯六十五度二千五百七十五分則互移也蓋四分度之一縮百股中之三股邵法則
得七十大分二秋八釐依黃法二十八是六伯二十五其四而得十八其四也邵法于九十分少二分七秋六釐矣今以整積筭而
後通消之蓋三伯四十四一周具爻三伯八十四爻日具而餘百六十爻也六十

四年爲八百四十一萬五千三百六十分一億〇〇九十八萬四千三伯二十秋乃
二萬一千九百十五周具爻也倍之四萬三千八百三十則千四
百六十一周具策也易萬一千五百二十日具策六十四年之分爲七百三十周策而縮半故百二十八年而
分策齊又倍而蘚數齊十六蔀得六十四章爲一億五千九百八十九萬一
千八百四十分一千二伯一十六年乃四十一萬六千三伯八十五周具爻
也一章六千九百三十九日十八周具爻十六周貞悔爻皆得六千九百一十二皆餘二十七日十六章當十一萬一千零二十
四日則二伯五十七周貞悔爻也四十章共二十七萬七千五百六十日乃四千六伯二十六周甲子而七千七百一十周通爻也
四其八耙爲七千二伯九十六年則三伯八十四章而全爻齊矣依朱法一章即氣朔分齊而至
朔同日矣章筭二伯零六日六百七十三分七閏四大得百二十十日三小每月縮一日八十九分則月止得二十八日八

伯七十一分故氣朔齊若以三大四小小月得二十九日百四十八分二十五秋亦合二伯零六日六百七十三分無餘以萬
法合閏章則餘積四章當多閏一月矣一百蔀而餘分盡矣章月二伯
三十五而七閏在內三大四小用日六千九百三十二而歲寔十九年爲六千九百三十九萬六千零七十五分依萬法除去用日
尚餘七日零七十五分積四章七十六年爲一蔀得餘分三十萬零四千三伯分又增一月而餘矣一百蔀四百章七千六百年餘
分三千零四十三萬分以萬法除得三千零四十三日加七千六百年之二伯七十七萬二千八伯日共爲二伯七十七萬五千八
百四十三日而餘分盡矣象正之旨卦得四千九十六爲二十六萬二千一百
四十四即智所謂律兩之方數也槩六十年之曆歲四千三伯二十周甲得二
十五萬九千二伯無餘縮天三千七百八十每歲縮六十三一月
縮五辰二分五釐與日分準又以四十九歸之爻象每歲天行不

及爻象者十三而強爻象不得干支者四十九年而弱此六十三之納虛所始也三伯一十二辰而納虛一度分辰四十九際凡行十五歲而歷卦十六以朔御氣以氣御甲者也與疇極則倍象追者也五十三萬一千四百四十一爲百二十一年又六月之歷歲歷湖九者也象追疇積差七千一伯五十三以七乘倍象爲三伯六十七萬一十六範爲三伯七十一萬九千六百四十七日月積差共八日五分六釐六毫三絲耳蓋八乘五百十二而六乘七百二十九之法也五百五十去十而乘八爲通期之辰七伯二十九虛一而乘六爲日辰之爻會大象之辰四千三百六十九大數之辰四千三百七十四此與體用十六圖參兩通寔互用者三統大衍皆與易符黄公謂其不容其目御不如太玄亦謂與也深心矣然以按今八線分奇均洒何不可析耶部之分秒本乎自然筭家難于積除耳交侵巳發其端以天進三退而而損益之則氣朔委悉皆中也通寔互相齊縮相追數之神神于損益而言者先舉其恒法也凡差之端差至不差即成一法道若不相關而氣候自應之人事即應之此易之妙幾而理之不可思議者也老爻但以其爻通爻貞悔爻并旋甲

子而氣朔閏差自有策分與之盈虛此非至易簡乎蓍變三用以用三等爻已自生侵交之數矣猶之聲數相極而餘聲不得其通變也無萬數之皆太極也無萬聲之皆寂然也何容說乎

周易時論合編卷之一

皖桐方孔炤潛夫論述

孫中通 中履 中惠 中泰 編錄

廣昌後學揭暄再較

周易上經 貞悔十八卦

柴氏曰周从用口古閫字用从卜中蓋天以周爲用用即其體鄭康成曰易道普周無所不備孔仲達曰代名也安知非代名適叶而文王以藏其義乎古人寓象觸處皆然易具三統帝王繼有所尚而實合用也遠古不詳三代爲著今覩連山歸藏之

名其義昭然周易寧以代名而廢其義邪說文易本蜥蜴秘書說日月爲易參同契亦然虞仲翔主之趙凡夫謂周伯溫所定非也蜥易之物亦以此聲名此小物必在後耳升菴引羅泌云散于日下爲易日上爲曶相對爲明對虧爲昒西曰昒谷即昧谷史記昧爽作昒爽班固用昒昕智按易即陽字古四聲通轉旁響亦通如亨享一字是也陽自分爲陰陽而立用之陽即一也陽即至變易者也易从日月而一自統二日自統月且一之聲即易之聲則易陽通聲明矣從分別之加自爲陽加一爲易鄭厚謂止有一以一包之爲㈠因有二而以一包之爲㈡今㈠

三則易字也孔子曰陽三陰四位之正也上三十下三十四蓋奇一不用而用參之全偶二圍四而用其餘數也舊分上經天道下經人道其實天人一致分即是合六十四卦而藏三十六宫非深幾之表法乎經者典常之名加二于水曰巠加三畫爲巠巠乃後變也加糸耳經以貫緯之義

乾䷀ 坤䷁

程子曰物无獨不對通反對之義而天下之能事畢矣文中子亦取老子反者道之動野同錄曰气爲陰陽象爲天地數爲奇偶而貫者與之同時同體故孔子嘗言往來以用二者即一也

潛老夫曰絕對待者在反對中義止畫其對待之陰陽而皆乾皆坤藏之矣景元曰乾坤定矣言周易定于乾上坤下之一對也乾主坤從者也垂衣裳取諸乾坤取諸此也序說詳前敬仲曰乾者一畫之坤坤者兩畫之乾吾謂六十四皆坤也則皆乾也邵子以天爲用地爲體先天因用生體後天因體生用所謂至體者乃無體之體實止有一用耳醒之曰陽統陰與陽一統一與萬然二即一之中又何得不分列之以交盡其細變邪用六畫者一極三而兩之也十二之半也參兩之會也藏九于六即藏五于六者也宗一曰顏子乾仲弓坤曾子坤孟子乾守黑者坤南寘者乾邈曰乾道奮迅徑情則非故過危即微之關而必以乾惕坤道柔順純指則屈故通文在中之理而必本直方智曰姑分言之靜塞者坤也圓應者乾也順其序别坤用也神于變通乾用也成物立體者坤也無體而隨物寓體者乾也其實專直翕闢兩交一貫而不得不互析以研之若執見相高則偏言乾偏言坤皆病矣謂可見之乾皆坤不可見之坤皆乾可也執不可見以爲乾庸非病乎藏密之道乾在坤中而與人隨卦言卦隨爻言爻數度德行統御同時適還其安生食力之乾坤而已矣隱後知先即无先後視聞不及深入會通此逆幾也無先後者先後歷然適當時位措宜中節此順理也

䷀ 上下皆乾

止菴楊氏曰八純卦皆古字篆始羲畫君頡以作六書吳仁傑謂卦畫即名朱子然之何燕泉申之余故從之潛老夫曰羅泌謂古有倉帝作書頡特黃帝史耳鑿度泝古畫不始羲羲時著此六十四也荒古無稽此貴自信一有俱有說文乾上出也从乙物之達也从乾有光明音全曰天古作〈〈以人指其中爲天訛爲一大矣日行一度適得上下之中爲亘陟遷切旁〈天半體乃日行〈過天一度之形也乙即一也曲其筆耳體因體先

二切按古眞先通韻易辭天皆叶人天乾通聲後乃分別也文王繫詞于卦曰彖廾菴曰彖茅犀也即𢖍神善知吉凶彖歠希見故想像之孔疏曰卦是懸卦爻者交疏之窗也一窗之孔六十四六窗則具爻也智按彖古豚字歸藏遯卦作逯戴蓮見遂取名是也因豚而轉吐亂切之音彖言全體爻言分體也爻交爻列即肴也後加肉作肴耳何子元郝京山皆主之𢉖子才作𦥑从巳亥立意也廾菴解卦字曰圭聲卜義造律量以六十四黍爲一圭應六十四象總名卦也古文圭音挂本挂字從手智按古皆來韻皆合齊微韻則卦亦讀圭明矣說文从王刻上作

圭字說作圭象挂形乃分立耳其實古从二土爲圭人者五也二乂爲爻猶二土也一用二之義也土圭測晷轉爲懸挂之義二爻之爻轉爲交肴之義此編有質詁有通論有隨舉首因見例

乾元亨利貞

程子曰以形體謂之天以主宰謂之帝以性情謂之乾邵子文曰無所不主謂之天按曰天其體乾其用聖人教人法天之用朱子語錄以六位分象初二謂元二三謂亨四五謂利五上謂貞以三四爲介此一端也易道代錯同哉不碍四句訓之亦不礙大通而利在正固訓之也周子曰元亨誠之通利貞誠之復張子曰乾之四德終始萬物迎之不見其首隨之不見其後朋菴公曰艮坤貴體而乾則大用藏體者也用坤成物而始終以艮此四時周天所以用三統乎易意曰一必用四邵子闡之四用三而不用者一即以一用三此貞之所以終始也北水屬智而以貞表之以乾知統之鑿度位信于北可豁然知行之一誠明之一矣潛老夫曰水土羽宮之徵已詳圖說矣天播五行于四時象天環時以四係一文王不溢一辭尼山詮之即詮萬世之我也智曰以元亨爲利貞即以利貞爲元亨體貞而用三即

體乾而用四即體四而用乾矣有元之四有亨之四有利之四有貞之四大元會小呼吸皆此交輪幾而一貫者也四時行焉百物生焉天何言哉

初九潛龍勿用　蔡墨曰在乾之姤言此爻變也今例以獨變爲姤稱亦爲復

集象曰馮椅以爲象辭宜見易象與春秋曰周禮盡在魯矣吾乃今知周公之德與周之所以王也周公繫爻以此爲証朱子曰天氣從地透出故畫自下起說辭九九陽數也以春秋分爲升降藏一曰四靈取東方之龍爲象易貴用也潛龍不言所在无所不在若有所在不得名潛五行志引京房易傳曰潛龍勿

用衆逆同志至德乃潛厥異風行請變巽也石齋黃氏曰天行之健晝夜各六永促雖殊其爲十二辰則一也六爻者晝夜之半也反復而知之初爲姤復之通例孫子曰復之一也巳見爲用聖人于此養其用焉包四十有九者一之一也動乎六之下爲潛龍勿用者二之一也鄧綺引孫子言六位天地之定位也初上无位除天地之本而生萬物也故初九勿用上九无位天地用六爻乾坤主之也六爻用四位坎離主之也黃元公曰法界緣起自下上升下者初地也時位所乘各有分量陸佃引賈子曰潛龍入而不能出故易曰勿用東溟管氏曰堯巳得舜許

可持瓢孔筆斯文顏安陋巷然許潛而亢顏潛而見彼隱潛而用亦潛者不以可法可則之迹示諸人其言動亦難爲準矣孔子曰隱而未見行而未成是以君子弗用也不用不足爲潛龍病而正令必訶蟠窟之龍時宜則得矣其發中未發之潛則何處何時不是邪王文成曰作一人看有顯晦无優劣作六人看有貴賤无優劣抑龍而潛可稱勿用非龍而潛農商盡然安所稱勿用哉依然有優劣矣爾卓錢氏曰乾卦始視爻始周公之潛即文王之貞即夏商之艮坤也初爲龍首初潛即羣龍无首矣勿用藏諸用也智曰大潛即大密也就爻位而論之初是未

人事之潛

九二見龍在田利見大人　上見音現　積變爲遯　獨變離爲同人　獨存爲師

集象曰二于三才爲地位陽氣發動見于地上田象龍在田時資龍雲雨也變離目利見象二五爲內外卦之人道陽中故稱大人聖人時雨天下文明褚張同康成以爲利見九五之大人者泥矣東溟曰顯君道者不敢自有其君德故聖如堯舜而猶有師臣顯師道者不敢自有其師道師道歸于天下之大人故聖如尼父而不敢當作者淇澳孫氏曰二五不分陰陽爻皆剛中皆陽也分爻陰陽以三男三女之卦爻從中起二一生三三返

初陽卦三爻俱陽二爲陽三爲太陽初爲老陽陰亦如之此乾二爻即陰陽合德之易故曰龍德而正中潛老夫曰隱老汪邵子以四維之四中則地以其正奉乎天者也先中次孟次季天常去一地常存一此有微理與孫說相參非可以初二三之序爲礙

九三君子終日乾乾夕惕若厲　說文作夕惕若夤淮南班固張衡皆引作厲　无咎　无象天氣

後加茂密以蕃無代之从无非无首既　積變爲否　獨變兌爲履　獨存爲謙　應爻　歸殘七變藏九變者也

孔子曰三世四世爲人易而歸魂大有下卦全歸轉幾在此乾上爲不變之世則三爻爲應乾九三爲六十四卦人道盡心之

首故著君子所謂人其龍也千令升云晝夜平分六晝天行日周而過一度三則日終向夕之候兩乾出入日乾乾文言屢明乾道皆從二體交處點其睛也之卦履虎惕象玄同曰乾坤中四爻變伏皆坎離也坎惕離亦惕者皆心也程傳曰雖言聖人事苟不設戒何以爲教作易之義也朱子曰厲多是陽爻說蘇子瞻曰上下之際也潛見躍飛皆符于三使三不能處此則乾喪其所以爲乾彖正曰乘龍履虎書凜朽御君子者六龍之御也見曰无咎始于此爻惕深于潛其深體憂患乎揆曰惕值心从易值起此心與日月同運濟老夫曰知夕惕則知旦气之源

矣知日乾則知夜氣之源矣此通乎晝夜之道也智曰輔嗣以純修下道則上德廢純修上道則下禮曠故乾乾此謂滯下則不可爲龍偏上則不可爲人兩不得中是慎獨之心法

九四或躍在淵古文作囦无咎 變巽爲小畜 積變見觀 獨存爲豫 游魂爲晉

集象曰或亦人位也正當心思之位心幾乃或者也淵則躍所自應初象始離下卦爲乾道乃革履之余氏曰孔子以三不在形容此一在字可謂善于進表莊言九淵而壺子舉三淵性猶海也處此上空下洞不測之淵則轉身有餘地矣係言深幾深幾在乎轉關臣北曰三下卦之天則曰日四上卦之地則曰淵

東溟曰惕而曰若在有無間聖學之幾微也元公曰乾乾天性也賢人終日惺存猶有失之昏夜者聖學寤寐一如孫文子曰四躍在淵晦之于人所不見之地而後可爲用初潛勿用藏之于已不容心之地而後得吾體象正曰小畜可止而或躍躍可進而或畜之猶密雲可雨而不雨其殷周邪易意曰潛無處所喜怒哀樂之未發也至四而始見其淵躍者行健不息之眞精奮百世之上乎然人得而意之終不得而窺之潛老夫曰三稱君子龍而人之四稱或躍人而龍之蓋二爻居一卦之中而轉不停幾之際也智曰北溟水激三千里其或之乎語學問者喻

點額焉不得拘進爲退益之事

九五飛龍在天史記作蜚龍 利見大人 獨變離爲大有 積變爲剝 獨存爲比

集象曰五于三才爲天上卦爲人是天人也故象飛堯舜當之藏一曰天一之水産自淵中乘之而飛離日比晉空行無礙則變化愈神孫文介曰龍與虎均賛之五爻中使人以虎之火騰龍之木正也王昭素對宋太祖曰臣等占之則陛下爲飛龍在天臣等利見也學者玩占悟此怒而飛乎朱子曰自天子至庶人自聖人至愚不肖義皆有取專推爲聖人而六位則進退也位有高下德无淺深有慈明曰飛者无所拘也元公曰淵淵其

淵性海靜深不可測也浩浩其天法界廣大不可窮也易意曰
飛者翔翼下垂之象乘雲氣負青天而培風者謂上不絕上而
時時覆下因下之厚載也

上九亢龍有悔（說文作忼本戶庚切頸也今去聲　獨變兌爲夬　獨存爲剝　世爻）

幼清吳氏曰喉骨剛而居高也絕下爲亢盈窮則悔盈虛消息
事有適然未可爲俗人道也鄧綺曰上九一爻近逼夏至日中
則昃凡物以中爲界少過則偏也以卦位論之三爲中極以爻
位論之六爲中極過中則變故六變而十二也玄同曰亢悔皆
聖人事放伐亢也以濟恭民曰余恐來世以爲口實悔也以維

名教能不能亢弼也不悔則不惕之龍矣惟其時也時則乘之
兇不可居又曰誓師以三千當不億而曰必往畏匡恭美不務
而曰匡人其如予何非時乎亢邪智曰知至知終之學必以亢
潛得幾此時乘之大用即體也故時者二用

用九見羣龍无首吉

集象曰蔡墨稱乾之坤曰見羣龍无首是以六爻皆變爲占也
王介甫嘗欲繫用九于亢龍有悔之下而程子非之以爲六爻
皆用九朱子曰百九十二爻通例此首發之義曰乾爻不言吉
惟乾之坤曰吉玄同曰龍神物而升降不離于陰陽雷雨行而

功用顯人不可見見者見其尾而已故取此象以數言之陽數
无尾陰數无首乾用坤故无首也乾坤二用相劑也此會六爲
一者會十二爲二矣會三十六爲一矣會四千九十六爲一矣
東溟曰六龍不分首尾猶天行不分旦暮也人心一毫未化即
非天德見以爲首矣惟不見其首而以時乘之則觸處可以爲
首時潛而潛爲首時見而見爲首人見以爲首羣龍實未嘗有
首也无首无不首止乎分之當然行乎時之不得不然此之謂
天則雖聖人亦不知其然而然也象正曰乾坤用爻至也掌以
下不用何也曰倘六子之權以統于乾坤言後之爲六子者乾

坤是統也又曰常人不見也聖人見之所以能用撰曰用九之
數以表陽之德不盡九之位以善陽之用潛老夫曰九六用河
圖之生數此本論也葉石林陽用極陰取中之說支矣九六七
八蓍分老少爻以九六當陰陽者重老變也乾奇三畫而坤偶
六畫坤自用坤而乾兼用坤以十二各六言之乾用九而使坤
之三此九之神于用六乎以全變占此爻者其一端也全易皆
此二用朱子曰六爻无淺深此統語也其曰剛而變柔乃人世
適用之吉道安得徒標統語而忌諱善世切用之言邪智曰邵
子曰蓍以七者并其餘分也一八爲九裁之爲七故知京房以

七變統九變六爻加用爲七凡輪時旋律者盡六而周則爲七
六月息者朞半即歲也七日復者周而復也六畫自二儀始若
連太極當有七層太極一層不用則用爻即太極也知太極第
一層不用者知无首之旨矣倪文正以此爻言闔道知言哉故
曰極三而兩其三爲六爻則備矣十二之半嘗有羸餘如琴之
徽十三也故于乾坤二卦示之知此矣則凡六爻用五而上即
藏闔道矣此惟知者可語

彖曰（玄子云當作象傳曰）大哉乾元萬物資始乃統天

楊慈湖曰物即乾元而曰物資元以始者以人滯于物故導人

思其所始使忽覺焉則乾在我矣无所不通矣天即乾元而曰
統乎天者以人執乎天故導人因天思其所以統之者使忽覺
焉則天在我矣黄疏曰萬物爲天所包天爲乾所包聖人贊乾
元之大贊乾也乾有元坤亦有元元所同乾所獨也天爲乾之
所統故聖人體乾之德即能乘六龍以御天統天者乾之用御
天者大人之用也潛老夫曰大學言格乾坤言資乃歎統天御
天即一大資格矣即終始无終始是統御之大資格矣惟眞見
晝後森然者乃是眞知无始者六位時成萬形隨踐而不濶不
亂各循其道此聖人之統御同時也

雲行雨施品物流形

仲翔曰乾以雷雨流坤之形朱子曰亨也潛老夫曰因形而知
元始即知含流形无元始矣大一之中氣至精爲水故萬物資
雲雨之氣以生其胎天一之初氣而流轉無窮乎品物者函三
爲一而品其形也

大明終始六位時成時乘六龍以御天

侯果曰時乘者言乾乘六氣而隨時變化陶治四時乾鑿度曰
日月終始萬物是其義也朱子曰此聖人之元亨也令升曰雲
雨者坎也大明者離也文介曰變化爲震各正爲艮保合大和

爲巽兌六子爲乾用而坎實始焉揆曰位曰成規之矩之有定
分也龍曰乘左之右之无滯迹也黄疏曰不言始終而言終始
以徹始徹終爲大明也乾金乾剛初心後智一貫矣智曰無終
始者即在終始中猶無子午者即在子午中以巳亥明子午而
以卯酉用晝夜環爲十二時折半言六表法本明也可以知六
位時成之當前大明矣時乘猶舜蹈也故明大始必明小始欲
明其始必明其終子爲寅之始而亥乃子之始所謂源之源即
流是矣就卦爻之終始而明之生死元會寧有二哉以時位言
雖道全德備所乘不過一龍而一龍之中六龍具足所謂敦化

川流即六是一者也龍德無成心時乘无定格不可爲首即在素位之時中若諱言時位而昌言荒統自非聖人明易之旨

乾道變化各正性命保合太和乃利貞

蘇傳曰不可得而消者堯舜不能加桀紂不能亡非性哉性之至者无以名之而寄之命也器之于手不如手之自用君子于用是至是者不二亦如手之自用莫知其然而然矣性至于是則謂之命情者性之動也泝而上至于命沿而下至于情无非性者性之與情非有善惡之別也方其散而有爲則謂之情耳命之與性非有大人之辨也至其一而无我則謂之命耳其于

易也卦以言其性爻以言其情情以爲利性以爲貞鄧綺曰邵子云天以始生言之自下而上命出性也以既成言之自上而下性反命也剝知性復知命八純卦世爻俱在上謂八卦之性已成也全曰終而復始始在于適中之所則所謂天地之中見曰乾元統天无終始也大明終始明其即終即始也乾元始而亨亨者始也聖人釋元亨恩接以終始以爲始者終之始也利貞者終事也聖人釋利貞即繼以首出以爲始即在于終也首尾相銜始終一貫時成時乘所以無首又曰天道西南皆屬坤事而坤不離乾故提出乾道結以乃利貞明坤之事皆乾之所爲也招隱曰乾戰後坎水最淫非艮土制之則生氣泄于冬而來年之生機不足矣故丑寅之交寒沍轉甚月令曰水澤腹堅則艮之爲也保合太和艮事也無生之恐恐而貞之也

首出庶物萬國咸寧

潛老夫曰无首首出垂衣之勲華也飛潛錯用惕亢兼貴淵田互宅各正所以時成乘御所以元統朱子以大明與首出屬之聖人而止菴更其經文則不必矣

象曰（當作象傳）天行健君子以自強不息（晁氏健作乾趙氏輯聞云集韻乾或作倢）

蘇傳曰天豈以剛故能健哉以不息故健也流水不腐用器不

蠹故君子莊敬日強安肆日媮强則日長媮則日消黃疏曰天運不積環流萬古氣化日新君子天之繼也故終日乾乾詁曰重卦取重象此獨言天行而已或曰自强象內乾不息象重乾象正曰乾盛陽長夏之軌也宅土中而視之兩極距百八十益以北極出地之三十六爲二百十六南面之治也兩極之間九十餘一各東二十四爲南北陸日月出入四十九道分于天中聖人所手揲以得經緯也凡日行餘分羸縮不及大衍視于氣朔以爲閏端一舍之度槩羸三十故長夏日行出寅入戌中歷七舍晝長二百十六則夜短百四十四徑周行度自然而然故

日法天君子法日寢興明發體道不息變化萬物而還守其極故象簡而義可通象備而詞不費聖人之辭彌漫天地皆可按象而求循實而指也徐巨源曰一度當二百五十里九萬則周天也其遊也所以不息也潛老夫曰日不及天天健矣言九天者立靜天言其非九天而即九天也有至健而羣健不及者皆天之健也以天主卦以終日主爻大象不稱乾獨以乾乾主之君子合日無歲舍時无日曰時成曰偕行曰偕極即天運時行之象而所以健者可知矣象也理也心也一也

潛龍勿用陽在下也

此小象傳也胡雙湖曰小象曰陽在下曰陰始凝陰陽之稱始此而動靜剛柔健順進退往來之稱由是而著在下潛之至也爲百谷王者處乎人之所惡其庶幾乎孫文介曰陽在下自上而徹下宜包乾坤之外握旋轉之機者也

見龍在田德施普也

意曰德不可見而物自被施則不偏上下而普矣元公曰陽氣發陳好施而不積入廓普度其在田之象乎智曰天下歸仁莫普于禮運之同

終日乾乾反復道也 陸德明復亦作覆

藏一曰一乾已終一乾又始易之變化于一二上下分合中用在反復也游定夫讀如翻覆潛錄曰在下一陽終古不息復之初體發則施普君子反復以德凝道以道行德則勿用與施普皆其終日之用矣可進可造而盈能无首正其乾乾反復也智曰反復莫密于晝夜從晝反夜而夜復用晝從晝夜反乎无晝夜而復于晝夜君子日乾即是夕惕依然反復于以日統夜之道而已矣德以道用而化日普矣陰符三反非刻晝此爻者乎

或躍在淵進无咎也

能反復者轉身有路特許其進而三四人位之无咎合于一躍矣蓋曰如此而進斯无咎云

飛龍在天大人造也 劉向文子作聚也

張子曰成性則躋聖而開天乃大人自造之地位若夫受命首出則所性不存焉易意曰非造則飛爲掠空

亢龍有悔盈不可久也

易意曰言盈則藏虛矣大人用天天道忌盈盈者德之處于太進者也上德不德是以有德下德不失德是以無德進德而不知退德是昂其首以懼人也故總結之曰不可爲首

用九天德不可爲首也

敬仲曰能用九者中虛无我見曰操縱在我時乘六龍是用九
也不用則首見矣
文言曰周文王之言而傳之當作文言傳曰元者善之長也亨者嘉之會也利者義
之和也貞者事之幹也
孔子申文王之言而紀綱人極也令升云道義之門在此猶春
秋之備五始也象五字即命即性而盡性在人君子行此四德
而乾德乃成含四德无乾猶含四時无太歲也故總申五字焉
元公曰四皆善而元爲天命之初故長之而元曰善亨曰嘉利
曰義言其體也貞獨曰事之幹理可頓悟事未可頓躐也天下

皆知善之爲善而不知善之有不善不擇至善何以見性而歸
元哉嘉會會乎元也和爲元氣萬物樂而利之易爲利用之書
未嘗諱利也孟子崇義黜利憂天下知自利而不知利人也故
以義正之利物則萬物各得其所非以利妨義而正以利和義
矣貞下起元萬事終始本身爲幹堅固不動其君子法身乎元
亨利理法界也貞者事法界也貞又爲理三又爲事人之君子
即天之君子也　曰理以幹事事即理也潛草曰繼之者善元
事也成之者性亨利貞事也一陽二陽爲剛長三陽爲道長不
有所以宰其長者乎高忠憲曰善自資始以來而元亨利貞繼

之成之元特善之長耳
君子體仁足以長人京荀董遇俱作體信嘉會足以合禮利物足以和義京荀陸績俱作利之貞固足以幹事
文中子曰元亨利貞運行不匱者智之功也善長形而上也嘉
會形而下也利義化裁之變也貞幹推行之通也朱子曰貞于
人爲智蔡虔曰五氣五常仁義禮智信是也萬物出于震陽氣
始生受形之道也故東方爲仁成于離陽正于上陰正于下禮
之序也故南方爲禮入于兌陽用事而萬物得其宜義之理也
故西方爲義漸于坎陰氣形盛陽氣合閉信之類也故北方爲

信四維統于中央乾坤艮巽位在四維中央所以繩四方行也
智之決也故中央爲智故道興于仁立于禮理于義實于信成
于智由是論之則坎爲信卦故曰習坎有孚智居四德之先環
中而運乎虞求徐氏曰大德曰生是體仁也聖人正位是嘉會
也聚人曰財是利物也正辭禁非曰義是貞固之事也中通理
旁通情惟事合之潛錄曰冬終也即始也天一水天五土陽自
首而尾也環四一貫而四各有五徵之表法此理歷然智曰天
道義利爲一人道以義爲利鄉飲四方但分仁義繫傳崇廣智
禮爲門集乾之四時五義而大成矣邵子言孟子深于易以其

知時用也。固而違者。知又焉有倚乎。無倚者。依仁執中。皆无倚也。

君子行此四德者故曰乾元亨利貞

潛老夫曰。行此四德。即乾知也。不知知行之一。而又畏人尚行者。皆不明乎善。而遠人廢事以爲道者也。故此文言。首表一善。終表幹事。表善即已化惡。以此利之。即以此貞之。則一元包之。而亨其无善惡可言之至善矣。專標曰元。則人將恃荒乾而爲惡乾矣。何以長人行事乎。易要无咎。總貴善用耳。元如人首。其用爲圓。亨者通而享用之也。聲義皆通。利如刃刈禾。順而從也。

天于即幹。木氣直體以爲用者。古人嘗名。俱非无謂。

初九曰潛龍勿用何謂也子曰龍德而隱者也不易乎世不成乎名釋文无 遯世无悶不見是而无悶樂則行之憂則違之確乎其不可拔潛龍也

陳希夷謂十二宵生。皆不能遯。惟龍能遯。訂曰。設問答以明人道也。有隱高隱智隱痴隱。皆獨行也。唯聖而隱。若神龍然。泗山鄒氏曰。憂樂在心。鬼神莫測。所以爲潛。淇澳曰。潛者。逸民也。勿用。則聖人无可无不可之義也。龍不可見。勿用則并潛亦不可見。見曰。不見是而无悶。名心盡處也。遯如龍蟄耳。不見是者。爲魚爲蛇。爲蝘蜓。不得以龍目之矣。藏一曰。仕止久速。惟其時。是爲大潛。非四无而絕四无者。孰幾之。本說曰。潛之時。不以易世之憂。而換遯世之樂。易。治也。智曰。不易乎世。言雖以天下。終不與易也。樂行憂違。至人任性。天地覆墜。曾不變色。故曰確。聖人之敝屣。不礙其爲深山。爲垂衣也。時乘皆確也。

九二曰見龍在田利見大人何謂也子曰龍德而正中者也庸言之信庸行之謹閑邪此字存其誠善世而不伐德博而化易曰見龍在田利見大人君德也

子瞻曰。凡可閑而去者。皆邪也。邪盡去。則其不可去者存矣。

東濱[illegible]大人與天地合德。亦與百姓同德。言中倫。行中慮。德行學[illegible]通天下人心之公。或不當事任。亦何敢自任作師之道。但[illegible]庸言行而已。後世高標絕學。尊浮啓僞。殆隱怪也。元公曰。[illegible]有邪。陽亦有邪。邪蠱人心。常自妄語始。故以庸言先之。藏一曰。道正乎中。中寓諸庸。乾言誠。坤言敬。乾言仁。坤言義。皆于下卦之中表之。僭崔趙氏曰。中庸。易道也。君子以變易濟其不易。小人則竊變易以自肆而已。然則中庸。小人之利器也。故言閑邪。而乃能善世。潛錄曰。稱龍甚奇。而真龍甚庸。善世人行。其雲兩也。于思之著中庸。于此密乎。尸無擇言。身無擇行。正擇善之

慱化也。不踰矩。卽不踰閑。閑非以去邪爲酷吏。明其閑而邪自化矣。荒潜悍亢。竟欲壞閑。以自矜高。故以善世不伐。爲正中之龍德焉。

九三曰君子終日乾乾夕惕若厲无咎何謂也子曰君子進德修業忠信所以進德也修辭立其誠所以居業也知至至之可與幾也知終終之可與存義也是故居上位而不驕在下位而不憂故乾乾因其時而惕雖危无咎矣

朱子曰。忠信卽誠。必言忠信。始有安泊。東溟曰。有開必先之謂幾。聖人不動念而動幾。惟變所適之謂義。聖人不存幾而存義。

可與幾。則存者神。存義則過者化。天地无終。萬物无終。聖學安得有終。此知終聖人一貫也。以因言之。知至亦知終矣。宗一曰。知至。泝而上之性命最初。所謂根本智也。知終。沿而下之事業究竟。所謂後得智也。六十四卦。發揮一幾。易意曰。庸必表其德。中必見于業。故修辭以立其忠信。此聖人之聲教。所以惕萬世之日夕也。彼誠邪之巧餙。與荒陋之僞默。皆壞中庸之法者也。乾。知也。乾乾卽行矣。居上不驕。下位不憂。是行事因時之實證也。豈許顚倒偏鋒。嬲不誠不修之礫。遺落世故。尊出位荒業之知哉。郝京山曰。論語括二十篇而會于知。孕天立教。化民成俗。

立言垂訓。三者蓋天下之道矣。是爲誠明知行合一之學。

九四曰或躍在淵无咎何謂也子曰上下无常非爲邪也進退無恒非離羣也君子進德修業欲及時也鄭本无欲也二字故无咎

崔憬曰。无常无恒者。跡也。君子之自信者心。東溟曰。有巢牧野人謂之行權。實聖人日用進修耳。元公曰。无常无恒。正其幾用。導曰。故无咎者。所謂有伊尹之志則可。

九五曰飛龍在天利見大人何謂也子曰同聲相應同氣相求水流濕火就燥雲從龍風從虎聖人作而萬物覩本乎天者親上本乎地者親下則各從其類也

秦淮海曰。南方熱生火。北方寒生水。西燥生金。東溼生木。中溼生土。是知水者寒之形。濕者土之氣。水之于土。妻道也。夫從妻所妊。故水流濕。火之于金。夫道也。妻從夫之令。故火就燥。或以陰求陽。或以陽求陰也。管公明曰。龍陽精而居于淵。陽中之陰。故與雲。虎陰精而居于山。陰中之陽。故逝風。張璠云。能起必雲。虎出必風。如蟻徙必雨。乃雨氣感蟻。蜥蜴聚必雹。乃雹氣感蜥蜴。夫子蓋倒語成文耳。元公曰。聖人同天。故能同物。東溟曰。聖人與愚夫婦相同之聲氣。亦惟是庸言庸行耳。掞曰。中庸莫不尊親。正注此章。

上九曰亢龍有悔何謂也子曰貴而无位高而无民賢人在下位而无輔是以動而有悔也

邈曰。五貴位而統民。上蹴五而在外也。下應爲陽。相亢不合。故无輔也。明卿陳氏曰。後世人臣處亢。至于爲蛇爲虺。有位有民有輔而能德遂亡。非聖人焉能獲此三无乎。此周公之亢也。東滨曰。貴而无位。尹辭阿衡是已。高而无民。羿盤遊荒是已。賢在下位而无輔。伯夷首陽是已。悔何也。世皆尹。則難乎其爲嗣君。世皆盤。則難乎其爲帝師。世皆夷。則難乎其爲天吏。聖人不忍以一時之危行。而掩天下萬世之通情。安得无悔

潛龍勿用下也

前小象傳。以陽氣言。此專以人事言。易意曰。文言問答。詳言心學也。此以六位時成言。而位即是時。陽氣一迴。以時乘六龍言。而時即是位。未重成德見行。總歸知而不失其正。先詳問答。後歸德行。則不舉用九。用在其中矣。

見龍在田時舍也

項平甫曰。時寓于田間也。一曰。聖人當動華而位不配德。謂時所捨耳。智曰。聖人不蟠龍窟。自拾其身。以學問普施。爲斯文立極也。

終日乾乾行事也

事外无道。道外无事。行无事者必有事。進德修業。非空惕也。

或躍在淵自試也

貴自信于心耳。能不珍重。

飛龍在天上治也

不大聲色而民自化。故曰上治。治自上乃順。易意曰。聖人不講自受用之學問。必以治世爲上。

亢龍有悔窮之災也

窮則必災。達人逃之。畸人目之。小人昧而侍之。聖人知之而特其時耳。

乾元用九天下治也

慈湖曰。非乾元則豈能用九而不爲九所用。元公曰。上九爲乾世。故不知變而災。夫不變者體也。變者用也。易主變化。故再指其用言之。洛書之飛宮換氣。陰符之神機鬼藏。皆乾坤之用也。

潛龍勿用陽氣潛藏

此四釋爻。以天道言之。莫微于氣。並氣亦藏。

見龍在田天下文明

世界如此。龍斯見矣。李鼎祚曰。陽氣上達而草芽物出。故文摩

而光明。

終日乾乾與時偕行

建寅之月。三陽用事。乾乾者。同天時也。損益亦著此語。可知至之終之。總此盈虛損益之因時而惕也。

或躍在淵乾道乃革

乾道運而不積。非革。或幾乎息矣。然革惟其道。故曰革而當。其悔乃亡。

飛龍在天乃位乎天德

天數中乎五。過是則悔。玄子曰。萃龍盡于大角。故辰稱龍焉。其

卦夬猶有上六。所謂知退而歷階不盡一等者也。爾公曰。位本實字。實者可虛。天德本虛字。虛者可實。

亢龍有悔與時偕極

易簡錄曰。既危其災。示亢非君子之經。又神其德。曰與時偕極。偕極即偕行也。此表亢乃君子之權。導曰。偕極非大魄力不能。偕行猶射之中也。偕極猶射之至也。

乾元用九乃見天則

易意曰。用之神也如此。然止是天之則也。三乃字。贊。

乾元者始而亨者也

彖傳統贊之。而表性命。文言四釋之。歸重君子。此貴知始則知性情而美利不言矣。仲翔曰。乾始開通。以陽通陰。

利貞者性情也（鄭作情性也）

輔嗣曰。不為乾元。何能通物之始。不性其情。何能久行其正。元公曰。前二段兩揭乾元。明乾元之用在六爻也。此乃總收彖爻也。故先贊乾元之大。後贊乾之大性情。即天氣中之真元。所以重歸元也。卦言性而包情。爻言情而顯性。

乾始能以美利利天下不言所利大矣哉

易意曰。逆知始而順以通之。因天下之情以顯性。即以性天下

之情矣。莫利于貞矣。尤在不言所利。

大哉乾乎剛健中正純粹精也

此贊時乘者。乾之大也。淇澳曰。剛健中正。諸卦贊爻。而乾獨贊卦。發揮旁通。六爻皆中正之情也。全曰。純如一絲之出繭。粹如萬粒之同春。揆曰。六字贊之。而總謂之精。周子言太極之真。二五之精。妙合而凝。老子其中有精。其精甚真是也。發揮旁通。總謂之情。中庸中節是也。羽南曰。情中節即性。

六爻發揮（陸一作輝）旁通情也

張子曰。旁通不獨六爻。蓋徧被六十四也。藏一曰。單言爻之通

情以見全易之性。貴時乘之貞其用也。海寧黃氏曰。情與理錯。理有不可正言者。得其情而反復發揮之。可以參互。而乾理皆達。故曰旁通。中旁相通者也。郝京山曰。爻情即人情。夫子贊易。亦祇發揮人道。

時乘六龍以御天也雲行雨施天下平也

易意曰。止有時乘。即是時成。故重舉之。知始而不言所利者。亦在乎御之而已矣。各通其情。各正其性命矣。乾道變化。從亨處見。雲雨狀陰陽之交通。惟通則平。故終之曰。天下平也。此乾之大德著也。

君子以成德爲行日可見之行也（小爲不費　大夕之冠）潛之爲言也隱而未見行而未成是以君子弗用也

易意曰。此復中言成從以日見之行。專并冐言渺論也。潛是初幾而高卒藏疴者。借逃迹以逃心。反厓善世之教。故畸隱之行。不顧立範。君子善世學問。自知勿用之用。而終弗用偏潛也。曰尼山聞譏議近死之論。歎以爲龍。而歸即筆削。無所避此。弗用其潛遯之迹。而善用其潛遯之神也。行一守雌。蟠泥棲巢耳。

君子學以聚之問以辨之寬以居之仁以行之易曰見龍在田利見大人君德也

慈湖曰。學不可以不傳。不傳學。則偏而孤。夷惠惟不知傳學審問。故不免偏清偏和。然亦有造廣大之境。未盡其妙。輒止溺于靜虛。而无發動之仁者。故貴仁以行之。如代明錯行雷電風雨之變化。而後可以言仁。揆曰。陽性躁。故居之欲寬。　曰。兩贊此爻。兩引爻辭。兩稱君德。尼山之情見矣。道以德凝。而繼善成性。兩從四合。其在師道之統天御天乎。禮運曰。人情以爲田。禮樂學問。是君子之播種也。邵子以寬告伊川。此正痛癢天下之耕鑿也。

九三重剛而不中上不在天下不在田故乾乾因其時而惕雖危无咎矣

東溟曰。五行道。二明道。群宗之矣。初潛。人所遺。上亢。人所外也。三四介于相軋之衝。道在我。位不在我。賢豪不相師而相戾。又不能離其群也。凶人不相容而相制。又不能决其藩也。將潛。則以立異誚之。將見。則以干譽議之。弗援弗推。猶忌其以立德名世。不尤不怨。猶虞其以得志加人。此皆重剛不中之變態也。遁世不可。治世不可。媚世不可。憤世不可。執經扞格不可。離經自廢不可。然舍進德修業。亦无他法也。故夫子諄諄焉。

九四重剛而不中上不在天下不在田中不在人故或之或之者

疑之也故无咎
詰曰以乾歷乾亦曰重剛憂所當憂故究无憂疑所當疑故究
无疑文介曰非惟使人不見爲躍抑亦使人不見爲龍所以爲
用九
夫大人者與天地合其德與日月合其明與四時合其序與鬼神
合其吉凶先天而天弗違後天而奉天時天且弗違而況于人乎
況于鬼神乎
慈湖曰无思无爲天吾之高地吾之厚日月吾之明四時吾之
序鬼神吾之吉凶其謂之合也固宜其謂之勿違也又何疑易

意曰大人心通天地之先而用必後天事起天地之後而智必
先天非可衔一先天之名于後天之上別立一宗也深徹幾先
則無先後矣四與字中即造造化皆徒聽之造化已耶
亢之爲言也知進而不知退知存而不知亡知得而不知喪其惟
聖人乎（王肅本作惟愚人乎）知進退存亡而不知失其正者其惟聖人乎
孫文介曰亢惟聖人常人患得患失瞻前顧後旋轉樞機已先
亂矣夫不知退云云者有一念无二念也悔者聖人知之所燭
也應吉應凶應悔應吝皆易道變化所必趨之勢故六十四卦
爻爻皆吉惟其先見則悔不善而善故謂之吉也又曰亢亦還

爲潛躍孔子老于轍環亢也反魯正樂潛而躍也陳眉公曰孔
明亦知進不知退者留鄴亦知不失其正者撰曰詳玩爻詞无
不辭亢悔之意六龍无轉身之地而上九一爻乃死何矣放伐
則乾道乃革時事也亢者无位无民无輔而以湯武當之乎東
溟曰以時位言惟二五稱利見大人初上與三四俱處危疑悔
吝之地今古聖人變態俱在六龍義中矣潛雖勿用標龍德以
首之見實時舍舉君德而歸之亢不以有悔而掩其聖人惕躍
不以不中而劣其德業實萬世聖學提綱也今人能以巧說圓
六龍之義不能以深心盡一龍之性　曰潛之爲言亢之爲言

此始終之幾也藏密同患故末揭二知而收以一正貞元之無
先無後明莫大于此矣
時論曰尊卑而定之者位其天地而德其乾坤也文王以五字
闡之文言以四句翼之無贅詞焉天何言而春夏秋冬乎地何
剝而西南東北乎明表此仁禮義信而人人易知者也四德具
而六龍遊統天御天而大用見乾知即乾行矣統也者先之用
而弗違也御也者後之用而奉時也二老能用不自用則其七
八藏其九六用九即八用六即七變變不變首出即无首矣六
子皆用二之用三百八十四總繫二用之辭焉曷用之惟乾乾

之君子能用之。先卿易蒠曰。君子通晝夜而知。不越一心。乾乾而已。見群而无者。用姤復。用同師。用履謙。用畜豫。用有比。用夬剥。分乎六時。而時中各有十二時者也。且有積變歸游焉。且有往來交易焉。惡往而得其首哉。潛勿用。姤亦勿用。復閉關亦勿用也。天人之始幾也。見龍爲在下之中道。乘六之用。以見用之同人用衆。文明學問遯于臨矣。三履伏謙。且歸際而否泰之關也。君子日夕行事。在乎辨定而已。惕若者。乘龍亦乘虎也。旋視而平稱之履田乎。履淵哉。乾道乃革游而進。或躍之。亦密雲之侯也。豫則壯觀自由矣。進而夬剥。飛空何矣。兩從一本。二親四

合。聖人作。大人造妙哉。以從類爲造作。而與之論聲气也。伏顯比而大其有矣。何容贅言。无乎天也。田也。淵也。龍无所不在也。飛之中正無得而名焉。窮上則亢。猶逆鱗也。知其亢而施下以決之。厚下以安之。悔而底无悔矣。初无積變。上積全反。其所之仍五之積也。故曰初上无位。此以乾爻例之。元會亦然。歲運亦然。日夜亦然。呼吸亦然。六人可論一人。可論六事可論。一事可論。六十四卦各具。而不必具論者也。程子曰。六爻聖自有聖用。賢自有賢用。衆人有衆人用。君有君用。臣有臣用。一行曰。乾盈九。隱乎龍戰之中。故不見其首。坤虛十。以導潛龍之氣。故不見

其成。皆言時也。素也。一龍各具六龍。而乘一。即乘六也。周海門曰。問其龍不龍耳。時論首歎之曰。道大矣。不言善長。不言德業。則曰太極并無。龍不能也。無不可者。非曼汗之病首乎。故統天惟明御天之法。法必與民明其時中之位。素者无咎。而無入不自得之龍。時乘六六之六虛矣。管東溟以君相師友四格槩六龍。不能而處。惟潛无咎。惟友可潛。寧處友道。不處師道。吾惟聖人之教。終以學問爲庸。田潛于倫物雅言。是真潛也。不則以潛于垢汙。荒棄學問爲大潛。而鄙夫與鄉狂藉口壞教。故曰庸而不中。則亢庸已甚之說。爲聖人之田坑。亢潛已甚之說。反無天

下之田種矣。

彖曰。乾道變化。其易宗耶。而歸于元。善長之元。即大哉資始之元。示貞大終。終此元也。元始貞終。如環无端。孰見其有。天大于元。聖大于明。萬物必資于元。一元各正于物。流而分之。則形也。各正而合之。則太和也。統天之綸。自彌雲雨。莫識其端。御天之輪在幾。品物利見而轉。統五官御四體而潛飛者。誰知之乎。行此四也。無非一也。衆善無非至善也。合和有事。無非元也。變自無而有。化自有而無。盡性至命。踐形而無上下者也。要以窮理好學爲飲食。雖曰豢龍可矣。龍德之行于世也。隱之時多。見之

時少隱之用一而見之用五勿用已耶勿用爲用本故確樂則行之首出庶物之用也文明之運隱怪奇衺之所託焉龍至奇靈必寓諸肅君德不以變化而廢閑也上下之間敢曰恃天而惕日乎敢曰朝聞而夕不可乎來復之幾天下歸仁猶之履端于始也存存之門兩無曰義猶之歸餘于終也不驕不憂豈不日夕千古哉忠信成言而萬世之德業惕矣雖欲不及時其可駐足乎上亢而下潛也進飛而退惕也爲邪則離群矣見群龍又何邪焉飛則聲氣主也水流火就坎離也從龍從虎震兌也親上親下艮巽也六十四之應求有不類于天德天位之並造者乎

老言混成無爲天地之始有爲萬物之母是玄門之元始也南華三推未始有是空門之元始也元始而亨而利而貞藏一于四藏歲于時者是乾門無終始之元始也曰資始曰明始曰元始曰乾始昭昭乎始不自始而亨而利而貞莫非始也時行物生天何言哉陸公紀曰乾發揮旁通于坤坤來入乾以成六十四卦何旁而非中乎不言所利之利見二大人一君子二聖人皆以不可見中見之矣後天即先天之中有三天焉由潛而見先天之根也由惕而躍中天之幾也由飛而躍後天之極也先後皆中之中又有中不中焉三且危四且疑人位心位際此上下賢人發之則閑聖人發之則通小人當之則天下傾大人轉之則天下平二三曰誠三四曰進修是見龍之學問以惕知幾而飛躍皆潛天淵皆田也知天且弗違者知即不失其正矣何中何旁而必告中正此所以德其四時也蠡曰大人以賢立法以聖爲用不見易簡之理歸賢人之久大乎制之而名以化之耳百物不廢而道以德疑衆人生性也情其性也聖人成性也性其情也知生其生者知所以蘊乾坤之門知存其存者知所以標道義之門

智曰不能名言而三之曰天因而聲其天聲曰乾不能名言其天知而曰乾以易知不能名言其天行而曰天行健論語兩呼蒼天是尼山之全身講易也時行故物生天果何以爲天乎時而已矣庸之曰行此四德所以貫文王之四時也統之曰時乘六龍以御天所以點周公乾乾之龍睛而龍其君子以飛躍萬世也君子之知至知終聖知進退存亡有二知乎乾內卦贊中正坤外卦贊文中有二中乎乾蓋統中旁以爲中者也超四六而知一始可謂之行四乘六粹一于四六中始可謂之精一貞一一爾四六而爾于四六知乾所以命

六十四卦之性矣。四六綸一而綸于一。知乾所以性六十四卦之情矣。乾乾于上下之間，旨（幾）亨此無上無下之元，學問寬仁以稚君德。自然貞此無內無外之利。聖人用易善世以乾首出。此所以无首也。善學乾者，以知時爲消息。自不息矣。

䷁ 上下皆坤

易意曰凡畫皆坤，所以然皆乾。六斷者，其中存乾之虛明也。六畫之坤，郎藏十二畫，藏十八畫，藏三十六畫矣。統指之曰。乾在坤中。貫虛于實。說文从土从申。鄧綺曰。物生于寅，出陽土也，成于申。大陰土也。陰生于午。午未申，三陰足，而萬物中堅養成矣。乾坤皆角聲。天地皆徵聲。

坤（古作巛歸藏易作奭）元亨利（輔嗣連下伊川斷句）牝馬之貞君子有攸往先迷後得主（虞仲翔王介甫吳幼清俞玉吾郝楚望王虛舟皆以後得主爲句）利西南得朋東北喪朋安貞吉

楊誠齋曰。坤三德同乾。貞則獨指一事。鄧潛谷曰。四時，天行四方。地維張二無曰。四方之中。僅得其兩，陰用半也。孔疏所云喪朋者，象人臣離其黨而入君之朝。女離其家而安夫之室也。元公曰。乾表智，坤表行。智慧以金剛爲體，而諸行必從柔忍修煉。故至人以柔爲用。常處天下之牝而守其雌。龍馬獅象。可以知表法矣。太玄云。陰氣方精，陽藏于靈，物濟成形。深得坤旨。邈曰。先天無可說，聲臭郎後天，有易而後天，郎先天矣。後天始有方位可言。陰爲偶，有朋象焉。以圖書合後天取之，南西之土坤。東北之土艮。艮爲閉塞之土。坤爲生息之土。夏秋得朋。冬春喪朋。

此得喪之勢也得喪所以迷而得喪安貞即所以得主也乾爲
馬坤配乾曰牝馬安從乾而已矣施下之日巽離兌其類也從
乾主以用坎艮震此剛柔交克而順常有度也劭清謂主在卦
終故後乃得之此一端也四爲西三爲南初爲東上爲北亦一
端也蘽經指閔三不能比兩者孔子所造布十干于其方戊巳
在西南其郊斯義乎此亦一端之象也明善公曰坤四德而中
言利貞朱子連讀利牝馬之貞不從程子者以後有分明之義
也易意曰君子體天地之道不容歉足故申言利貞者明後天
即先天之用也一落氣質必用迷以醒迷安于得主而得喪皆

安矣乾不表吉而用九爲乾之坤則表之坤安无首之貞故以
篆著大終之吉玄同曰文王退歸藏之坤以配乾而象之以牝
馬明乾行而坤與之俱行也復退兼山之艮以配震而象之以
行庭明震動而艮與之偕動也易爲作用之書又曰丹家謂朋
象變凡有金月水月之分金月震庚兌丁乾甲屬西南故得朋
水月巽辛艮丙坤乙屬東北故喪朋復援以論蠱巽謂先後甲
是明衛前後各三日所以終則有始先後庚是生明前後各三
日所以无初有終彼明進退火候耳朋篆作𠛱古鳳作鵬非从
二月或作二肙皆後附會見曰天道先東北而後西南坤以後

爲利也坤任事于西南而遜功于東北安坤之分也貞也坤在
西南則離火生之故利在東北則震木克之故不利夫居東北
制坎水而受震克者非艮不能也坤不能成而讓成于艮此所
以安貞也潛老夫曰巽離坤兌西南類行矣何能不歸于乾坎
艮震乎坤宮之壯夬需喪乾于東坎代坤宮而喪坎于北自東
而南復歸于北者也河圖坤一在北洛書坤二在西南乾用二
土互爲終始者也自北東而南西順也自西南而東北逆也物
先得而後喪其所得乃爲常得先迷于得而後得其不迷誰知
其主乎得固所以喪喪即所以得一熱一寒消息自爾君子能

喪其腹中之朋即能腹天下之朋孰得固迷孰喪更迷安其得
喪之貞自忘得喪而順大常之永吉矣
彖曰至哉坤元萬物資生乃順承天
東坡曰坤之爲道爲人用而不自用可爲和而不可爲倡故君
子利往往求用也朱子曰萬物資乾以始更資坤以生同時者
也慈湖曰乾坤一道坤元即乾元也易意曰有謂程子但從坤
元起見安能達天者豈知舍坤元別无乾元哉玄同曰孔子贊
乾以大贊坤以至贊堯以大贊泰伯文王以至大者无外至者
至而及之无歉于大也儒者剛用柔故曰大人道家陰秘陽故

稱至人潛老夫曰氣始形始更有始者乾元已流形矣乾乘坤承不貳所以不測也中庸合之曰悠久无疆可謂善贊大至者矣。

坤厚載物德合无疆含弘光大品物咸亨

張子曰效法自光漢上曰坤光即乾之光鄭錡曰冬爲含春爲弘夏爲光秋爲大纂曰形不可以及物及物者性量也聖人觸物之流形而明天地之性兒曰坤生物實載物也其存乎中者坤不過載之而出耳含弘載之事也有餘于物乃能含而載之陰之氣常貫于陽而不見其費此坤之原也

牝馬地類行地无疆柔順利貞君子攸行

程子曰行地无疆健也坤非健何以配乾未有乾行而坤止也其動也剛不害其爲柔也昌逸高氏曰乾知用于坤能君子躬行爲天下法。

先迷失道後順得常西南得朋乃與類行東北喪朋乃終有慶

漢書曰黃鍾天正林鍾未衝丑爲地正太簇寅爲人正三正正始地正適其始紐于陽東北丑位易曰東北喪朋乃終有慶答應之道也慈湖曰君爲臣主夫爲妻主後即得之利莫大焉易簡錄曰大迷大醒是尋路者非差路者孫文介曰大人與天地同德地即天也資生即資始也陰溟溟若迷无路可尋惟乾精入而得爲之主是坎一也初之霜是物也又曰造化非有兩氣行即陰所以行即陽氣行處方分陰陽元公曰易言朋皆與陰爲類也乾六陽而不謂之朋奇獨无對也坤始有其朋矣今以終慶與之豈植黨乎需上有不速之客不从朋稱乾內也咸之朋從爾思猶有感陰之懼乎損益十朋皆互坤體然益我者无意故或之夫其无所比也熊南沙曰方其在西南則安于西南及其往東北則安于東北无入不自得所以安貞邇曰坤陰土宜殺何以生艮陽土宜生何以克蓋生不生于生死然後生死

不死于死生然後死已柔得朋剛歸命君子擇交敬友正以慶其慎獨正曰得朋類行坤所以成已也喪朋終慶所以成物也潛老夫曰朱子謂天貫地中而包地外者也不可見之陽已凝爲陰而就坤以行乾則凡形氣之屬陰者正名爲陽而陰反退于空虛者然故先迷失道蓋物有氣質自應失其无名渾侖之道君子所貴後順得常智曰陽即與陰爲朋矣乾至坤中而始名其朋類耳得朋而喪朋喪朋而終慶隨類朋來何非无得无喪而順安其貞者乎。

安貞之吉應地无疆

潛老夫曰人君法天當法其元人臣法地當法其貞貞即元也德合无疆天道也行地无疆地道也應地无疆人道也我心既已君臣道合則止有臣盡其職而若垂拱矣知此萬物皆備之我即在反身强恕中反其應反强其應强是以安貞。

象曰地勢古作埶坤君子以厚德載物

郭象曰形分止勢分行洛書之數形象祖之禹師其變以奠高山大川元公曰天曰行地曰勢從陰陽之變氣言之玄子曰若非體厚則高者隤下者陷矣易意曰以天行知地勢以地勢知天行故上律天時下襲水土此知安敦之學萬世為土固厚載

之勢也潛老夫曰語地勢者黄帝大氣舉之之說明矣大地之六合亦分兩戒此土之一面亦分兩戒二行以漢應分野出入艮坤之維天行即地勢也即以脬豆之喻徵之圓卵亦有上下自瓜蒂以流于瓜臍陽而之稜如此陰而亦如此故可以勢言之耳地无行以六子為行而地藏其勢禮曰地載神氣風霆流形庶物露生無非教也豈逃于勢哉亦曰厚載而已尊德而无物皆薄道也君子安貞之應履卑而旋高。

初六履霜堅冰至獨變震為履獨存為姤

九家曰霜者乾之命堅冰者陰功成也京房曰陰雖柔順用則堅剛令升曰姤五月時陰氣動于三泉之下則必至履霜履霜必至堅冰言有漸也參同契注曰姤始紀序履霜最先井底寒泉午為蕤賓賓服于陰陰為主人此夏至之用也藏一日夏以沸鼎水入井則成冰此可證井底寒泉矣下晝多取履象霜冰皆陰類坤行重履復禮法地乾亢无首坤視腳下觀玩此象寒戰頓生潛老夫曰乾言潛淵天豈離地乎坤初稱霜乾居九月霜降時也乾又為冰冰至時亦日至有復象焉月令復候水泉動天地皆水為始蓋天一生水地六成之霜雪皆六出冰之結解必過南風天地之交幾也寒變物情暑冰清疾聖人何處不

欲人善用之耶子瞻曰始微終著陰陽均也此獨戒者陰弱易入易以陷人子產所云狎玩多死者也易簡錄曰乾雲雨坤冰霜以冰霜之心成雲雨之事家正曰乾初取林鍾以為姤坤初嫁黄鍾以為復律呂交相取也初為坤之復是林鍾而可謂黄鍾也見曰陰不凝則物不成一陰至凝之始也冰滓腹堅凝之至也中庸言至德凝道邵子言天根月窟根鼓出機窟鼓入機故坤以凝為道。

象曰履霜堅冰象正无堅冰二字魏文帝紀太史許芝引此作初六履霜亦无堅冰字朱子從之陰始凝也馴致其道至堅冰也

迦曰陰陽皆道而聖人即以揚遏寓之如坤初憂陰進坤上喜陽生復以七日明復難臨以八月明消易其旨一也訂曰勿用即復關欲君子之難進也堅冰即姤戒妨小人之易長也心易曰造化人事各有所取原不相礙而今喜陰幾毒語者便惡扶抑之正言何不並孔子積善辨早一節刪之乎人心好陰殃必至矣嗟哉

六二直方大不習无不利 獨變坎爲師 積變爲臨 獨存爲同人

易迦曰直方爲句叶履霜含章黃裳玄黃韻大不習爲句孔子象傳可證猶之後得主之証坤彖也陳第有易韻古人亦隨口叶之非若後之拘也柔則曲剛六二之方本乾之直故特贊曰地道言全不習无不利也乾二學問坤二不習後得主而坤順乾也可知時習即不習之習矣元公曰二之不習安行之聖也直方從動名之未動之先安可名耶地有形礙而山川之氣升爲星辰誰知其光乎正曰水行于地含阻而就順性也非習也君子體善而動仁不近名義不近利柔不爲怯勇不爲武故二爲坤之師潛老夫曰中握奇而制四方履霜始而戰血終同人之師直矣地道合習而不知有習是不習之習也

象曰六二之動直以方也不習无不利地道光也

招隱曰諸爻言辭二獨言其動爻當朱明離火用事也智曰以用也乾之直動用坤之方也坤之不習本體也乾之學問所以善用也乾體坤用轉爲坤體乾用一部易皆爲善動前用止有後天並無先天知止其所不知即不習之先天矣則知之中皆不知者也習之中皆不習者也何容著計一先天乎乾坤合于二爻表之者內卦之中蓋下學而上達之表法也

六三含章可貞或從王事无成有終 獨變艮爲謙 積變泰 獨存履 歸魂比

象宜曰坤爲文而三乃章五乃文者剛柔錯而章生位陽爻陰陽氣坤形也終此下卦章自能含猶五之文中也六二至性無待言貞三居下之上爲坤應爻可以利其貞矣三位諸侯故從王事在下故无成艮終萬物與謙三同陰數起二終十此无首有終先迭代終之義也易意曰三爲內卦坤之全體故時發直方之光而含謙履之章從王事而所有非隱遯也鄧綺曰乾之章美坤可含之泰之生長否可貞之　曰三爲天地交際之處人身屈伸之轉無往非否泰也雖在下教學一室傳心皆王事也所貴不居其功耳乾四坤三皆交用之故皆或之

象曰含章可貞以時發也或從王事知光大也

程子曰義所當爲以時而發非含藏終不爲也潛老夫曰含艮

山而成。諱終。所以伏履也。有王王之不瞳无事。所以歸比也。智曰。知發之未發者。直方之光。即發即含。用乾之知。終乾之大永貞。惕位。是以可之。

六四括囊无咎无譽（獨變震爲豫　積變大壯　獨存小畜　游魂需）

一一曰。章蘊全坤之光美。囊具全坤之載量。以人爻也。坤上爲兌。兌口故含。坤下即巽。巽繩故括。處純陰上下之介。故三表一无一有。四則直表二无。邇曰。含者婦道。括者母道。東坡曰。處上下之交。非安地也。乾三以未至上爲危。坤四以始至上爲危。故三猶可貞。四則殆矣。必自結括以求兩免。出乎咎。必入乎譽。脫

乎譽。必羅乎咎。甚矣无咎无譽之難也。脩崔趙氏曰。道德之廣。無術可以求全。宇宙之大。无地可以逃毀。君子盡其在我而已。毀譽者。君子之風雨也。玄子曰。莊子爲善无近名。爲惡无近刑。竊此反衍而遠害耳。

象曰括囊无咎愼不害也

易意曰。无咎无譽之詞。使人愼獨而已。孰求兩免之術。此又聖人憂其害教者也。故著之曰无咎。而藏其无譽。象正曰。坤之豫也。可知建侯行師。括囊之大者。伐國不及于左右。建子不及于婦人。豫者早也。其惟不言。言乃難括囊也。豈獨臣道哉。而謂之臣道者。不密失身。在臣子爲最著耳。易簡錄曰。括囊是孔子述而不作之宗。熊魚山曰。不必黜聰反照爲愼。即仰觀俯察。綜覈見聞。而淵水不稱。皆其愼之時也。潛老夫曰。愼則囊可括也。簪亦可盍也。血亦可去也　曰无所逃于天地之間。是以大戒爲囊而括之者也。處此好忌險阻之世。怵然爲戒。善刀而藏。有知漆園之愼獨者乎。吾願善冊者先問囊中耳。勿謂不學不修。而以樸樗感恩暴棄也。

六五黃裳元吉（獨變坎爲比　積變夬　獨存大有）

謝疊山取乾衣坤裳之說。荃曰。周禮掌后六服。其曰鞠衣。注黃

裳也。不敢以臣象。又嫌于敵乾。故示配乾爲后象。謹君臣之辨也。邇曰。帝王恭默在宥。皆坤用也。豈必后乎。郭雍曰。柔不害其爲君。猶乾二有君德。不害其爲臣。衣裳古爲一製。貴合用也。圖書。五爲中土。于色爲黃。離二得之。亦曰黃離元吉。易意曰。乾爻不著吉。亦不著元。獨于坤五著元吉焉。蓋含坤无乾。含人无天。人生貴安貞而順天也。二與五同得坤中。而二居下。守內者也。五居上。當中央之五數。居本无位。旺寄四時。而極自建皇體。自正位。故乾之元美。皆蘊此中之爻。而光被四表矣。于建曰。南蒯叛。李氏筮坤之比。子服惠伯斥之。則史爲所斥。穆姜之隨甚明

也。

象曰黄裳元吉文在中也

干令升曰成昭之主周霍之臣也。全曰。亦爲几几。文在中矣。霍光不學。故有衍山之禍。子瞻曰文生于相錯。若陰陽之專。豈有文哉。慈湖曰曾子與子貢偕入廐修容。子貢先入。閽者曰告矣。曾子入。卿大夫皆避位。公降一等而揖之。曾子之文自中。而子貢之文自外也。易意曰。圖書卦爻。人猶不知其文。而況能見其在中之文乎。

上六龍戰于野其血玄黄　獨變艮爲剝　盡變乾　獨存夬　世爻

管子曰時冬氣寒。寒生水血。玄同曰。血者孕也。未離其類者。未生也。一陽生子胎亥。坤陰用事之月。卽帝戰乎乾之月。子時相遇。絪緼曰戰。感而化醇曰血。子半陽生。長男爲震。震猶在血而未娩。謂之玄黄。易象坎爲血。取其中實。離爲血去。取其中虛。需上體坎曰需于血。言需時者。猶孕之從容无强也。小畜之四互離。故血去。再覯漸三互坎曰婦孕。五互離曰不孕。血之爲孕。甚明矣。玄子曰陰陽互藏其宅。二之曰蟄冰。逵微陽也。主于戰者陽也。故以陽言。朱子曰乾无對待。只有乾而已。故不言坤。坤則不可无乾。在卦外曰野。仲虎以此悟毀茅戎狩河陽之書法。兒易曰。以戰得位。以潛奉時。各有其理。不必爲典要也。

象曰龍戰于野其道窮也

詁曰道卽馴致之道也。初陰之微。故休其長。上陰之極。故著其窮。皆馴致使然也。易意曰。消息不能不窮。聖人不得不時宜其窮。

用六利永貞

仲虎曰。乾之坤。剛而能柔。坤之乾。雖柔必强。玄子之師曰。藥物熟用之活人。學術亦然。易道剛柔相易。欲變而熟用之也。兒易曰。一歲旣成三年有閏。用六用九。聖人治閏之事也。閏者餘也。

餘生于日月。日月之餘。有大有小。乾坤之用。有九有六。合乾坤二用爲三年之閏。合二閏兩宮治閏之半。乾九治陽。坤六治陰。陽半據前。陰半據後。前閏旬五。后閏旬五。前閏无首。係首先月。故曰見群龍无首。後閏无終。極終來月。故曰利永貞。野同錄曰。用九无首。椎利上根。用六利永貞。則中下普利矣。此君子之學。所以藏乾于坤爲大終也。以數言之。六畫之用。統十二之用。以用半卽全圜也。用九起于三。而兩其三依然六也。六其六則三十六宮。而四九亦藏之矣。

象曰用六永貞以大終也

隅通曰內卦貞外卦悔惟乾善悔惟坤善貞易見曰大者陽也
十月純陰即爲陽月故曰坤道无成夫乾无首乾爲坤矣坤以
大終坤而乾矣智曰陽數至九而極有始无終陰十以終之而
十仍爲一也一爻曰初六爻曰上藏天之六一也五六爲天地
之中必六爻者六以終五而藏十二十八也是終而无終所以
大也六十四卦皆用六即六十四卦之用九矣无非事也无非
物也坤即乾之事物也乾坤迭用于坤即乾之事物猶混闢細
交于開闢之晝夜故利永貞貞即是元冒言以夸大者豈能以
大終其條理哉

文言曰（釋文九此三字）坤至柔而動也剛至靜而德方（剛方叶韻鄧綺句非）
子瞻曰畜而不發其極必決故曰沉潛剛克夫物圓則好動故
至靜所以爲方也言主靜者是從坤道入也誠齋曰臣道一于
順故欲柔靜不順則拳卓臣節病于順故欲剛方順則張禹胡
廣矣陽符曰方生于圓而規生于矩智故謂方法之方出于方
圓之方始知方即是圓則乾坤之永貞爲統常變之大常矣
後得主而有常
足證彖句得主則迷亦不迷可謂利矣劉存宗曰乾知大始故
重元坤作成物故重貞元知善長貞合信智聖人于後天表先

天而常之此萬世所以得主而有常也
含萬物而化光
晁曰凡物生有光所以光者陽也光之可見者陰也一切草木
之華鳥獸之羽毛皆陰爲之陰聽乎陽不知其然而然故曰先
迷移孝曰人生如火火遇物即迷聖人以道養之即以道貞之且
有迷于復者黃中通理不以光明化物豈能使之安貞乎以薪
化火火即含光謂之火迷薪火得薪皆可也必迷失而後得之
其勢也得主有常貴安貞而已矣窮理盡性其含萬物而化光
乎

坤道其順乎承天而時行
易意曰時乘時行歸乎時中而化光矣至順即大順也全曰坤
柔二六句言貞後得主句言利化光句言亨承天時行言元蓋逆
輪以明其順
積善之家必有餘慶積不善之家必有餘殃臣弒其君子弒其父
非一朝一夕之故其所由來者漸矣由辯之不早辯也易曰履霜
堅冰至蓋言順也（釋傳作順本義順愼通用）
孫文介曰春秋无冰隕霜不殺菽皆書以爲異夫弒逆生于不
順不順生于盈而无上張大而不知斂耳坤不履霜即人生无

立命處惟辨之早方知人之善惡家之興衰有不在一身而推之世世者三代之興三季之衰歷歷可見楚望郝氏曰馴至不覺之謂順象正曰乾坤中分爲月有六陽動于子而言潛龍陰動于午而言冰霜不患其言之太早也聖人之仁也同錄曰乾用坤五惟著一吉而尼山于初爻發慶殃之戒若是其危哉不辨陽之統陰則造端混矣人尚知有父乎森然首在上足在下而欲廢其別履君非贅乎凡申表其森然分辨者皆爲君父也節積善者爲天地理家事也荒則輕輕則弑矣孟氏所以履萬世之霜也高標頓宗則厭言積善而不惜荒之禍世爭伐之神

奇功與善世不伐之迂濶耶衣食周孔自有理學而專作忌口護無分別豈非宛枉敬謹之臣子而陰祀叛倫滅理之毒鋒耶若曰甕難逃祭則聖人此語不多事哉偏矣元公曰善莫大于陰惡亦莫大于陰陰德致祥陰謀貽禍故聖人于坤初發之坤之利在順其病亦在順見曰以陰順陽則吉以陽順陰則凶潛老夫曰上言理下言敬義順理則善逆理則不善智曰平旦之公好惡即夜氣之直心寂歷同時之體即在歷然之用中今欲執寂壞歷是竊偏惟以莽蕩招殃者矣開眼未全盲引衆盲宜其痛也

直其正也方其義也君子敬以直內義以方外敬義立而德不孤（張倫本有易曰二字）直方大不習无不利則不疑其所行也

程子曰敬義夾持直上達天德自此義形于外非在外也朱子曰徹上徹下敬義只是一事慈湖曰无意則不疑易意曰惟此敬義即是无意彼說无意者非意耶直其正也言安貞也正即是敬不必如鄒志完之改也合通內外兩立而中不孤矣正當其所安而已矣正當臣則安其臣道正當子則安其子道人生正當人則安其人道何疑之有豈用矯輮過激之習乎見曰中无回互則外或徑率外守矩法則內多拘牽直與方兩相妨也

內外如一直方兩忘不習不疑一直而已此乾合坤之六也文介曰直內无可名狀魯迅未免孤峭敬以行義隨時運用天地同春故曰不孤象正曰德不孤雖喪朋何疑焉玄子曰凡强爲大者必曰无町畦耳聖學乾二言傳大也而從謹信始坤二不孤大也而從直方始李子思云誠敬仁義皆此乾坤乾進止五坤退止二則仍五也中也陳岩曰直心是敬敬不待習又何所疑離虛故初著履錯之敬坎實故曰習坎

陰雖有美含之以從王事弗敢成也地道也妻道也臣道也地道无成而代有終也

董子曰。風雨者地之爲也。地不敢有其功名。必上之于天。命訂曰。弗敢者非才有不足。于分有所不敢也。弁菴曰。不言子道者子有時而爲父。妻无爲夫者也。揆曰。亂臣賊子。惟此敢之一念老子所謂勇于敢則殺也。代者善繼也。易意曰。各盡自巳之道。即是天道。有而不與。不自滿假。君道亦然。弗敢者陽也。闇而日章矣。

大地變化草木蕃。天地閉賢人隱。易曰括囊。无咎无譽。蓋言謹也

呂伯恭曰。人與天地萬物。同是一氣。泰見否隱。猶春生秋落。氣至即應。間不容髮。初不待計較也。文介曰。變蕃則春夏。即秋冬之成。閉隱則舍藏。即用行之義。洗心藏密。即此用世。豈得以秋冬全用殺機。閉隱單處亂世。易備錄曰。乾道變化。此曰天地變化。至四而坤重并力承乾也。賢人是天地開闢啓鑰之人。亦天地緘縢扃戸之人。聖人閫之斯乾。闢之斯坤。易意曰。二四天地之交。故著天地而叠言謹愼。

君子黄中通理。正位居體。美在其中。而暢于四支。發于事業。美之至也

朱子云。冲漠之中。萬象森然已具矣。荃曰。洞然事理渾一。更无疑滯。謂之中通。元公曰。道家黄中。坊坤五也。黄心在中。萬物通徹。五官各正其位。以宅乎體之所。安則形全而性盡矣。見曰。黄中則未發也。通理其中節之和也。易意曰。北辰居所。貞君存焉。復命于天。順性御氣。黄理即玄理也。歸藏而正皇極之位。萬應無非垂裳之體。西南東北。猶四支也。六十四卦。皆事業也。聖人使萬世之臣子。各體其冰霜。各大其敬義。各含其文章。各愼其咎譽。而始終在早辨其嫌疑。此各安生理。所以亨乾坤暢發之美利也。通此黄中之理而巳矣。潜老夫曰。易貫善用中。其用中之體。自然中其時位之節。有物有則。即天則也。

陰疑于陽必戰姚信蜀才疑作凝　爲其嫌于无陽也嫌鄭玄作謙陳士元云鄭作慊董虞陸作嗛荀作兼　故稱龍焉。猶未離其類也。故稱血焉。夫玄黄者。天地之襍也。天玄而地黄

元公曰。疑者戰之始機也。臣弑君。子弑父。皆起于一念之疑。意曰。九家云。无陽亥地也。爾雅云。十月曰陽。此稱龍之特書也。世間有形。皆陰類也。聖人告民以日爲陽。邵子曰。陽來則生。陽去則死。可信。掌持天柱地維者。全憑陽德。智曰。陰陽本交汁也。亦自輪爲王客。體用不以交而壞其輪也。宜方之體。有何疑乎。用則疑生嫌矣。晦月之中。水火喜怒。自相制勝。則兩間之成壞。歲氣之盛衰。五行之生克。莫不與人事同幾。即可以人事之嫌疑

而嫌疑之。即可類其無情造物之嫌疑。而化有情之嫌疑矣。玄黃之血。純粹之精。襍二爲一。類自合。離。陰能凝陽。陽即用陰。皆消息也。學問之幾。惟從坤元得乾元之消息焉。人事之幾。惟從陰偶得全圜之消息焉。純坤之月。即是天門。剝復出帝。尚經陰止。戰戰冰霜。始終皆血。誰迷而得主乎。

時論曰。上天之載。不可見矣。可見者地也。卑而上行。所以載其無聲無臭者也。四德同焉。而先後失得。有其方矣。彖係君子攸。四見文王先以之主坤。周公先以之主人爻矣。主何主乎。乾乾者將何往乎。先後迷覺之幾。主賓義利之介。得喪安危之間。君子辨之不疑而安之矣。坤盡復者也。復先則迷。亦必得。坤交泰者也。泰後則富祉有命。天時地利。于加于支。西南東北。維其職矣。圜用于方。知必成。能。道在效法。代終即始。文王以坤自處乾不息于坤中者也。蠡曰。後安其分。利安其德。得喪安其位。非乾乾之君子。其孰能之。

天以動爲靜而致專于地。地以靜爲靜而致闢于天。地之柔也。西南雖可得。東北亦可喪。陰用其半也。地之剛也。東析南因。西夷北輿。均而平。叙而秩。陽用其全也。惟其德以居方。故其方以辨德也。地道之分先後也。彖見于蠱。爻見于否。同巽旅。皆坤所索也。文王起而後其天。即後其地。以爲先在後中。西南之土。東北之土。門戶闔闢。爲物主也。此歸藏連山之皆乾也。此二土二乂之爲卦爻也。有主乎衆變者。而衆常乃役焉。雷常發。風常撓。火常燥。水常潤。澤常悅。山常止。以圓圖橫圖擬之。則位居八。以月卦稽之。則候居亥。莫非後得也。夫先之與後。含之與發。非有貳也。行不踰時也。乾變而坤化。乾明而坤光。非化非光。則孤陽不生。孤陰不成。安貞之順。大元至元。豈有分乎。

二才之合也。綜于中。繼于善。素于位。生于積。極于雜。介于疑。密于代。藏于隱。從于類。而始終愼辨之。則有理焉。由中達外。有事焉。臣子者。事業之始。玄黃者。事業之終。慶殃者。事業之餘。而敬義者。通理之本也。通理則無旁非中矣。中旁皆通。則常變皆常矣。繫傳窮則變。變則通。取諸乾坤。以其有大常也。合微顯名實而就事切用。以指之正君父之位。通忠孝之理。順其理則善。逆其理則不善。辨之蚤則殃消而慶長。辨之不蚤。則其漸者在身。而其餘者及于孫後世。初之于家而上之于野。家之于弑而野之于戰。危哉。蓋理欲其辨也。君子法地以禮。故先辨善。又辨敬焉。又辨義焉。又辨其中通焉。曰敬。則無放宕以爲善者。曰義。則無畏葸以爲敬者。曰中通。則無膠泥以爲敬義者。取象于圖。則

內直外方而皆圓者也事業貴于曲成而王攷無害直養事業
崇于圓神而後義不踰方智復何疑乎乾三陽終坤三代終乾
四躍而无咎坤四隱而无譽其不疑一也無非事業也無非文
也無非含隱也無非理也坤善承乾之智以辨乎八八之方以
坤一位承乾六虛而黃中之理通矣觀象者曰河圖一龍馬而
乾坤分之乎乾龍乘坤馬乎立象而通理可无疑矣河圖變洛
書而去十之五爲皇極正位居體矣五事庶徵理無疑矣以相
剋爲相生之用理无疑矣休徵陽道咎徵陰道陽无疑而陰有
疑矣往戰肅潛戰乂豫戰哲急戰謀蒙戰聖未離其類則恒若

矣從其類而習戰勝則時若矣長子生矣六龍化爲一龍矣從
此人間皆玄黃之雜血矣君子以中理旁以純理雜故曰純亦
不已穆亦不已。
智曰乾繫西詞藏一二而已坤繫西南東北足耳何長言耶曰
先後矣曰得喪矣重列兩利兩貞而以安爲吉矣有知安之
道者乎天地主矣是六十四卦之通理而于坤中暢發之者
也天自凝地以凝諸法象而自爲之用焉乾自爲坤以立體
而自爲之用焉坤皆乾也乾豈能一息離坤哉天尊地卑而
卽曰卑高以陳此以歸藏爲藏知崇于禮卑之易用也動靜

有常此藏時止時行之運山于歸藏者也子曰吾得乾坤焉
伏羲畫卦堯舜授時周公成文武之德祖憲其千聖之法皆
用乾于坤而旋轉天地以爲泰者也積辨敬義是脊生之常
也以迷爲導而後得主亦在乎正體通理而已主中之主大
常豈有失乎乾終標不失其正而坤乃詳著其迷失與得常
焉直方者豈能逃此先後邪知得失而不疑卽以厚載其無
得無失者矣。一无首三无疆安哉順乎。

屯 ䷂ 象

玄子何氏曰天地開而雲雷見天用山水見地質猶之天先地也男卦先而震始交者也屯貞震故初主君道以亨坎彖貞坎故二主師道而艮成中皆互坤君師爲統衆也元公曰始交而震坎艮相連聯于圖書之位坎天一也先震後艮序也潛老夫曰屯彖首用三男而實坎離二宫之卦廣成子于屯彖運行日月得寓象也以三貞悔之十二節言之此與乾坤爲第一限重政教也智曰屯蒙一對治教即心法也貫習乎險而即動以止于不動貴正其初而以明養其不明者也經綸有本當知建侯

而難亨者爲主宰造天之光明衆育有源當知順巽以應包者乃蠢發擊接人之正法石塘子曰君全貴師教師全用君道不明主宰以造天則芒芒昧昧無將兵將將之權而難長矣實之以賢人之理水此小貞吉也遽以無可無不可之極則施之此大貞凶也天地方以利欲爲大險坑大桎梏開需市置訟獄焉不以順巽者果而育之以時中者養而止之又何能包之乎包而不以實接之乃于倫常之外穿鑿深隱以離岐之童蒙不已溺乎不知因二之即貞一也錮其混沌以爲一而用總殺之酷刑暴禦則濆困之蒙且橫而謂已甚激很非邪法乎建侯克家之正始也倫之即知止矣以邪正立萬古耆龜之刑而修省之教事即經綸矣此君師習六坎而懿文旋履之中正法也

䷂ 水雷屯

說文屯難也象草出地屮讀若徹全曰混沌加水或爲渾敦或爲昆侖徒昏切專眞切皆通智按音从屯禮曰春之爲言蠢也產萬物者聖也法言曰春者木之芚古以音通相訓淮南子曰坤屯𤘩犍張衡靈憲注曰坤屯不分爾雅子日困敦韻書作倱伅皆混沌也證知古以坤屯二卦連呼之而轉變耳

屯元亨利貞勿用有攸往利建侯

始交而生長子伏鼎主器初震上承五而互坤國土建侯象互艮勿用象乾坤外具四德者五卦祇有餘詞便與不言所利異矣重耳筮得貞屯悔豫皆八司空季子曰文武具厚之至也震長曰元順嘉曰亨內有震雷故利貞車上水下必覇小事不濟壅也故勿用有攸往一夫之行也衆順而威故利建侯古人隨意解繇耳開闢立君建藩是第一事故以初震五主象焉震動習險勿用所以用也西伯專征亦自道夫邇曰武王甫下車即封堯舜禹後于薊陳杞誠有不容緩者又曰屯以承乾坤而具四德蒙則不言元隨並爲上下經之中臨主敎思而无妄

本體也。孔子於四德具者，咸釋爲大亨。避乾坤也。惟不兼利貞
者，仍用元亨。文彖具元亨者十一卦。陽爲主爻者七，傳皆釋大。
大者陽也。陰爲主爻者四，傳皆曰元亨。蓋言剛用柔之化也。彖
正曰：氷霜之後，戰血已盡，龍起雲與，萬物遂遂然得春矣。故謂
之屯。其夏正乎。易猶春秋之義也。貞下起元，王者行事法天地，
合萬物。故屯交于坤，日南至而春之元成。曰乾初爲爻始，而曰
勿用。屯居諸卦首，而彖曰勿用。二老二用，明以用教，而復以勿
用教用，是莊子所歎无用之用也。

彖傳（當作）曰：屯，剛柔始交而難生，動乎險中，大亨貞。

周易時論合編　卷之一

易意曰：爻即交字，不爻安有三才乎。習險自動，貴愼其動。始交
難生，天地豈得已耶。大亨以分判其元，而因以貞其元矣。貴賤
婚媾，皆以愼交爲貞動也。藏一曰：屯難蒙險，原于鴻荒，故贊稱
草昧，詞係童蒙。大哉乾元，始而即亨。萬物之生生，即是難。人生
之難，甚于始生。故孟子以生于憂患亨之。

雷雨之動滿盈，天造草昧，宜建侯而不寧。（鄭讀而作能）

子瞻曰：物生必得雷雨，然其作也，使物不知其所從，若害之而
震見功焉。此世務往以求功，爭功則愈亂，故曰勿用往。然我不
往而天下之往者是也。故利建侯。見曰：屯用屯道，曰盤桓，曰不

字，曰不如舍，曰小貞，曰班如，皆屯道也。晉文、昭烈備歷險阻，不
受人豢以懸其經綸，惟愼重不輕發者，乃百折不撓者也。草昧
建侯，以係人心，非利之也。志不在侯，故建而不寧。更始諸將縱
飲長安，陳涉才數郡而高居若帝，志可知矣。故不寧之志，即定
於勿往之時。玄同曰：雷雨滿盈，此天所以理人而泯其欲也。不
寧者，虞廷之克艱，文周之翼心，孔子之轍環，皆動乎險中以大
亨乎世者也。宜而已矣，故曰義之與比，即是二無三達則五達
矣。用達則禮達矣。是謂至誠經綸。

象傳曰：雲雷屯，君子以經綸。（鄭陸作論，荀作倫）

周易時論合編　卷之一

藏一曰：雲者雨之未寃，泉者水之方動，始生而穉之象。易意曰：
古鼎多作雲雷絡緯之象，藏經綸也。雲雷盤鬱，絲纏襍錯，屯結
絪縕，而陰陽不紊，此君長婚媾之大經正，而居常幾明之倫具
包矣。大人之造，天造也，始于絪縕。肫肫淵淵浩浩，形容經綸，莫
如子思之手。見曰：滿盈而雨則解矣，未解則驟動，如絲棼，挈其
端緒，井其條理，在君子矣。玄子曰：以絲法治之，大綱既正，萬目
畢舉。經總而分，象雷之自歛而分；綸理而合，象雲之自散而合。

初九　磐桓，（磐一作盤，馬鄭作槃）利居貞，利建侯。（獨變坤爲比）

朱子以初爲成卦之主。逈曰：主卦每與彖同辭。馬季常以盤旋

齊盤桓與下邅如正合張橫渠以爲柱石如磐石桓表桓楹之
稱朱子不取而楊與何取震大木塗地下柱石之象智按漢張
表碑有畔桓利貞之語管子洀桓詩之伴渙爾游東京賦天馬
半漢皆盤桓音義也劉向傳宗族磐互谷永傳百官磐互可證
古人通用依說文當作般桓象曰雖盤桓則馬說近之象正亦
謂才足御諸侯而怵然恐不足建一邦盤桓不寧周語極卒寧
王圖事自謂不寧則寧者至此全屯之道也畢萬筮屯之比辛
廖曰安而能殺公侯卦也孔成子立衞靈亦遇此史朝曰嗣吉
何建皆寓不寧而貞動之意

象曰雖磐桓志行正也以貴下賤大得民也
陸公理曰江海處下百川歸之君能下物萬人歸之范希文曰
光武以禮下子陵是屯之初以貴下賤也邈曰一　貞者大居正
也志在行正民饑湣已適求厭寧而月旻不遑其文王之盤桓
乎可知以貴下賤皆雷雨不寧之志所以行正也
六二屯如邅如乘馬班如（鄭作般如說文作驙）匪寇婚媾（古作昏冓馬鄭作婚冓）女子
貞不字十年乃字（變兌爲節　積）（變坎　坎宮世）
邈曰觀象遇屯即見五王初侯坎震車馬乾坤相索之婚媾當
前矣匪寇婚媾凡三見五行克我者夫雖寇而夫婦矣東木西
金震儷變兌有此象焉馬融以重婚爲媾許愼循之國策講皆讀
媾可知古通因中冓通媒問名也陰陽不遽配爻故隔三此爲
世爻故以常著之震爲足坎與青屯邅象二陰爲女應五婚媾
乘初剛而中正反常故有此象坎爲寇十坤數也易意曰分治
其土代天示公陽貴陰賤陽君陰民尊陽之常昭然矣而以能
下之貞者體民之正焉草昧欲免禽獸則天造在有別之端矣
女子能堅不二之心則男子礪節矣此開天經綸也藏一曰如
此人而侯之即大得民如此女而字焉即反常道盤桓邅如正
經綸不寧深心武皓皆十餘年靡且四十年知常而已玄子曰

初二異操而皆許者太公濟世爲仁伯夷厚倫爲義也象正曰
天道虧十貞女苦老君子不以患難易素屯之節也見曰初之
盤桓欲得人望則民心附矣下賤者好士也二應五而知初之
傑故待初事成而後往就五其子房送漢王出關乃依韓王成
乎彭越歸漢而楚即敗矣竇馬向東而囂即敗矣收天下在乎
得人勢也智曰不寧之道宜此迍邅無可奈何乃能傷心入髓
而立命即有出路矣虞稷曰許十九首者謂古人深心君臣朋
友之間而托言夫婦男女之際玩易歌詩信此血性吾不知有
二也

象曰六二之難乘剛也十年乃字反常也

子瞻曰乘者濟也之疾也二知有五而已巽于五則寇矣潛老夫曰論張耤之還珠吟亦杜林之渿尚書也伏生桓榮其亦顧協之伉儷乎

六三卽鹿无虞（虞王肅作麓）惟入于林中（朱鬱儀以爲誰詭）君子幾不如舍（幾鄭作機）往吝（劉變離爲既濟　積變井）

坎爲狐豕叢棘震爲竹箭艮手卽之互坤變險无驅禽之虞官禽挺入林人惟陷耳入位爲君子艮上爲舍逝曰重離中四爻互大過二巽顛倒象網約之背坎故坎離坤皆象田泰失其鹿天下共逐羽貪而亡陳嬰智保陳琳諫何進召外兵曰易稱卽鹿无虞諺有掩目捕雀此一幾也塞曰雀逞張礪之從禽豈不可歎

象曰卽鹿无虞以從禽也（郭京作何以從禽）君子舍之往吝窮也

易意曰從禽者且委身適志矣嘗歎孔文舉不能爲張珩徐庶又不能爲賈詡何獨悲田横乎非不知幾不能舍其座上之酒客耳智曰惕位與幾首濟屯難知至在乎一舍浮雲者君子之括也野王二老對光武曰此中多虎臣每卽禽虎亦卽臣辭而去

六四乘馬班如求婚媾往吉无不利（變兑爲隨　積變大過）

卦二陽各應故兩言婚媾變兑爲隨故四獨許往藏一曰爻于三示幾傳于四贊明欲人明審居往之幾利于正也正曰屯之隨非隨人也時也水動爲澤雲雨已降龍馬貢于下婚媾成于上霖雨先後明于隨時者也逡孝曰爻止六位而可以百世之事會値之二馬援也三杜林也四鄧耿也釘椿提櫓則難與語

象曰求而往明也

玄子曰知已不足求賢自輔而往翼戴可謂明矣易意曰奸雄招致人望豪傑濡足權門惟明幾者可免

九五屯其膏小貞吉大貞凶（變坤爲復　積變恒）

逝曰膏爲雨詩曰陰雨膏之五屯膏于諸陰之小侯之能建彼且膏之若屯膏于初陽之大侯之不建勢必不安而凶矣俱曰貞者草昧愼擇俱不失爲貞也谷永傳引此曰小貞臣也大貞君也君吝則凶臣吝嗇則吉淇澳曰小貞以愼重吉大貞以吝嗇凶魏隺山以周禮大貞謂大卜如遷國立君之事羽南氏曰此時利有二之小貞不利有初之大貞將以巽位光乎此空外之人所以泉思泣血也導曰以此爲主藏則可豈居上治世所宜正曰屯雲雷也復冰霜也此其道不可大時不可久也易之

大者曰元曰運小者曰歲曰日貞者冬也窮也小貞可爲大貞不可爲也野同録曰屯時明告貴賤造端之分以爵禄婚姻親天下則吉若閉關高拱以玄穆爲還元而鄙屑理財選賢之事則凶所謂以精失士太高不祥者也　曰時位各有其宜初之震陽動故利貞五之坎陽陷故吉凶升焉天造經綸要以不寧爲危微之宜

象曰屯其膏施未光也

宜達光明施命班爵此亨屯之經綸也下動宜慎其體上陷宜發其用

上六乘馬班如泣血漣如　變巽爲坎

宜曰柔處屯極而下无應泣盡繼血宜也身液皆水坎水爲血正曰鄭公子忽辭婚于齊而因以失國秦穆曰今之謀人姑將以爲親屯之泣血其悔乎以是而求賢推陳發滯亦猶可感也導曰同一班如有應則可往宵宙何可一日无人遂孝曰五爲鉅橋鹿臺則上爲顛隮泣歌矣五爲印刓不予則上唉而疽發矣

象曰泣血漣如何可長也

訂曰子思答費子陽曰以一人之身憂世不治而泣涕不禁是憂河水之濁而欲泣清之也新亭籍卉周顗中坐相視流淚王道變色而言戮力嗟乎大不如前洒淚時此發斗亦雷雨矣撩田横似之

時論曰三男繼乾坤凡六卦彖係四德凡五見屯隨臨无妄革而屯首六子以承四德故封建立焉以不寧者開屯以勿往者善動有始幾矣地天交則爲泰剛柔交則爲難天氣下地地遇險未上通也初剛破積柔是坎宮之再變也交始于初難生于動難以亨難雷從中起所謂充滿潰亂澒洞勃徙若將害物而物以之亨者也天地謝亢而以造之權予君師乾坤息戰而以造之權

先予侯矣盈天地之間者惟草昧之萬物盈天地之間者非貪淫之坎窞乎故以習信之權托剛中而以顛互開成之權托震艮也景元曰屯彖十二畫包震艮于其中經綸法震行正法艮故曰大亨貞君子本自造屯而尊權曰天致其恐懼曰宜其始交而之比也爲比民也盤桓以立基婚媾以聚類膏血以施下乘馬以匪寇見幾以爲取舍求明以善往來侯居貞乎志則行矣以屯治屯勿用正所以用也貞不字者知節不出門庭者也侯方立萬古之常豈私圖網羅以强士者乎屯而濟則小人勿用屯而未濟則涉川其汔矣𨺅鹿入林之難虞之有機動之微

也文祖能合孰謂丹均弃㮚伯耶三仁夷望皆各以其幾而各舍者也豈特賣融錢敬云云乎舍之于三求之于四乘馬在十年乃字之後婚媾在三年伐鬼之先天下隨時求有必獲在道以明得賢得民經綸所以行乾四德也誰是作君以養民者而屯其膏乎求車賜形其澤不下鹿臺鉅橋徽纆厥身事外知幾者悲膏盡而繼血復何益乎識時務者在乎俊傑以貴下賤風雲相從逐鹿策馬猶之飛龍之聲氣也君子以不寧居貞天下之心自歸天下之財自理天下之難自免而天地以大造斯民之責奉之矣納以雷雨任以水土皆有天下不與者之光施也

易意曰居屯者獨與建侯不獨君擇臣臣亦擇君一貞四明則難中可常可往矣初之居貞行正得出震藏艮之學也

智曰天作之君而君不建侯是私富貴矣婚媾無常是無父矣此開闢經綸之綱舉目張也聖人爲天地條理之故作易正以經綸經綸必別必序而酷以絕物詭斷爲冷汰或專標無別無序爲渾淪豈屯見蒙著之義耶濟浦曰始交難生不果不育以爲亂賊也蒙繼乾坤而合兆萃微章章所以防朝帶褫舍也當問曰春秋始乎隱怵此夫婦父子兄弟之難生故凛冰霜而不寧耳經綸之天在民視聽而視聽之天實无聲臭惟此不寧是屯蒙之心法也

䷃山水蒙

全曰☶峙上☵源下源爲山峙包因其小有汾形洞達之形後人改☵作工作氺又作湏因通作鴻自有氺鴻字古☵名字不傳矣蒙本篆䝁莊渠精蘊祈之矛即鴻蒙二字智按古雙聲分合如鴻蒙廓貌蘇循等字諸例合用爲雙聲分則通用有之矣冂即蒙說文作冃加一于小即肙也加豕而冃之以豕無知之物也豕與亥近亥屬豕後提從亥其義也愚當從豕轉聲古鍾鐘種種聲通潼關即衝關漢書引詩烔烔即爞爞是也則冡蒙爲一明矣蒙虛蒙草也濛檬後分加耳故爲蒙昧蒙茸之義東

韻羽唇聲

蒙亨匪我求童蒙童蒙求我（馬作來求 我陸作㒃）初筮告再三瀆（說文作黷）瀆則不告利貞

邈曰治以教化君重師道不教則終草昧之獸矣不尊師則狎瀆而天下之心愈放矣一在內爲主禮有來學來必一誠瀆則不告所以善繼其志也坎陽我體也少男童蒙也外至爲求陽明破疏坎疑爲筮筮言神明也使童奉師交神明矣坎再索艮三索爲瀆中虛首口爲告古三人占從二人言不以三筮褻卜爲瀆而以一事屢詢爲瀆也比之筮象坎再索故曰原蒙筮華

占少陽七少陰八自乘合者卦也潛草曰屯鼎交取二長二中乃四象之中也蒙革交取二儀之中從外加中而二老二長不與也故爲筮占蒙第四以當四揲所以藏屯參乾坤之兩也革四十九以當蓍策而鼎足大衍也比第六以當六爻爲坤之歸而伏離乾之大有故原筮也離爲龜頤肖離故初象靈龜損益以人道應天之否泰故象朋龜屯比鼎有蒙損咸革皆峙也漳浦謂蒙之教學其究爲革知厯數聖人作易以斷天下之疑發天下之蔽貴使天下不蒙昧其所疑則筮告者所以養天下之初體也

彖曰蒙山下有險險而止蒙

蠡曰人心惟危逆呼險險立師教以止之而童貞可養矣故欲發其蒙而即養其蒙元公曰蒙者根本无明也我山既高而又有血氣之險止而不進則是未有修治之功也故又曰蒙

蒙亨以亨行時中也匪我求童蒙童蒙求我志應也初筮告以剛中也再三瀆瀆則不告瀆蒙也蒙以養正聖功也

慈湖曰物非蔽我我蔽物耳天有四時無非教也達此則不蒙矣利貞者初不高遠幽深事親長而已忠信與物而已蒙不言元蒙即元也老子曰明道若昧呂伯恭曰應生于感非　亢不與學者接也于時曰時其可發而發之不可則置之所以養其正心而待其自得也埜曰至理不容擬議強爲之告彼將入于意想卜度矣是瀆蒙也文介曰首提時中乃六十四卦之中也故諸卦无復言時中者序傳曰物生必蒙可以知人生之初皆可以爲聖人野同錄曰先父謂弟子出孝入弟一節小學即大學也時當開闢與民分判其貴賤造端爲克家之正法而渾侖之元即在此應求之志養之矣故蒙不言元而直曰蒙亨王文成所謂精一之節目不過司徒五教無有聞見記誦之煩詞章之靡濫功利之馳逐故易于成德又況鑿空吹影皆藏三耳之類

无故而穿鑿其知見煉狠以逞尊哉故曰蒙以養正聖功也以節目表精一即以節目養精一民可使由不可使知三風十愆具訓蒙士此伊尹所以教萬世之蒙而養萬世之蒙也所以然者何必瀆告乎聖人知之猶无知也聖人之无知即夫婦之與知也　曰立象无隱告即不告藏罕于雅是養其不告之正法也淵泉時出功即是體時乎義則晝時乎文則係時乎孔則贊全易無非教學無非聖功坎習兌講臨思觀設皆亨行養正也

彖曰山下出泉蒙君子以果行育德

周子曰山下出泉靜而清也易圖曰自冬至之坎至立春之艮

山水蒙也立夏之巽夏至之離風火家人也不曰山下有水而曰出泉蒙為屯之反冬至之坎月令所謂水泉動也隅通曰離火生土而擊石得火火所生者生火也艮土制水而山下出泉是克水者生木也師法也意曰果者順其流而決以正之也育者包之接之而養之也以行包知以德順道野人不異以為育若決江河以為果是聖功也不錮蒙不苛蒙則果育全在告者豈可粗視克家之功而精言玄秘乎智曰愚嘗言源分而流合其所以一者在地心發于山頂則已分矣故分卬是合以亨利貞藏其元者果育之象也

初六發蒙利用刑人用說桎梏（說音脫）以往吝（說文作遴變兌爲損張祖𠡠以用說爲何）

宜曰發者近陽也坎律為刑穿水嬌輮而震足艮手連之桎梏象兌說脫象慈湖曰昏昧束縛發時痛掃除之如我无正法則我猶未免于桎梏安能脫人三一稿曰權立頓宗之機其言敵枷鎖者皆增一重枷鎖者也曾知自刑自說而執此酷吏以往乎因邪撥正可耳邇曰初刑上擊弼教之微權也中言納婦王道本諸衽席也意曰損懲則伏咸處痛之束之乃能感發故二用時行一往則吝神武不殺一張一弛聖人自洗其心與治教之正法惟在用初而後能包耳張書子曰不徒刑之正法也猶宜以講說導之若桎梏以往則初之幼蒙何罪焉此別一說

象曰利用刑人以正法也

一一曰時中正法貴善用刑人耳禮曰政者聖人所以藏身也今曰法者聖人所以養蒙也羿不為拙射變其彀率法當慎之于始蒙刑師律皆在初爻圓圖蒙師正位秋分漳浦曰屯春也蒙秋也秋者天地所以告斷也

九二包蒙吉（鄭當作彪陸作苞）納婦吉子克家（變坤爲剝積變頤）

一曰乾坤俱為包萬物者泰姤所取也二亦變坤伏乾而坎為

中胞伏離藏明故有納婦克家象家艮象爻見三男故云子克家巽見三女則史巫紛若矣易意曰道必因二以一統二兩間之理皆造端之所包也乘時者貴子為政而太上皇安享矣元公曰君者天之宗子師者天之肖子也故孔顏曾孟皆以子稱

象曰子克家剛柔接也

易意曰養童蒙之天而理其家事此下學而上達者之時中也智曰必用桎梏而必說桎梏此剛柔接也明倫立法而阿翁瘖聾此剛柔接也教學半此剛柔接也統別同時此剛柔接也虞稷曰夫子具克家之才鮮在陰之和故于柔接有餘慕焉逡孝

曰乾德以平康正直與剛克柔克爲三克即正直矣接即平康
矣以乾三德用坤五事是接也中庸合内外以和用中大學慊
好惡以格至善是接也
六三勿用取女（虞作娶女）見金夫不有躬无攸利（變巽爲蠱　積變賁）
宜曰河圖南北論君臣東西論夫婦金夫木婦二得乾之金體
也艮反躬曰不有躬郝解曰三水性下陷見坎滿者爲多金之
夫舍應下比變巽風而蠱男行不順故不言蒙象正曰醫和曰
晝選男德宵静婦德言穀與蠱之共爲飛伏也屯之節女貞不
字蒙之蠱勿用取女得南指矣

象曰勿用取女行不順也
易意曰好貨財私妻子聖人憂其不孝而況誨淫縱欲乎蠱之
相隨惟女與金信誓覿遝亦失利矣恐厲階耶此克家者所以
嚴勿用之戒而不偏言隨順一切也　曰艮方庶徵蒙恒風若
蠱惑之勢急如瀑流陽必用陰而陽必制陰月窟一陰之勿用
蒙先惕之所以顏子既聞歸仁猶事其目彼不問行順不順而
讀告自由者是蒙蠱之風也
六四困蒙吝（獨變離爲未濟　積變離　離宮世）
竹西集曰方圖蒙東困西與二濟坎離並峙故有此象易意曰此正

不知下學上達之寔而掠虛不止窮混沌以困人者也四世初
應故皆係吝人生必困實貴懷刑故著之曰獨遠實也不克家
者雖離巳離人而别於其獨乃以獨尊爲桎梏耳困而實學即
愼獨矣
象曰困蒙之吝獨遠實也
陸子曰壬虛不傳一實全曰下遠于二而上遠于上也陽實也
六五童蒙吉（變巽爲渙　積變同人）
艮少男爲童蒙順巽見互楊誠齋曰高宗自以德爲勿類而學
于傅說武王自以不知彝倫而訪于箕子皆晦而養以蒙者也

詁曰五于二學焉而後臣之正曰古之聖人蓋童蒙自求也衛
武公九十而儆曰爾毋以老耄舍我朋昌曰五受教于二成王
虛心嘗之太甲從悉艾入者也導冈二以父親上故自爲子五
以師處臣故自爲童元公曰孟氏赤子老氏嬰兒函雲氏曰童
女轉男童子南詢即此表法也萬法萬行无逃于易京山謂之
窺與其拳匹何如克家
象曰童蒙之吉順以巽也
易意曰大人不失赤子之心言其體也教學以大其赤子乃爲
大人之用合用无體故蒙以克家之陽中用正法而體自順巽

矣

上九擊蒙（馬鄭作擊蒙） 不利為寇利禦寇（禦荀作衛 變坤為師）

艮手震動擊象艮止禦象誠齋曰擊者攻其包之所已竅三苗三監蒙而為寇者也禹周擊而禦寇者也訂曰自棄者以不肖而包之亦教誨也自暴者頑冥驕梗不擊則亂我家法矣三既擕穴穿窬不可惑其正應而縱其為寇也嚴距之度窮而返乎孟子之闢正與其來歸耳正曰周宣公欲得國子以訓諸侯樊仲曰其稱乎乃命孝公于夷宮所謂蒙之師也發拳則近寇矣見曰時中而擊是禦寇也不時中而愈擊愈毒是為寇也易意曰梧聖縱盜則反擊禦寇之師絕物鑿空則先壞克家之法此皆反戈為寇者矣故聖人于童蒙之上更著此象惟敦艮者以時用擊不以包庇禦八八卦爻皆為寇禦寇之情狀而包蒙克接之方法也元公曰六為賊媒自刼家寶故上九為童子禦之

象曰利用禦寇上下順也

告以禦寇之法則践下者順蕩上者亦順而亨行時中矣始終發擊而巽歸于順正所以為包也荃曰初蒙自二發之內障也三蒙自上擊之外障也揆曰互鄉之見初筮也未嘗无誨包蒙也伯禽之抗納婦也不言何述見金夫也故進之困蒙也蒙本訪落童蒙也闢楊墨禦寇也

時論曰草昧故蒙任之則禽獸矣君必作師而化乃神于治教中表其繼善之生機以安其異于禽獸之生理是為天地克家養正者也无學則荒浚深則鑿忽司徒之木鐸而駭叩鯨鐘豈不潰乎棄晨昏之飲食而遍餌丹膏豈不吝乎邪法橫擊因欲錮童執愚民反朴之激語則廢五教灰六經而乃還洪荒之童蒙矣豈知亨行時中之貞哉大法既[illegible]病于藥鄙夫問我兩端竭焉告不告非執一也先卿曰善教繼聲貫通天下之志豈以我驕哉蒙何故昧求自不時使之盡心即以安心習險也教思也神道也講習也皆所以養克家時中之正也家以庸養中筮以誠養明初筮者聖體也發之擊之无非包之教學相長豈舍卑邇有高遠乎豈舍功而有體乎山風振育山泉果育混混盈科不讓土壤淵泉時出實有源流萬世為家君子理其家事初發懲窒中接剛柔以順倫為正法以損欲為朴刑有童蒙焉有蒙婦焉中行爻位以陽包陰使陰之安陽宅也克家者乾乾乎政府之奉天君焉外內合治其志應矣童身之寇最難禦者莫溺于女莫惑于金此逆聖而阻師蠱之道也童心滋長利欲之桎梏則柔困童心誤中狠勝荒狂之桎梏則剛困困而學則

艮之實光困而息學。斯掠虛而造實矣。安得震用伐鬼時行正法。困困亨，困耶。渙居汗號，申命有終，赤子大人。何遠而不近乎。蒙雜著而變師克，禦寇利也。爲寇可乎。中男少男，坤之所索。二象順焉。彼不順者。與巽順者之兩類。吾皆順以止之，將合同而化矣。故曰上下順也。觀象至此，歎曰蒙伏革而離宮之五變也。法貴明，乃養正也。守正法者不明萬法源流以集化之，故正源反爲邪人所窮。而正人竟爲邪流所抑。將欲革面。而彼以蒙面爲高，師如市販矣。且縱世人習理義爲桎梏焉。意在駁世以奪市魁而文暗媚詭才者，使以脂滑之偏鋒。護之曰此激權也。又

冐之曰皆正皆邪也。憶

智曰。教多術矣。大冐大激有之。以無明法者故爲偏竊者所惑而不能統之用之耳。邪法刑人。欲人之正。敵仲此語然矣。幸人常性終不磨滅，故謂之艮。艮不致則不果不育之蒙也。罄告之是喪童矣。無告以感其初筮。是暴棄童矣。將毀器廢冶以護鑛乎。蒙恒風若亦曰蒙以養正乎。女金之桎梏。立意見以縱之。是盜臾之寇也。偏果太甚之法。行之不順。亦桎梏也。樹艮門以發險機。是隱伏之寇也。然有脫桎梏以速功而實爲寇者。有不廢桎梏而實脫之者。亦在亨行時中耳。豈定

執草昧之肝雎，教周孔以後之童蒙耶。剛柔交接，隨流見源，則發擊之權，竒又何不可虛利之險用之。而出困以歸實乎。

周易時論合編卷之一終

皖桐方孔炤潛夫論述

孫 中惠 中通 中履 中泰 編錄 [redacted]

需䷄彖

鄧潛谷曰需自乾所造者天其坎天德之孚也訟貞坎所繇者人其坎天德之陷也玄子曰上古弱肉强食人鬬智力而已自有聖人而後滋生安生故與天地參莊生羈馽窺巢快其說耳物生必蒙胎卵苞甲爲廾穉而護之天地之仁也人生而蒙卓

慧非福暴長非壽不養不可動也故漸飼食以長其體漸教訓以正其智必以需焉郝解曰屯蒙言男女需言飲食男女之禍也聚不明飲食之禍需求无厭安得不訟聖人即以需道需之而訟歸无訟矣潛老夫曰方圖需訟在西北近否泰之三師比在東南近坤之三需訟是天地泰否之關而師比以地道治之也需伏晉而不進自昭則光亨矣訟伏明夷而不親晦明莅衆則得中矣明天于下而敬義者孚所以光亨也恃天好上而爭勝則孚窒乃險埸矣故師比以文武治教之懿文辨禮豈得已哉智曰上經終明習坎而首即習六坎矣屯蒙以震艮主君師之道師比以地制立文武之法此需訟一對托天而生者也即隱伏此緩急喜怒之患難矣喜則飲食怒則爭訟緩則怠懦急則險戾日日如是至瑣至常然以剛中處之即師比也表中正而節之即畜履也言任天者欲以消其貪爭而任天者必貪爭反用其貪爭亦因天制天之勢也名利至險苟貪後事之吉則退一步而讓矣苟爭爲讓則自訟而光明矣此險阻即易簡之人生大幾也明此幾乎血也窞也可壺飡矣逋也祇也蝸兩角耳小有言之災患以中聽而无訟矣以需窒之而利涉矣

䷄水天需

全曰後人作需而䷄不傳矣智按需爲遇雨不進止須者許慎說耳徐玄從雨從天乃李陽冰之說也古篆擩撋輭通聲攷歸藏以需爲溽可證音轉濡需爲一明矣今音須以需須皆撮唇也儒从之以舒徐順序爲聲義以遲緩須待爲需

需（歸藏作溽李陽冰作雨天鄭玄讀秀）有孚（古一作專）光亨貞吉利涉大川

郝解曰稱養受需此造化自然之候也天地以需運人物以需壯道德以需成水以一滴需江河土以一塵需泰山浮操不可致遠急促不可令終此聖人所以貴需也摸曰健莫如乾需亦莫如乾非有過人力量未有能堅忍寧靜者遡曰坎中實爲孚

高明內景天水相涵故光乾健坎通爲亨知險利涉坎水兌澤
離明涉大川象通言之則陰陽相間卽山川間之也水弱而險
生成最先人世風波每寓意焉野同錄曰夬在有壯之先需在
二畜之間此乾躡後半之中也五爲卦主離六坎之中正也相
須共濟善繼乾爻之健故傳以不困窮之義告之屯君蒙師推
心置腹起死回生總此義爲湯飲
象曰需須也險在前也剛健而不陷其義不困窮矣
朱子曰後世策士但言出奇應變聖人不然當需則需楊誠齋
曰德與位合而後可需无位而需者伯夷避紂也无德而需者

泰未亡而陳涉先亡也天位正中而涉功者文武須暇是也鄧
綺曰乾亥知始東行以一入坤爲坎北方養陽之所也陽必須
上下二陰養之邵子曰天不息于冬春不得生物人不息于晝
夜不能辨事息冬含陽皆含坎之維心也一須二也淇澳曰飲
食所須而生者而可以生人可以殺人盍觀鹿鳴嘉魚而知太
平不易亨也險在前也智曰須面毛也借爲相須許慎以須別
之凡內與外相須剛與柔相須有用與无用相須猶飲與食相
須皆一于二也灑曰西北天地之尊嚴氣也右義借藏用也
後天乾始用坎爲需聖人曰義不困窮怨尤盡消矣時命亦濫

語耳爾公曰立仁與義配義與道何不渾渾噩噩而自破析之
以言與乎可知道必相須而用矣
需有孚光亨貞吉位乎天位（鄭虞作涖乎）以正中也利涉大川往有功
也
元公曰遇變而持重者中心實有主張故有任事之孚則不爲
小喜所動有證道之孚則不爲浮緣所動玄子曰有需於人者
有爲人所需者五也往有功乾有功也玄同曰需卽是功人不
見也于其往乃見之耳易意曰爲人所需卽爲天所需能養人
自相須者眞儒者矣見曰需亦事賊所貴者光亨耳剛健之人

明幾不動亦不介懷故惟光亨方安樂也昭暨其矯乎飲醇近
之矣　曰寇萊公之飲博勝于平陽文潞公之游宴豈同山
簡君子須者義耳而功卽具焉非荒也
象曰雲上于天（王肅作雲有天上）需君子以飲食宴樂
于令升曰坤主饑職游魂爲變肥和味之象務辰取釀酒爨食
之象項氏曰飲食以養陽宴樂以養陰易意曰飲食入胃游溢
精氣上輸于脾脾氣散精復歸于肺通條水道下輸膀胱此飲
食之取于雲上天也正曰君子爲飲食以下逮于民爲宴樂以
上逮于神精晛務敗禮樂藝興詩曰神嗜飲食小大稽首是需

上下逮也淇澳曰飲食而至宴樂有妙義焉王者非平治不能
歌在鎬士夫非承平不能歌伐木小民非安居不能歌擊壤此
需所以為正也智曰各具盤盂飽滿發事分執皆含哺也
君子信蔬水之恒餐即醍醐之異味終食之頃无非涉川謂之
宴天地于節瓢浮大樽于濱浪不為分外
初九需于郊利用恒无咎 變巽為井
潛仁貴曰郊遠難沙近難泥涉難兌為常常即恒訂曰卦中四
畫象國中初上象郊故需初同人上皆象之不後一度不先一
度徙而順行故曰恒變巽進退究躁故戒之藏一曰郊有道不

為危言激論近之訂引太公待清為其應爻也虞之余氏曰橫
圖震巽為中天地之恒也屯二傳言常需初爻言恒傳仍以常
釋之人好奇異則失天地之中矣管寧之為潛龍語惟經典利
用恒矣豈患小有言耶
象曰需于郊不犯難行也利用恒无咎未失常也 陸无无咎二字
智曰不安于恒常者非難近人人自犯難行耳陸通曰禍重于
地莫之知避可惜浮雲之疏飲即是郊外
九二需于沙 鄭作沚孟喜作沙衍 小有言終吉 變離為既濟 積變蹇
沙瀕水而遠水已流行在中矣虞衍謂水中之剛稱沙沙

能決水文約不濫升菴云衍寬平之地也如昌衍鄘衍皆以此
名需互兌訟變兌皆為口言需互在外為人言訟變在初為自
言正曰公父文伯之母曰祭養尸饗養上賓何饘之有而使夫
人怒也是需而有言也匱會聘屈蕩王宰之有折俎也王使原
伯告之以禮士季歸而為執秩之書是小言而終吉者也非是
則亂故吉與亂相濟也蛟峯曰武丙王仲淹慢楊素王日使公可
慢則僕得矣使公不可慢則僕失矣邢原始以言為公孫度所
忌後終歸鄉衍在中者謂有餘于中矣
象曰需于沙衍在中也 衍古作羨 小有言以吉終也

輔嗣曰近不逼難遠不後時履健居中以待其會見曰志需者
每以言之小不忍而中敗其志者矣衍在中則非小言所動也
九三需于泥致寇至 鄭為寇作戎兌為節 變積變比
仲虎曰需漸皆有待而進郊沙泥由平原而水際非人所安于
磐陸由水際而平原非鴻所安三危地需遇坎曰致寇剛不中
也漸互坎曰禦寇艮能止也无學嘗試止以速禍顧厨標榜罹
災必矣然七國不削亦反可罪晁乎敬體互離乾三之惕離初
之敬朱子曰敬大慎小自不陷矣玄同曰需為天民達可行于
天下而後行之若謂此時不需必啓爭攘以示必需之意耳

象曰需于泥災在外也自我致寇敬愼不敗也
玄子曰狎水者勿咎水致寇者勿咎寇自我至之也正曰羊羨弗甚宋師以奔庖有肥肉則死士不附需而節亦有爛泥乎曰獨漉獨漉水深泥濁不知敬愼而入水和泥避迹迹生能免外之災乎知其自我即陷溺履冰矣
六四需于血出自穴 變兌爲夬積變坤游世爻
九家曰雲從地出升天莫不由穴四處坎始居穴者也血卦能憂故見幾而順聽出穴者避陽也正曰雲雨者天地之膏血也需未出也夬則決矣趨无郵使伐翟而勝尋飯有恐色曰非德

不當饗雖不當幸吾是以愼夫觸于郎我而有告邑之心焉玄冏曰出穴者望君子用而有以庇我也
象曰需于血順以聽也
順天命以聽三陽之進也智曰坤宮游魂之世血性自不忘初令徒欲驕無事窟中其不能需于血明矣何自而轉身出穴乎
九五需于酒食貞吉 變坤爲泰積變晉
坎酒兌食水在火上一變爲泰宜少需耳玄子曰禮速客之辭主人需矣三陽方來爲客五爲主人具酒食以需之明其爲主也處險不憂而與同德之援光亨利涉矣困二需五皆象酒食需正所以處困也集其人修其具機定而樞闔須時而發役不再舉勿謂需于酒食爲易事也　曰鄭泰之宴客顧榮之忘憂士皆以此免于困窮又況燮爾之厭厭杜蕡之揚觶大風之佐飲藝祖之杯酒乎君子以素位爲醉醪以六經爲肴轂倪文正曰是可以五帝三王之道傳奕飲酒矣
象曰酒食貞吉以中正也
智曰祈招愔愔刑民而无醉飽之心以中正也豈謂酒池肉林亦溢克乎新序引師曠對晉平曰管仲斷割之隰朋煎熬之賓須齊和之羹熟奉之而君不食誰能强之亦君之力也此貞吉

之酒食合天下以爲烹飪若中衡而置尊矣
上六入于穴有不速之客三人來敬之終吉 變巽爲小畜
慈明曰須道已終雲當下入穴也詁曰四外卦之初出尚有可之上外卦之終出无可之矣飛一曰入即雲覺俟望之人知君子之必來而安居以俟之三人三乾也五當正位爲能召致之客客以五來非由上速也敬取離又取坎洪範貌水作肅肅故敬未大失也總見三陽宜敬之故陽知險而需陰知敬而避緣不論順逆皆有出身之路在人處之何如正曰夫則出奇則入密雲不雨文德就矣而豐功未著猶有酒食而不敢享也屈劉

羑里微盧彭濮稽之不速也詩曰肆戎疾不殄烈假不遐不聞亦式不諫亦入是敬不速客者也非文王而誰乎淇澳曰致愆是三自反義不速之客是召公戒旅獒義撰曰君子以需得遂其進小人以需得安其所

象曰不速之客來敬之終吉雖不當位未大失也

舊以陽居陽陰居陰為當位六三稱不當位者十履否豫臨噬嗑睽震兌中孚未濟也師五謂使不當與亦指六三九四位不當者五晉夬萃豊小過也又解九四稱未當位困九四稱雖不當位旅九四稱未當位六五稱位不當者一大壯也六四稱當位

者一臨也又蹇六四稱當位實賁六四稱當位終九五稱位正當者四履否兌中孚也又渙九五稱正當節九五稱居位中此合例者也需上六稱雖不當位困上六稱未當噬嗑六五稱得當何邪濟老夫曰邵子謂初上无位者也噬五象爻合觀則得矣易不妨例而不可以例拘華而當是何例乎聖人觀象而取其義焉耳

時論曰此天一生水之卦也在屯為雲在蒙為泉在需為雲上在訟為水行矣大象涉川凡八需訟同人渙益中孚蠱而需居其首雲天泉地未成大川之時可以待之而涉其與天違行也大川已成不可爭涉矣需訟之險聖人濟之豈逆之哉天道光明地道光大最初生水也其光于內者是光之有孚者也習坎孚亨乾晦于下坎孚于上則晦者明矣孚貞者光與利之本也天實生險不自用險混沌初開以險予屯制之以動而勿往君師設教以險予蒙制之以止而不告及至需而天出其健德以制之則涉矣動而止猶坊其陷也剛健而位天位則化險于夷涉之利矣險非在前涉而非健豈知中正之酒食神行于人世之波濤哉涉後之立功皆需前之立德也君子曰天地之欲實先此口哉孔為食根而孚窒為訟故順寡其過為明智之終而君師首需之

莫險于飲食宴樂而即以飲食宴樂為經綸果育之方焉須義者曰世之治也鹿鳴湛露既醉鳧鷖皆藉宴樂以彰光亨之盛及其衰也賓筵蕩沉湎三風十愆郊沙泥穴載胥及溺而大失其常矣人心以喜為生幾故因其所需而恒之變巽得恒之卦防于言慎于祭出于順終于敬而中正當位是日用之茹吐也一變井養再變濟思三變節制用恒者改邑不改井也知言為風波而勿逐即得矣致寇者不節若之嗟也郊遠于水外沙衍于水中泥昵于水下非剛健孰能不敗哉健者長險而有功之往實功險若相從而敬慎之瘧愈乎四血乎可出五收泰祉上且畜客而出

入於坎矣。意曰：坎欲其善需諸陽也。坤宮之變泰而遊需也。犯難之偶伏于至順，災外之位尊于至健。一穴也可以決之而悅出，亦可以畜之而巽入。何客而非寇乎？何寇而非客乎？不觀需盪二畜之間乎？何謂泥沙之郊，非然然衎衎者乎？蹐堂介福單厚，斝饎敬愼威儀，是光亨正中之雲天也。卽窪樽土鼓之亨矣。豈必以茹毛飲血爲反朴乎？豈必以辟穀奪食爲大丹乎？

智曰：逃于甾呂梁之性，與醉車之天，蹈淵乎？陸沉乎？其利涉也。有以異乎？教必先養民之質也。需于酒食，所以泯其忠信之波也。中庸知味，可以君師爲杯斝矣。一須二，二須三，天地間無不相需者。有後而先，不用爲用，曰險曰位曰功，此人間穴之不速三客也。恒初敬終，以客吐正中之義，君子盡宴萬世而樂之矣。

䷅ 天水訟

全書卦以一字擬之，智按古雖形聲相因，卦名多以義取。就名論義而已。屯蒙教養，惟慮此飲食言語之生事耳。飲食必訟，惟口起羞，故聖人以公言名卦，使自訟焉。毛晃曰：訟，言之于公也。言卽公之，視聽矣。公卽分別其厶，厶者也。徐玄引毛詩雅頌作訟，而頌容通用，可知古合平仄也。商齒聲。

訟有孚窒（馬鄭作咥，馬讀爲躓）惕中吉終凶利見大人不利涉大川

宜曰：坎有孚在上則通，不通故窒。坎加憂，故習坎者惕，中則吉也。係辭不分險健，惟以孚窒而訟。惕中則直，內自訟已，利見大人，則使民无訟矣。乾五大人，互離利見，離舟巽浮，本可涉也。三剛在上，舟重遇風則入于淵，故不利。玄同曰：卦下當論爻虛實，鼎初以陰顚，井初以陰漏，革初以陽鞏，訟下虛，虛則陷，故不可涉也。胡允曰：中吉，虞芮相遜也。終凶，雍子納賂，蔽罪邢侯也。元公曰：人生有血氣之險，而又載之以强陽，訟所起也。陰陽相爭而不解，則風霾水旱之訟興焉。易意曰：公性寓于獨性中，而人不能知其始也。飲食爭勝，剛柔使氣，惟口起羞，全身患生，不通中理，則愈自信而愈窒矣。惟以人爻之惕惕之，以能惕之大人聽之，卦著者，傳惕中之命也。春秋者，其折斷之案也。但提中吉，

即化終凶。

彖曰訟上剛下險險而健訟

朱子以制伺彼己言之其內險外健。則自一人言之情言。

訟有孚窒惕中吉剛來而得中也終凶訟不可成也利見大人尚中正也不利涉大川入于淵也

誠齋曰物有作之而止。止之而作者民之逃與爭是也訟者爭之尤也故聖人止之誠而无詐者必无訟窒際无佹者必无訟。惕厲慎刑者必无訟履中蹈和者必无訟吉者非訟之吉无訟之吉也朱子謂剛自遯來居二采升以辟卦起變言來氏以貞

悔言綜。玄子取東坡乾來化坤之說易遡主貞悔蓋不過互換而已。胡艮思並列而末以京變言之。爲取剛變柔柔變剛也潛老夫曰。一也易者象法分合同時者也詳圖說。

象曰天與水違行訟君子以作事謀始

遡曰小横乾一坎六後天配洛坎一乾六故曰違行誠齋曰仲尼聽父子之訟而咎上教之不行其陵南北部之禍始于其徒之相非牛李朋黨之禍始于其進之相傾吳越世仇之禍始于一矢之相加易爲始曰心也故君子訟心元公曰洛書乾與坎連乾飛離而不飛坎其氣不親也故天與水爲訟天與火爲同人蕭曰乾坎順行爲需乾坎倒行爲訟正曰訟之與其于結繩之前乎天與水違也從淵覘天疑也　曰可言之天二氣而已矣天一生水氣疑形者下流未疑形之氣則上騰違行矣若論其始則所以爲天水者何嘗違乎統形氣者與分形氣者皆一也潛符曰天之至私用之至公出口入口人即是我平心至此又何爭訟之有君子曰民不見理而見事作事始知依違因其謀而善爲謀之謀于作事之始耳女子爭桑吳楚連兵爭樹爭禽宋師敗績衣冠聚訟于廟堂艫舳聚訟于壇坫斷詩堅固其勢滔天遑剛設險機械日生不如公言就事斷始始何心

乎然後知申韓之爲末惜而偏言息事之反伏亂機也將惕天下之自訟而中正矣主治教者審所尚耳故曰尚中正也。

初六不永所事小有言終吉　變兌爲履　應爻

宜曰諸爻乃質成于五而被其德者不待訊決而心自平故初不訟二歸三從四復終訟者上九耳初以孚窒小辨則已故更訟曰事得不可成舉大義也此不可長在事端也正曰見訟而若馮虎詩所云不敢暴虎者也魯叔孫穆子用之矣明卿氏曰人主不可不決小言人臣不可常構小言。

象曰不永所事訟不可長也雖小有言其辨明也

訟曰明于正應而不昧于所從爲溉遊之意也易意曰華門主賓明者自勝鼠牙雀角自辨即消君子豈以小言忽之而不辨耶觀古今察倫物皆以格物爲聽訟者也

九二不克訟歸而逋其邑人三百戶无眚變坤爲否 積變无妄

邈曰二以敵五而訟以剛中安禮故不訟而逋去之小邑以待察也屑公居東也水爲物歸隱伏逋象變坤邑戶象坎眚變坤曰无眚三百坤合乾策舉成數也智按大衍曰天地中積千二百樸四舉三百凡齊用屬乾成數屬坤正曰謙有五吾取諷焉以姬公爲讒竄于東山古人猶謂之詢故訟用否德歸而自守

玄子曰三百下大夫制駢邑可證見曰爲同體二陰應四上而激成訟也不克訟爲所剛近君不敢當路馬之義也待罪下邑而已

象曰不克訟歸逋竄也自下訟上患至掇也鄭作惙

曰自下訟上反言以明二所以竄伏之故嗟乎患之至皆人自掇拾耳

六三食舊德貞厲終吉或從王事无成變巽爲姤 積變同人

子暗曰食而忘之不報循食言也宜曰舊德天水一氣之始德也三上卦成正違行處故食自水之盟龍蛇之誦非訟乎我有德于人不可不忘也不忘而訟彼以貪成功豈從王者之義耶介推可耳荃曰此坤三无成之舊德六十四皆乾坤之變故也正曰匪教匪誨時惟婦寺富辰曰以翟女間妻任且棄舊也既而王黜翟后翟人入周食舊德襄王无有焉從王事无成富辰之謂矣史懷曰郅惲上書王莽令還位劉氏幾在虎口及爲漢將陳俊請禮授以軍政所向有功惲恥以軍政取位始終以教授自處有李通鄧禹之高識而不與共功名鴻冥能變近之矣

象曰食舊德從上吉也

玄子曰舍其二之舊德以從上九之正應則吉

九四不克訟復即命渝安貞吉變巽爲渙 積變家人 離游世

宜曰變巽伏故不克訟此離游魂以世爻乾變巽爲復與小畜初同反變重巽爲命變而互震渝象四爲近臣有違于君即渝而請命命而改故吉正曰訟渙可利涉矣然訟者津市之道非可假廟也元咺之訟晉將殺衛侯王曰不可乃復衛侯魯獻十穀焉以衛侯歸是亦不失矣

象曰復即命渝安貞不失也

玄子曰不失其所有指初也石塘子曰反復之道幾在初陽六貞悔之首者三復于二卦焉二在乾盪之中一在坎盪之首方

圜外圜復至小畜六卦，又至訟九卦，用九用六之義也。在畜者
復自道，與牽復，在訟者復即命，蓋曾已訟，當用申命也。即
之云者，能反復陽始者，即是天命也。初爲下卦之始，四爲上卦
之始，知復而渝，亦不失矣。
九五訟元吉（變離爲未濟　費變賁）
宜曰：大人也，利見者皆无訟，故曰元吉。蓋矜片言折獄非元矣。
玄同曰：又宜陰陽應訟五以不勝言見王者之无私，又宜內外
比而豫二以居間吉，皆爲人之不渫，正曰晉云各設中于乃心。
詩云靖共爾位，正直是與，神之聽之，式穀以女。人者，皆成者也。

鬼神聽訟者也，無曰不顯，莫予云覯，衛武之自訟乎。
象曰訟元吉以中正也
潛老夫曰：正則濡尾亦元吉也。迹熄詩亡，則東牲載書，不可得
而祀矣。天地予物以正，即聽人之訟而公斷矣。惟其聽訟而无
訟，所以爲元吉也。欲高无訟之大同，而癸春王正月之刑書，其
可乎。
上九或錫之鞶帶（王肅作槃）終朝三褫之（鄭作三拕　變兑困）
宜曰：或者三之也。錫所命見離中虛，帶象。終朝乾與，隔三位。三褫
象。變兌毀折，褫象。鞶帶，革帶也。康成作拕，謂不勝其矜。三拕以夸
于人。晁以道與幼清從之。玄子以解冠爲褫，雪賦亦云褫珮解
紳是也。則康成意近而拕不必改。正曰：惠王之入，錫鄭厲公鞶
帶，是无爲貴錫也。厲之受賜，不拜而出，是无爲貴褫也。晉將與
秦論成，叔向召行人子員，子朱三爭之，撫劍相就。叔向拂衣師
曠曰：公室卑矣，其臣不心競而力競。夫三褫自恥，則猶有訟心
焉，不如未濟之貴也。
象曰以訟受服亦不足敬也
帶所以束服，五明之也。履之氏曰：夸悅于人，乃以自悅。衣繡夜
行之意，往往如此。聖人曰亦不足敬也，亦鉞之刺，甚于赭衣。

曰古一命受爵，再命受服。二即受祿，令升居三，當受命服。上以
應來訟而爭之。
時論曰：居戰勞之交者，訟乎。乾職戰而既旋于西北，坎職勞而
流注于東南。先天乾一坎六，後天坎一乾六，相違而行矣。三才
始天，五行始水，本至順也。順則氣合，違則形分，陰陽且然，况人
事乎。有訟之違，更復有師之順。需者揖讓之終，訟者征誅之始
也。上下相猜，彼已相敵，內外相助，而吉凶並陳，利不利並見，是
則險乎健，健乎險，險窒健，健窒險，相持相角，无已時也。將謂非
造化之偕乎。造造化者誅曰：即以訟之道，惕其自訟而得中矣。

惕中剛道也終凶亦剛道也人心險于山川難于知天出乎天
罔入乎淵水流不盈而成川激之淪之則濬暗成淵淵謂何若
夫謀之有終乎作事貴初自終吉矣需二互兌訟初變兌言其
小者既有違行亦有違言其辨明者履之辨上下定民志也上
不訟下訟自下始下烏敢訟上哉遵禮則不永所事矣剛來自
遯惟其歸逋邑眾隱伏皆所以避患也此知匪人而歸者也三
食其舊遇王事而從之无成也未牽也豈非飽德靡爭耶遇時
而守舊者也四從渙而復遊于乾天命在焉安貞奉順故不克
訟此散其羣而安命者也聽訟者先立乎光明之地然後能照

幽暗之情必也使无訟乎中聽不偏正斷合理不欲其濟勝也
元吉則有親矣然健之極者訟不勝不止也勝而錫終不勝而
褫訟胡可成哉鞶帶宗廟之服上居宗廟之爻大憝元惡爭鬪
于廟堂之上福擇降淫或有錫之者不下帶而困存焉書曰訖
富是謂終凶由其乎窒于堅剛任性之說而終則倒行逆施不
自惕耳君子上觀天下觀淵而我處其中得不法乾乾兌憂患
耶內訟无訟是謂格物

智曰向疑聽訟直知至爲錯簡不知乃格古今格天人格人
我之大險關也事始于言辨而終于說奪兵戈不得不起貴
圖太平故畜禮爲重也人非過此自訟之關者能食舊乎能
復命乎尚謂知事始之幾而謀之乎善謀者莫如大學

師䷆中

李仲永曰古兵民一道聚之爲伍兩卒旅地上水聚聚則師散之爲比閭族黨地上水散散則比將在下故主一統在上故主五盱江曰六師之命軍无二將六合之命土无二王趙曰五從一之謂特此下二對乃特卦爻也元成曰六坎有序天將雨必雲雷上作山泉下應也俄而雲上天俄而邊行天自在上而水已及下矣下而地中有水爲師矣地上亦有水爲比矣此盈科而進之坎道也潛老夫曰用蚩則坤禪坎子而起師焉用生則坎承坤母而比成焉先後合環則同有在南師比在北故裸卦以纚乾坤智曰老父謂需訟近泰否之三師比近坤之三者乾以君之則平盪六爲需訟是泰否關前後四分之三也坤宜盪三爲師平盪三爲比是剝謙輔坤于巳方居四分之一而師比進居三以用三分也坤以藏之用也君神于藏神于用衆爵祿與衆共之郡縣與衆安之君者行其畜親猶井田封建之意也故明告之以懿文辨禮

䷆地水師

全曰師本巫字今用師師訛作帀而說文乃以帀解智按古篆衆師猶形趙宦光故作帀曰石鼓文具在也借爲威衆尚衆

師貞丈人吉子夏作大人劉滹從之按太玄衆首擬師而贊曰丈人摧孥可證无咎

康成云險道而順行師義也司馬主兵而曰掌邦政貞之謂也兵寓于農軍伍會于司徒軍禮掌于宗伯軍禁狥于士師四時有田六鄉皆將此師貞之道也宜曰貞固嚴冬藏也湯武之師貞下之元聖人以用兵非一元生育之事故不言元況亨利乎象係丈人指伏乾即二爻之王也天也大君也六五執言而使長子其人也爻係長子指互震則剛中而應在師中之二是也見曰用事久爲丈人論衡曰人以一丈爲正按丈篆作支從老人持杖形也玄同曰易吉凶論理故有吉无咎元吉无咎大吉无咎凶无咎之占詞非術數衒禍福也嗟夫後代功成免咎者難哉詩歌吉甫方叔丈人乎趙充國曹彬近之郝解曰一卦占則九二爲師五陰皆從以各爻占則一爲師衆二爲主帥三四爲偏裨五爲臨敵六爲賞功以上下卦占則二爲將五爲君另者變也象未可以執一論

象曰師衆也貞正也能以衆正可以王矣

易意曰乾贊中正各正坤贊正位直正屯言行正蒙言正法需以正中訟尚中正而師重著之曰貞者正也傳曰能左右之曰以君師之理需訟志在正天下而役衆正也豈徒出之有名乎

此王伯之分也兵法其一端耳能以衆正是曰握奇

剛中而應行險而順以此毒天下而民從之吉又何咎矣

宜曰惟丈人以懷萬邦之心而命將惟長子體怪萬邦之心而帥師藏律正邦能以衆正此命將者之所以可王也功成在乎王將不剛則怯過剛則暴二非五應師變坎矣險毒彖坎順從彖坤郝仲輿曰周禮瘍醫以五毒攻之師曰毒可知不得已之意大黃烏頭良醫非其病不用君不向道而曰我善戰陣尚恐言乎崔憬曰亭毒也毒毓育通

象曰地中有水師君子以容民畜衆

陸續曰坎在坤內坤中衆者莫如水穴地輒水故以地中言易意曰水能生人殺人可藏其大半而用之朱子謂藏至險于至順盡之矣遂溝洫澮川之上爲徑畛涂道路井田之明容畜也无事爲比閭族黨有事爲伍兩卒旅井田之暗容畜也管子所謂內政寄軍令妙于寄矣戰國牛田通糧猶其意也鄴侯欲復府兵保甲鄉屯未可斥爲末法貴得丈人耳潛老夫曰井田兵法皆出洛書方圖中一環八此八陣也井而田之握奇猶公田也九州九野猶此例也先後合師比于北此下襲水土用地辨方之大道也故終六坎聖人以政藏身豈虛談性命乎小畜懿文于履大畜新其无妄下襲水土所以上律天時象表畜爻表律可以知公容矣

初六師出以律否臧凶（晁氏云否多作不　變兌爲臨）

知莊子引此曰執事順成爲臧逆爲否否臧則律竭也遡曰水易取平黃鐘起北九家坎爲律六韜云夜半遣騎至敵壘九百步持律管當耳大呼有聲應管武王吹律推孟春至季冬殺氣相并而音尚宮師曠曰驟歌北風又歌南風南風不競多死聲楚必无功皆其法也然律始于聲而此則言紀律也成功視乎始出以律而否臧者不用小人辨矣待賞功而辨小人不已晚

乎初陰亦陷陽者故戒郝解曰甲可乙否而衆否其上之所以臧也

象曰師出以律失律凶也

古人不得已而用師仁義之師也奇謀詭道否臧即失律矣導曰初者誓師也出以治軍辭而振旅經之以五事較之以計而索其情皆律也

九二在師中吉无咎王三錫命（鄭作賜命　變坤　積變復）

周書曰天道尚右日月西移地道尚左水道東流人道尚中耳目役心吉禮左還順地以利本武禮右還順天以利兵將居中

軍順人以利陳人有中曰參二无中曰兩兩爭曰弱弱和曰彌在師中吉此之謂也奎曰惟在師中則吉耳否則有專擅之罪錫命正見將之得專皆出于君宜曰以彖之吉无咎予二三王卦也自五至二歷位三三錫三驅皆此取象王命以對同人之乾巽取錫附命見

象曰在師中吉承天寵也王肅作天龍　王三錫命懷萬邦也

郝解曰无王命則爲專制書仲遂帥師惟其无君命也臧一曰傳中懷萬邦慮或不明三錫之義疑其志于殺也天寵即王命猶春秋王必稱天也

六三師或輿尸凶變巽爲升　積變明夷　坎宮歸

程傳曰輿尸衆主也古語百人輿瓢瓢必裂凡言輿論輿爲衆也師旅當專主一有其任更以衆人主之凶道也朱子謂挫敗輿尸象宜曰古以車視衆五坤爲輿尸主也伏乾象三乘剛而欲逃險喜幸私庇如趙穿之撓臾駢欒黶之違荀偃或有之矣南沙謂監軍中制玄子謂義役五爻宜作偏裨然可通論玄同曰世應者卦之幾也師三歸魂自坎險故輿尸晉四遊魂作離躁故貪進大有之三歸魂自乾乾吉而伏陰爲小人是也

象曰師或輿尸大无功也

雖曰或者然一營敗而全軍必无功矣若執衆主之訓則弟子輿尸亦可曰弟子衆主乎揆曰抗兵相加哀者勝矣人知有功爲功不知有功之爲大无功也迻孝曰弟子任事出入軍國猶輿一死尸耳

六四師左次无咎變震爲解　積變爲豐

宜曰老云吉事尚左凶事尚右八陣天前衝地前衝在右天後衝地後衝在左詩云宛然左辟允讓而避必于左左傳師三宿爲次古紀律之師屑人以不戰薄其都邑猶退舍以待其自歸不歸乃伐之文王之是致是附桓公之師退召陵也震塗坎退

舍象震亦屬左來氏曰乾右坤左夷之左腹豐之左肱是也同曰凡坤在上則背左次象或執偏將軍居左謂退聽于二與左次不恤正曰之解緩也春秋書次者六齊桓三次陘最矣聶北及匡未爲悖也齊厥次鄎叔孫豹次雍榆无咎乎得解之意以用左次何緩之有全曰軍法以殿後爲左

象曰左次无咎未失常也

意曰彘子既敗而隨士會以上軍殿晉伐原以示之信楚退舍以與宋平君子許之以其未失常道也洪溴曰左生氣然左次而用必從右以死方克生方也師管曰止兵待日次以吾頃刻

不意以統以衝也牧野攻其後以北前徒倒戈所謂統其後者也
城濮原軫以中軍橫擊所謂衝其中者也。
六五田有禽徐作擒利執言郭作執之長子帥師古作率師弟子輿尸貞凶變坎爲重坎積變之革
班孟堅云禽獸通以禽言爲人所禽制也坤坎皆田。邇曰師五前爻實象合圍之田有禽比五前爻虛象三驅之田无禽變坎中肖口而具艮手虞仲翔曰長子謂二弟子謂三同坎體其弟也震既侯屯坎以嫡子爲長子矣玄子曰秦皇漢武窮兵以索禽獸矣五非好大喜功者患在弱而多疑程子曰任將不專而

致敗者荀林父邲之戰郭子儀相州之敗是也意曰魚朝恩一觀軍容豈惟喪九節度唐卒以此倒亡國矣宰相握將將之命而中侍握宰相之命后世明鑑覆車而猶然蹈其故轍是可痛也。
象曰長子帥師以中行也弟子輿尸使不當也
義曰使不當見非中行者之舉也一使字係民命之生死如是
農父曰慶鄭殞韓惠公同囚先軫殉狄襄公之過也　曰裴度請勿置監而淮蔡以平李德裕請罷監軍而三鎮皆定然贊皇矜快未爲丈人而晉公則終不勝鑄弄逢吉之諸小人弟子輿尸曰謝萬撫順荒餘殷浩川逆其才然即使爲令僕亦輿尸也。
上六大君有命開國承家小人勿用變艮爲蒙
仲翔曰同人乾爲大君巽爲有命令升曰正開國承家之命於宗廟之爻也國坤與家艮蒙邇曰師上坤變艮曰承家損上艮變坤曰无家卦多陰曰小人勿用艮止也司勳掌六師賞地之法以算其功王功曰勳國功曰功民功曰庸事功曰勞治功曰力戰功曰多正曰丈人旨衆小人喜功胥臣曰童昏不可使謀亂可待也未見君子寺人之命蒙之所以終也心易曰蒙三曰

勿用取女師上曰小人勿用何其斷耶世偏好狙詐之術而更高譚无別以容畜之必亂而已矣。
象曰大君有命以正功也小人勿用必亂邦也
子瞻曰師慎始終慎小人也出嚴其律還正其功小人所由用事先日不以律始或能許勝夫能以齊勝者豈可與安居哉兒曰敗而得功者即將投君寵者也大臣奉君命論功行賞則寧拂君命正在此時豈惟功臣灰心從亾衆夫矣野同曰乾坤始者小人勿用此周公之揭書也孔子必之難乎君後自謂无妨必反厭大臣之執持者逢迎是以根深錯錄是以易入傾斬縱路

載胥及溺欲正君命誰格君心權德輿曰西漢亡于張禹東漢
亡于胡廣而不罪莽操𡍰群曰亂非在天寶十五年自開元二
十五年罷九齡相林甫此亂本也
時論曰井田封建自相表裏廢井田未爲毒而棄灰驟戰乃毒
改郡縣未爲凶而无首之後夭愈凶井田封建而以小人匪人
爲之能免毒凶乎聖人有不忍言者矣聖人固知小人匪人何
也衆亦忌之輔亦忌之故曰師貞丈人吉以衆正非以獨夫正
也淮南曰善用兵者用其自爲用也不善用兵者用其爲已用
也溫公曰治衆而不以剛慢而弗振用剛而不獲中暴而无應

于君則身危所施弗順則衆怒傳曰師衆以順爲武吉无咎者
丈人福也君子曰水行地中衆藏民中兵之名其可耀乎容之
以三時勸農畜之以一時講武斯即寓法四之一表法也師取
軍五之一旅取師五之一軍取五萬中四之一六軍之一猶五
也五中爲一則倍四爲八此八陣握奇之始也聲律紀律兵械
尤重師之容畜臨之容保以生道殺民有致思焉意曰師出則
正其律師休則正其功險于外猶淺險于內獨深起訟與師皆
內險也聖人憂焉戒以否臧之凶程子曰臣道无專惟閫外之
事則專制之初師既出二師在中央三錫寵靈示專任之皆天

寵也此我王之懷萬邦也萬邦懷天即懷王矣師升而勿恤則
抱盧邑之悲師解而來復則敦得朋之信記曰陽道律順而左
旋四比初律故曰左次最㓗輿尸因此乘險輿尸之弟子者乘
長子者則柔猜聰炎之君也比之時會在前當開三驅之網而
神武在乎不殺師之時會在田當申三錫之命而師出皆懷王
德執言之利審所將而已矣五變入坎重險防凶師之所忌賜
用其人而陰有以變之故曰使不當也上功成矣豈使蒙昏亂
之乎始命有律是以終命有功小人勿用凜凜哉

剛初閉關而迷之者以其君凶天地交泰未能免告命乎師合
于水而發于火則離上之首嘉兩濟之伐鬼上下經大業存焉
炫明則晉五伐邑明夷則南狩爲一大變矣師以雷豫亦以雷
遠是益極招損也師以山謙亦以山寇是蒙極往也也萃除戎
器夫戒暮庭辨寇因蹇需致訟爭人殺殺機交盡情僞何往而
非師乎所最切切者師轉爲比文武交濟錯伏同人類辨乃示
以容畜也終頼大君有命
危哉兵乎容畜法壞秦戰自斃而三戶開流賊之鋒矣郡縣併
合料民太賤名分實乖耒耜畝畝三代以下皆流民成賊土崩

光解麾東乗之哀哉漢南北軍唐府兵宋廂兵禁兵民兵明京
衛外衛沿衛如未嘗不分精與裁乃猶丹鷺後能免望屋飛食
耶客畜之似者屯田也軍田世及而二三世無籍編則衆并詭
射矣民以躲呰措年例諸餉而急更取諸召募以害呰括民參
兵繼兵殺民掠地攻城亂自内出由夫吏殘將虐綱紀不張政
府命制文武而貂璫潜制宰相士夫高談鄙府經濟貪冊鵬鳳
畏譏讀韓范買者建牙便志失職臺省氣食翦舌怙權偶得二三
人跋附奔走而彼巳未亮成敗爭于芒芴中朝且執一切文法
糾繩周内之既任齊撫而御史監之中貴人禁旅壓之復命閣

學究之郎有知兵者手足何措耶樹幟之年哥舒白跳翻縱而
已是以與殺萬萬委諸泥沙建置類頻位如草芥厮養之役縣
金印纍纍奇之族胙土茅豈其中無一丈人長子耶厭無如弟子
小人何痛哭亦何及矣

智曰乾坤定位而同人與師相對司春秋焉天道克乃能生
人心克乃能復誰戰勝乎消息貫出政府而機權旁落則亂
矣家親作梟心亦有臨軍之否焉逐欲並掃臧否毁其正律
不能糾辨爲乎同人以毒攻毒之機反爲小人所竊用豈不
殆哉貴將將者知將而用之耳

䷇水地比

鄭氏曰二人反從爲比二人相背爲北此亦從分古蓋一字離
則南象之說加鳥爲離耳比爲羽層聲智按先後天合師北在
北同有在南鄭説亦有情合處卦名字名有以形取聲取者有
直以義取者止菴作既何拘也

比去聲吉原筮元永貞无咎不寧方來後夫凶

宜曰師二爲五衆陰順從故吉君在體元永之即貞一再審而
知其爲乾德之君則亟比之勿後也玄同曰漢祖與而斜灌之
屬多故人義若田横猶然不免先後之故可思已淑厚齋曰比

萃義同弟萃有分權之四故元永貞在五比无分權之隱故元
永貞在象原者再也猶周禮原蠶左氏原田漢書原廟也蒙剛
中在内卦則初筮比在外卦故再筮不寧反坤象故射示諸侯
不朝貢者爲不寧侯比之世不寧之侯亦方來方竝也坤象故
亦作並仲翔曰後指上夫指五上位艮背後今以夫爲通稱正
曰臣不如君反師而勝君盈于上臣比于下能无慮乎故比之
有不寧實竈之遺告也先事誠之推本究之泝其方來閑其終
永是可吉矣

象曰比吉也本义疑衍比輔也下順從也

玄子曰書曰惟天生民有欲无主乃亂一家必有主况天下乎有比則吉所以吉也坤坎爲輿是以言輔意曰孤高无輔下不順從自非吉祥善事故文曰比輔也洪濮曰先王之比自比民也不寧者急求輔也

原筮元永貞无咎以剛中也不寧方來上下應也後夫凶其道窮也

楊廷秀曰商以離德亡周以同心昌故曰比吉太公避紂以待文王馬援舍隗歸漢曰非但君擇臣臣亦擇君故曰原筮无咎鄭生說出橫以天下後服者先亡故曰後夫凶意曰永貞坤用

也夫子曰此坤承其乾之貞元者故以剛中者之

象曰地上有水比先王以建萬國親諸侯

子京衍曰說卦坎爲水而柔水得地而流君子曰水之守地也審正比象也誠一曰象言親比陽象言陽比陰親侯所以親民對師取象意曰乾坤後以一陽居五位統五陰惟比而已坤宮之歸大有相伏師以伍起制民亦以五家爲比終六坎爲第八卦象制八方以貞悔言則第五卦也中五建極外列八方河圖全用洛書封建與井田表裏故有建萬國親諸侯之象智曰天一生水天五生土生數之始終相合也以合爲下乘水土莫親于水土乘氣即是水水藏地中爲師水顯地上爲比正以承流宣化原局一氣用爲親民顯安人心而已也初建侯此言衆建賢生之少其力始所以親之乎雖改郡縣而能講明親則承流宣化猶是一氣也憲曰荀子法先王不如法後王正爲置三皇而法三代也張江陵引之貴法漢唐以其事勢近也知法此卦之旨則柳子厚封建論起爭亦不必爭

初六有孚比之无咎有孚盈缶終來有他吉 古作它 變震爲屯

宜曰待卦之爻皆專待應不以遠近異也變震而來比之最早故再言有孚震爲缶雷雨滿爲盈缶物恩盈孚則必求其盈正

曰君子始任必享其誠致之不前其盈故謂之有他也天下之失生于飲酒其孚生于不膚比之屯見難多虞易以之始未濟之終患濡少難易以之終故盈孚濡首初終異義屯吉虞燕順若殊致辨四有孚者盡其旨矣見曰初純誠信无所觀望故所效雖微而必獲厚酬魯之分地于齊以先至而多受地是也

象曰比之初六有他吉也

訂曰以五非正應稱他吉故提出初六若六二則言內矣

六二比之自內貞吉 變爲坎 積變節

宜曰貞內構外內比者心比之外比者身比之二一陳遠而四親

近也俱貞吉者原筮之而永貞也正曰聰聽内者其外明耀乃與衆影自爲婚媾世見其淵静以謂之内險見其圻須以謂之多援而君子无有也傳曰禮義不愆何恤人言

象曰比之自内不自失也

慈湖曰人心自明逐外則昏乾曰自强謙曰自牧復曰自知晉曰自昭比曰不自失皆以明人心之自靈自明也玄子曰五乃二所自有道曰居下之道不自失而已不必問顯者之待我何如也

六三比之匪人王肅本有凶字　變艮爲蹇　積變需　坤歸世

同曰三雖間位與在比中祗以陰柔碌碌其比則是其人則非故吉凶不著意曰師終乃著小人之名比三始著匪人之名特世變蹇偏言順應凡不以人治人而高夸最上者皆匪人也以非人道也古人所謂不祥之人正曰陰近險而委靡從之郤至入凡王叔生見而悅之召桓公曰陳叔必咎白公之入子西王之棄高曰救人嗜其疾味

象曰比之匪人不亦傷乎

一一曰愧聾不聽文淵乃其命盡二唐于葬是可傷也蛟蜂曰宋璟在途不與楊思勗語李鄘耻由承璀入相而力辭爲此傷也楊收與楊玄价同宗入相以請託不盡從而賜死鄘不愈耶

六四外比之貞吉　變兌爲萃　積變夬

玄子曰位在四上故曰上剛中故曰賢賢上皆指五邇曰陰爻皆曰比之正曰十家五耦過之必下謂或有賢人存焉又况于衆萃者乎叔向見司馬侯之子曰而父殁吾蔑與比而事君矣稍後曰君子比乎向曰君子比而不別比德贊事比也引黨封已忘君別也君子内比不遺其親外比不遺其賢喜怒以衆刑賞以類故曰觀其所聚

象曰外比於賢以從上也

意曰外比于賢内外一也合諸賢人以事上也聖人觀象會心人事不必苦泥象家之甲乙刻册也

九五顯比王用三驅鄭玄作敺失前禽邑人不誡變重坤　積變壯吉

訂曰九五莫盛于比衆陰皆伏也先王以四時之畋不可廢故爲三驅之禮驅逆之車驅出禽獸使趨田也禮天子不合圍惟禽獸順而來者取之五正象坎爲馬爲弓矢坤爲輿爲衆互艮爲黔喙皆驅禽象云初二三四皆比爲三驅上爲後夫邑人指二坤爲邑二人位乃五之應也李孔粲湯祝網可當此象元公曰比者私也初二三四自其情私其道公也九五大其心以接物

于羣陰若不相涉。可謂顯矣。邇曰王由不令民大司馬建旗國中
井邑各以其賦至曰不誠曰王者无外向者舍背者誅示可比
而民自比非令之使比也三苗防風不能不取王者何容心焉
正曰洪範曰人无有比德惟皇作極詩曰克順克比比于文王。
惟其厚載故顯比吉也。

象曰顯比之吉位正中也舍逆取順失前禽也郭京作失前禽舍逆取順也邑人不誡上使中也

訂曰此以不偏爲善故云正中。逆順以向背言。上六乘陽爲逆
下陰承陽爲順是倒解古文法不必泥郭京也邑人不用告誡

則上之中實使之二五同德相應也。

上六比之无首凶變巽爲觀

六位初先上後六體初尾上首此以上下言爲无首以始終言。
爲无終。玄同曰上變巽爲觀觀之顒若乾陽之首在上也比陰
在上无首象正曰觀者宗廟之道墟墓之位也瀆神之與瀆民
其敗一也陰柔在師保而天子不制又以兜比罪其臣民是敎
亂也當衆順之時而高位是循王孤于上民惑于下君子憂之。
无公曰五陰比人九五比于人者也上處比之窮自外王化无
自不誡而禽之失上自難免後夫之凶

象曰比之无首无所終也

野同錄曰專鳴闇逋而托言无首之道者此比之不可不觀其
生者也五之顯比是光明正大之心學也嚴人禽之辨而萬物
各得其所豈以垂裳而廢三驅之禮哉彼窈太上高論以廢三
驅之禮者是比之匪人也匪人即禽矣

時論曰師坎宮之歸也地歸于水則兵由將統比坤宮之歸也
水歸下地則侯以國親大象稱先王如此釋師之愛慶比之樂
也周禮三卜一曰原兆基命定命大相東土卜惟洛食比吉原
筮者也膺命撫夏長方懷德元永貞无咎者也列五分三建賢

任能不寧方來者也防風後禹譚子後齊後夫凶也建之親之
豈惟藩垣屏翰邦代天食地與衆共之此一部周禮之元永貞
非周公成文武在師後之比于畜履矣筮仕之初雲雷盈缶他
吉之來四來應初以比于五也二之坎三之蹇四之萃皆思以
下應上者周官建百內揆岳外牧伯匪其人惟爾不任是則入
告于內順之于外者一則曰貞吉有不失其信之義焉再則曰
貞吉有觀其所聚之戒焉夫顯比之世未嘗无匪人也匪窮則
完匪人則傷比有同朝往來寋寋惟反身耳比之元永貞也坤
之元永貞也天一洋溢文理土中蕩無反側正此實位豈不顯

哉。四方既平。王國庶定。時靡有爭。王心載寧。三驅有焉。徒御不驚。大庖不盈。之子于征。有聞無聲。失前禽有焉。民之貭矣。日用飲食。不識不知。順帝之則。邑人有焉。夫師藏至險于至順。猶謂之毒。此貿至險以臨至順。而六爻无險之用。乃曰含逆取順焉。此乾用坤道文武之成也。於變時雍。堯之執中。使之也。柔遠能邇。舜之用中。使之也。輔嗣曰。乾剛惡首。比吉惡後。上下犯之矣。初能比。故終來。上无比。又何終乎。不觀其生。乃无其首矣。初從他。二從自。三從人。四從賢。從之路不同。從之心則一。初二四皆吉。三亦不凶者。能人亦邑人也。驅之不誡。亦容畜也。

智曰。君師皆用一武一文之法。故師比爲習坎之終。顯比者。畜履交泰之建極。而顯即是當者也。三驅失前。非邵子所云四分三之天道乎。以一用三。以三用一。故三誡一舍。不妨三舍一誡。而全驅不誡之乾坤。總此中矣。旁窺全驅不誡之意而恃之。遂以圓通苟且爲比之无首。而竊托群龍之无首。豈不終凶。周孔著之。此判不誡之大誡歟。

小畜 ䷈ 貞

希夷曰。履以除暴。報危於小畜之富安。臣事也。无妄以陽歲矣。青致大畜之利吉。君事也。鄭綺曰。麻衣言履當在小畜之前。蓋一柔自姤變同人而變履。而變小畜。而變大有。一剛自履變師。師變謙。而變豫。而變比也。謙既在豫上。則履不當在小畜下也。且以大畜反无妄而居下。則知小畜反履而居下。无疑矣。章本淸曰。師比二卦。以一陽統五陰。小畜履以一陰間五陽。陰上爲風行天上。于此觀文。陰下爲上天下澤。于此觀禮。然文德即陽剛之中而有運旋者存。郁郁其文。自不可掩。蓋合其美也。辨定民志。即陽剛之內而有節制者寓。秩秩其等。自不可踰。禮由陰制也。剛應柔而其文著。柔履剛而其禮嚴。陽中有陰。剛中有柔。博文約禮。非強合也。潛老夫曰。先天竪圖。乾尊位上。右巽左兌。故六坎交乾坤後。巽兌交乾以爲序。後天巳亥。乾巽司軸。而自巽至兌。以爲用。智曰。師比之後。乾始合巽兌而互離。故有文章節目之用。以成六六一輪之終。一陰之上下。皆在人位。懿文旅禮。其用悅入以奉天也。宜矣。

䷈ 風天小畜

畜彖作蓄。淤息也。止蓄也。聚養也。皆爲畜。小者直中而分之也。

訂曰自乾坤而下屯蒙需訟師比皆三陽陽卦用事至此方見
巽之一陰用事而以小畜名焉章陽也亦美陰也淮南玄田爲
畜玄月田畢而藏乎智按古文畜畢耳畜爲舌上穿蒼或取玄
聲古與育孝通陳氏引歸藏作育祭統曰孝者畜也順于道不
逆于倫謂之畜援神契曰庶人之孝曰畜孔子閒居以畜萬邦
汪孝也

小畜 敕六反古本一作蓄歸藏小畜作毒畜陳恩城引慎汪歸藏作育 亨密雲不雨自我西郊

玄同曰二畜皆自姤育從康成訓養乾在內天德也乾合巽德
入而藏其健其養小乾合艮在而大止萬實輝光其養大彖傳

俱云畜德止畜即所以養也先儒謂文王志在明夷道在小畜
包容養育正所以善處商紂之世也兌澤氣上蒸于天得坎半
體陰在天上爲雲陰爻陰位曰密雲巽風颺而離日見爲不雨
不雨者雨未達之天下自西郊西郊雨矣文王以天下爲度也
朱子曰文王演易羑里視岐周爲西方兌象按曰艮二陰力尕
故陽進與上九合爲何天之衢巽一陰位正故陰進而與九五
孚爲施行之雨

彖曰小畜柔得位而上下應之曰小畜

訂曰六四柔居柔得位也成卦之主體无二陰以分其應而應
之之義亦各不同上應指五上二陽助其畜自有也下應之指三
陽受其畜者也淇澳曰大小畜者皆畜處力有大小非謂艮巽
能畜乾也巽柔卦故以九五爲柔此別一說也智謂兩端无不
相入相畜善觀玩者隨處觸會不必執一

健而巽剛中而志行乃亨

慈湖曰小畜以臣畜君不健不能有爲不巽或至犯難君臣未
深相知志何由行伊尹于太甲自怨自艾然後志行天未雷雨
成王未執書泣周公之志終不得謂之行誥曰剛中指五志行
指四四方尚微藉九五攣孚于是贊陽出滯陽所以致亨也見

曰陰畜衆陽自取倖臣欲結正中人自樹而君又羅致士大夫
與友也不許其志健巽能之王毛仲召客宋璟中席推疾而去
亦剛中志行之一節矣智曰小畜圓圖峙巽而衡交豫震方圖
峙壯而衡交豫觀九卦起履終巽正以健巽志行也巽司八風
望乾以鍵巳亥而兌以秋成返乾以此陰卦收陽終六貞悔之
首輪有以夫

密雲不雨尚往也自我西郊施未行也

邀曰陰陽相求陽得陰而化育也陰行善而衆歸之上下應其
天人之交與乎有畜必施畜猶未施耳君子以是知周之德與

所以王也。羲一曰：巽以行權，猶與紂之合志耳。

象曰：風行天上，小畜。君子以懿文德。

子瞻曰：畜已而非其人，則君子不可有爲，獨宜雍容講道，如孔子夏在魏，子思在魯可也。司曰：天无處不在，如以人目所及而分上下耳。風无形，故行其上也。鄭伯熊曰：懿讀爲抑。國語衛武公懿戒自儆，韋昭注：大雅抑之篇也。抑，密也，遏也。掩其威儀，畜之義也。元公曰：有形之力小，无形之力大。水大勝地，火大勝水，風大勝火，無形也。人心无形，其力最大，故于小畜之巽明之。巽爲風，風者天之劾也。造化之文，皆巽風所發，故君子尚之。鄒德溥

曰：風者天之命令，風行天下，令猶未下；天下有風，則以誥命四方矣。詩曰：矢其文德，洽此四國，是也。蓋指詩書禮樂之文也。洪澳曰：不專其迅往，而爲雲不爲雨，其小心卷藏，非至德能然乎？大畜以自畜賢，故六爻皆克已事；小畜以畜人，故六爻皆干人事。自畜无不可必之功，故其德全而極之多識；畜人有不可必之施，故其德斂而約之懿文。正曰：吾自修文焉耳。羽南氏曰：文不在茲乎，何其懿也。意曰：文取離明，巽居巳方，次接二氣于南薰收黃間，一用風則時時入人，揆文奮武，師比互用，而柔爲世柔，必此文德。懿文所以辨禮也。

初九，復自道，何其咎，吉。變重巽，巽宮世

廸曰：彖取畜德，爻取小人畜君子，非貌取以攸名，即迹原而托重君觀用盲爭蒙訓起張庚是也。初二遠四，皆以復貫。初爲世爻，猶已變之乾，則健進而應四；退未變之巽，斯畏伏矣。故曰復自道。玄子曰：復與復卦同義，地氣降必復升，天氣升必復降。仲翔云：乾稱道。前升降不已之道，高誘呂覽注云：天道運轉爲乾，初得其位，周而復始，故曰復自道是也。見其畜而復返，不肯由他途以進也。未嘗不應，而不受畜其正。曰：畢命克勤小物，衛武九十而自謂小子，仲山甫有大功而曰謹小心，詩曰不大聲以

色，自道之謂也。意曰：陽之反復，道也，復禮也。右塘曰：諸四畜初，詳陽復之說矣。此又有義焉：地雷爲復，巽乾爲小畜，皆小橫圖之小交二老也。姤復相伏，而小畜特姤之暑卦耳。方圖泰至坤而復在中，猶泰至乾而小畜在中也。帝出乎震，陽先復于北方也。智曰：道自道也，復而已，何其咎，特書也。

象曰：復自道，其義吉也。

一二曰：外能用陰，而復禮由已，故夫子著其義焉。

九二，牽復，吉。變離爲家人，積變漸

宜曰：初從巽復，二亦從初復，其義也。一巽再巽而稅相引，曰牽合

上下應乃觀二。自見自作主，不復應也。玄子曰：三陽同也，故曰牽。故夫卦亦曰牽。變離麗初而牽復正曰止。止于外，閑于家，名利寓于外則費，屏怕于內，君子之學。若取諸官，非以爲功也。若貨諸隣，非以爲人也。

象曰牽復在中，亦不自失也

易意曰：著其中焉，叉著其自焉。樂取于人以爲善。

九三輿說輻（古亦作輹）夫妻反目（變兌爲中孚　後變觀）

宜曰：三近四而體交，三夫四妻也。公養附可也，不能正室，責備賢者之詞。尤家曰：妻乘夫爲不正，中四爻互睽，反目不相視，反離目見巽。巽多白眼，知反目也。輻輪也，坤方象輿，乾圓象輪。兌毀象脫，若大畜之輹，則輪旁所係之直木，用以輔輻而行，脫之易係之亦易。卦中乾坤爲輪輿，初上兩陽爲輹，輹在輪輿外，爲說脫而可設，有待而行，非不行也。此輻輹之辨。詁曰：輻車轑，輹伏兔。正曰：非家人而家人之，其值猶存焉。季武子取卞，公欲以楚伐魯，榮成伯曰：楚君竟與諸姬登獲閱焉，夙何敢不悛。酧而怒醒而喜，何怪焉。取鄆之役，楚執稷子。既歸，武子勞之，日中不出，曾阜曰：既免大恥，不忍小忿，貫而欲藏，而惡歸乎。乃出見之。故畜而中孚，猶可以正室也。君子之道，不信于國人，猶信於戶

庭。

象曰夫妻反目，不能正室也

慈湖曰：以道事君，初安汝止。二爲過失已形，而牽復之。三則失力直諫，上不能堪而乖矣。約曰室，雖色不及于市。短轅長轂，與不能制翟行者，有間乎。是反目者猶知其義也。

六四有孚，血去惕出（馬云血當作恤，晁以道云古血作恤）无咎（變純乾積　變否應爻）

宜曰：互巽位正，爻虛與五同體，交孚无異，不行其私，善補過者也。上合志指五。玄子云：卦得坎半體，坎爲血，加憂，然純乾則坎全亡，爲血去惕出。象京房曰：小畜之四，三陽連進于一，危也。卦巽體，陰柔道行也。因曰：血陰物也，惟血去則離陰而絕无陰之累，惕乾惕也。惟惕出則非乾而終日皆乾之思。五雖欲不孚信之深，其可得耶。正曰：畜之血疑也，乾之惕斷也，猶信之孚也。遜佞臣七而雨加汪，桑弘詰及女謁苞苴。夫以敬躋之朝而有昌讒乎，不疑不斷，小腆大戒，一龍之漦，而酒厩五百年。周頌曰：桃虫維鳥，知此爻則可以无咎矣。

象曰有孚惕出，上合志也

慈湖曰：六四巽體，畜君故相信而和。夫臣進言于君，至于乖忤，實由臣未能无私，或好己勝，不與上合志也。仲西曰：風教全係

志力所轉。畜所以合疑。亦所以合陽。則貞志志自道也。

九五有孚攣如（子夏作戀如）富以其鄰（變艮為大畜　積變晉）

宜曰。五與四同體。實與三陽同德。故應四化四而富以其鄰。變小人為君子。斯之謂志行。象取巽繩艮手。離麗攣如。凡並列曰鄰。虛亦曰鄰。不獨巽近市也。利三倍曰富。鄰指四。以則九五左右之力。正曰。晉文公學于胥臣三月。曰吾不能行也。咫聞則多矣。胥臣曰。開而畜之。以待行者。不益愈乎。由余郯子學于戎翟而行信于秦魯。故惟學而行之。為有鄰也。民曰。作小人畜君子解之謂。使上九皆自託于四。故曰鄰。哀貴董賢。使過孔光私第也。上九陽而受畜。如孔光奏叔王嘉以媚董賢耳。

象曰。有孚攣如。不獨富也

一一曰。以剛用柔。而即以柔化諸剛。是公天下以為富有也。

上九既雨既處。尚德載（晁氏曰卜京虞皆作得）婦貞厲　月幾望（卜作近望　孟荀一行本作既望）君子征凶（變坎為需）

訂曰。畜極必變。不雨者雨矣。尚往者處矣。變坎為輿。長女婦象。此陽而謂之婦。明其實陰也。巽納辛。月文坎月離日相望。象中孚言從乎陽。歸妹言應乎陽。此則抗乎陽也。幾望者。乘其未盈而為之戒也。李曰。此文王三分有二之象。逖曰。盡上。從子訟二。

周公豫二。況蘇小畜之上。爾漢壽以之。漢壽解白馬。申報效封府庫而即去。是以免婦厲之凶也。試齋謂帶拳趙盾諫至兵逆。豈人臣之願哉

象曰。既雨既處。德積載也。君子征凶。有所疑也

訂曰。君子不幸處疑陽之地。尚敢以所處者為是而放意直前。不反顧乎。凡毒鋒翻案之詖詞。皆小畜之極陰疑征凶者也。郝解曰。義象皆非一端。畜君者好君。六四近九五。如尹訓甲。旦輔成。論道而君心自正者也。至如喜妲褒姒。禍延宗社。陰之累陽夫豈在多。存乎人自占耳。子見南子。以至平勃狄張。分量不同。皆小畜也。

時論曰。陽止陽曰大畜。陰入陽曰小畜。小者柔而得心位乎。大者不辭上下應矣。小過密雲。彼我之勢已分。小畜密雲。自我之權尚在。雨之為物。雷過則止。風強則散。在天則滂沱應月。在人則夥淳應血應夫妻乎。應上下乎。雨不雨之間。君子之所未敢征也。將務于不征已乎。大畜貴止。小畜能懿。懿者善也。善用其陰乃無茹吐。本清於此觀得文約禮之象。愚亦于此觀畜文姤章之象。蕭過各言。此亦文在中之德也。蕭曰。健巽剛中。有其德兼有其文矣。能令自我之志得行。又能令自彼之志得合。雖曰

旅者未行其行也必矣自我西郊後天之象風含雨意從巽向
乾西循自道也風從下生上者品物咸章風從上生下者性命
藏用是君子斯文密理懿畜成德之時而相遇申命皆本此爲
素履巽君子象之初二懿于道義也三四懿于出反也五上懿
于德鄰也畜以居身先逢其吉畜以涉世後避其凶意曰在陽
利乎能復在陰利于能孚巽宮之初即變乾以主其卦則陽復
而陰剥其易牽連而陰孤脱陽反而陰出陽攣而陰惕陰即乎信
而陽猶有所疑耶二幸復于家言行與初相守也三則近四而
得敵遇一索之輿麗交互之目而婦居前雖成既雨我猶在

郊之西也敢曰在室之正乎夫一陰則陽號畜一陰則陽出乾
二居陽而四出之亦教以上合志之道合之則雙美矣所望剛
中之五化風成山化小成大其志爲志則攣如之志也其行爲
行則富鄰之行也趙汴水曰小畜九五進賢之主大畜六五養
賢之主豈獨富乎需而上既雨既處矣脱輻之輿全是積載反
目之室納以婦貞君子猶疑之而不征也先正謂文王道在明
夷志在小畜焦何意曰巽无意制乾而不得不制乾婦行夫事
臣行君事去來順逆時或非常形亨專征寧容不受祖伊之告
微子之奔月幾望矣小心懿恭以臣道終此所以爲文也君子

征凶周公亦此狀其危心乎

智曰易之卦名四大二小而乾並有三大一小焉小畜居其
中不作陰焉倚文與泰之牢陰焉此畜履夬姤謙豫剥復所
以多已君蔵也陰思大壯而升積大畜遯浸知觀而萃聚无
妄所以暗轉于寅申也居五轉一而總六者也文畜以遇[illegible]
剝穆多畜以教思升高乾蓋懿大于小而以履終陰陽之三
十畫焉故不從麻衣坤變之例且乾具三大一小○貴首用
兆而陰卦大小過[illegible]夏收秋圓圖小過之[illegible]履位亦
获大頤小宜者也正以无小无大之[illegible]大之文

禮乃畜大小之過而非禮弗履之大壯[illegible]長有者
壯而知非有而不與矣

䷉天澤履

全曰履从尸音致與蹝同。从復復行必進也。轉意爲踐履說文
攺从彳尸聲智按釋名曰履禮也。飾足以爲禮。禮者體也。許
慎云禮履也。示重尕豊其器也。礼古文禮本于大一也。蓋理禮
體履聲義本通。來毋咴舌。蹊賓之用也。尸者身所依也。孔子特
曰物畜然後有履。因其伏謙曰謙以制禮。非禮勿動。故于乾盡
之中以大壯著非禮弗履之象焉。

履虎尾不咥人亨

邈曰先天乾兌同太陽。後天乾兌同金。偽常一體。嚴和內外。是
禮所以一陰陽也。又曰聖人觀象。隨意皆合。如義合和嚴名履。
而象主守禮。爻主維禮。守禮者君親至嚴勿犯。此羑里意也。維
禮者衡行勿縱。此周公制禮意也。象虎指君。爻虎指三。不礙其
異也。九家艮爲虎。此取乾嚴。及乾兌西方白虎也。虎首趨前。上
口不開。故不咥也。人生危幾。而柔能茹剛。是亨道也。說應從戒
慎中出。凛凛虎咥。而禮始行。仲虎曰。易之詞危莫危于履虎尾
矣。九卦以履爲首。或曰艮陽虎。居寅而生物。兌陰虎。居酉而殺
物。故履虎畏咥。頤虎養人。元公曰。聖人无死地。兕无所投其角。
虎无所措其牙。致柔之用也。老氏子房以之。扶曰履不處而未

嘗忘處。君履道也。

彖曰履柔履剛也

易意曰天地分而人履其中。何敢而不危。承柔能制剛。剛必用
柔。此物理也。履帝位者。亦猶此柔履剛之物理。而天下定矣。

說而應乎乾。是以履虎尾不咥人亨

訂曰三與五同功。故言應也。莊子曰虎與人異而媚養己者順
也。涉世多危。不爲所傷。學術乃見。鬬于明曰履之而不處者其
周公乎。

剛中正履帝位而不疚陸績作疾光明也

基曰乾居上者。不一卦。獨履言帝位。著履辨名分。雖以六三陰
而名卦。其實臣也。下也。上有九五之君在焉。六三其敢僭諸嚴
君臣也如此。正曰菀柳尚蹈之詩乎。以甚蹈之臣。事甚蹈之帝。
不媚必咥。何以已之。其亦惟禮乎。

象曰上天下澤履君子以辨上下定民志

慈湖曰變化云爲。无非典禮。決非一于淸虛淨寂者之所能盡。
此老易之分也。梁廣進曰水洄曰澤。大爲海。海从洄瑗得音者
也。元公曰天澤一氣。乾兌同體。此以明禮所自始。訂曰不云天
下有澤。澤在天下。必曰上天下澤。所以嚴大分也。賈子曰勢明

則民定而出于一道故人爭爲宰相不妄爲世子非宰相尊世子卑也不可以智求力爭也尋常之室无與標之位則父子不相別六尺之輿无左右之義則君臣不明而况其大者乎君子所細辨者路馬不齒疾行不毋之類也天冠地履豈待辨乎心易曰末世托言无首无足者方欲翻天地糞帝王以混人爵何借一冠履耶聖人著此象早辨其幾矣易意曰郤詵云限以勢之不得不止則不期靜而自靜縱以勢之所不得不趨則不期動而自動畏志定志同此養辨之幾而末季狂波偷襲禮爲盜首之反語標无別之高慨而講學者乃效其荒冃鄙屑步履豈

非飲人狂藥責人正禮乎荀子曰水深則表深表不明則陷禮者表也禮運言禮本天殺地得之者生失之者死危哉微哉生死即此辨定矣旋高之視離明夬決此所以收乾坤首十卦之節而交天地也

初九素履往无咎　變坎爲訟

宜曰履不處也故往絲帛未加染色曰素兌西方白應巽中爻爲稈爲白所謂白地受采素正禮之本也易意曰稈草玉食陋巷廟堂皆素履也然時當履下自以淡素爲獨行自上視下下即上也考旋其初而已觀我氏曰不羨富貴不畔富貴二素皆然義畔兩忘則四位五達皆吾素也王陝公曰吾心淡素之體原无富貴貧賤夷狄患難而位之所遭也君子視如浮雲自然輕淡矣且不求自白而傷象明易死生不入于心是皆其素履

象曰素履之往獨行願也

竹西曰無此願力則素而不往乃死水也无此獨行則往而不素早知其變案矣龍之潛于六十四卦也惟此素位而已證誦乘龍非乘虎乎野鹿標枝世忘之矣然素其忠信以往者雖擾頭編須虎猶鷗也

九二履道坦坦幽人貞吉　變兌爲无妄　積　變否　艮宮應

宜曰衆取特虎王三初二居虎後初遠二近不坦則見疑不幽則見忌幽人非枯隱也履悅行中在事而若无情者所謂平行无礙者也震足大塗履道坦坦象幽對明言離明在上則下爲幽且无應也前曰惟九二爲履道九四以懼免九二以不覺免肢言虎長不懼已者

象曰幽人貞吉中不自亂也

正曰中稱曰變怪之生則人之精竊以取之邪慝動于中則靈爽亂于上三辰之災告于是或構之矣故中則无虎幽庭舒步猛勢之所不搏也齊書曰夜行者獨有郝解曰文王憂勤有海

濱之二老孔子周流遇荷蓧之丈人然文孔中不自亂皆幽貞也若僨世嫉俗披髮佯狂自以爲幽人則亂矣履所以貴中也

六三眇能視跛能履履虎尾咥人凶武人爲于大君變重乾猶變遯

訂曰眇一目小也離目互見不中不正爲偏蔽兌變震足之中畫足跛也仲虎曰歸妹初跛不中也二眇不正也此並書之惡不中且不正也互倒兌乃五咥之也變剛巽躁有所作爲于大君之象斷天行路出西伯賜鈇鉞是也逌曰爲治也三陰柔而志剛欲統諸陽視履不全訂必恣于春喥故見治于大君也邪

子以當五顯戮之也淇澳以當周公爲其苦心也然制禮以息邪爲正義郝解曰楚熊虔所以死于乾谿也揆曰巽春夏交故商象曰文兌秋冬交故履三曰武

象曰眇能視不足以有明也跛能履不足以與行也咥人之凶位不當也武人爲于大君志剛也

誠齋曰聖人于六三憐其志而恨其才焉其武人而欲有爲于吾君履天下之至危夫何罪哉正曰鼎覆滿堂桂薪无光動則以爲不祥

九四履虎尾愬愬馬融作虩虩終吉變巽中孚猶訟變巽

一一曰居前故曰尾耳足以老子背後君牙曰心之憂危若蹈虎尾涉于春冰獨洗曰虎欲齧人不避冢賢念此愬愬終不忘初自行願曰志行貞利應矣

象曰愬愬終吉志行也

正曰寵利者殺身之務也堂陛者戾谷之路也范宣子過言文子杖之子服它繆諫孟獻子囚之賢父兄教天下之事君而後可以行志非獨爲避死也

九五夬履貞厲變離爲睽柎變艮艮宮世

逌曰謙以制禮以履之全卦皆實也夬以治履以履之上下易位也在履而當夬位由五爲禮教之所從出犯而必誅權在則

然猶有厲者勝以武耳故詞係貞貴正當果其不疚厲亦光明

象曰夬履貞厲位正當也

訂曰使人謂巳虎可也而自虎不可也夫之立君豈縱暴于上哉禮樂征伐自天子出亦不必皆有道也秦皇漢武不傷于所恃乎然臣子當知分定无逃遐之作文王拘幽操曰臣罪當誅兮天王聖明深知聖心矣

上九視履考祥一作詳其旋元吉變重兌

逌曰上與三應德足服之夬不夬三而以德化三必至之符考旋履應五持虎而上副虎履和而至故元吉也天貞觀應離曰

視考象天圓旋象變兌和悅胖象武王履銘曰行必慮正視履所以正行也。金曰初往上旋而履象見矣踐无不由志為邪正者蓋所自處如此則志可知矣履不能離視離視者寡行耳世謂學貴躬行而不必知者何哉高先生曰孔子鄉黨篇動容周旋中禮赤子能乎百姓能乎故曰大其赤子乃以不失視履旋元民志乃定

象曰元吉在上大有慶也

慈湖曰舜禹有天下勞勤萬物而曰不與者在上而旋也孔子志立不惑知天命而曰吾有知乎哉无知也是在上而旋也野

同錄曰在上旋下蓋禮教總以下學藏上達也无可无不可峻極于天矣而優優經曲惟與萬世絃歌飲食辨分而定志焉是考旋也彼未至上而旋者其視小也闔總殺之匡錘是不祥之耿哉也踞最上而不考者是不祥之獸荒也曾知禮運乎運者旋也元者環中也苟不敦厚崇禮而與萬世視之安能大有慶哉履曰志世由世之標首上首其歸實惟履禮運之田即履是志矣履學修而考見地者是以視而履履履考履旋者也豈非盲履。

時論曰履以先天之體履後天之用者也先天乾統兌為履後天兌轉乾為夬履在大圓兌乾八卦夬者履中之一端也當四陽壯時聖人斷之曰非禮弗履況五陽之履帝位者乎兼剛中正以成光明必先去其亂者慕其志願于行禮者視其禮之吉祥者然後上下乃辨民志乃定焉定位通氣上下豈待辨哉天澤正名其辨自定帝畏民志禮禁亂所由生使川安澤所以坊川也合外內以格踐而履無非夬矣冠婚喪祭車服器用分別等差莫敢僭越事天至高惡澤不隕禮之所以有養有辨也粗迹皆大本矣履素擘謙否升訟望无妄剛夷此四立也履為眷入象之用首也初敦素位而名為白賁後知素誠始而內自訟

人所不及知也獨行其願其有素位之不願而後有素履之願君柄其明臣謂其幽武人則敗幽人則闇禮聞義路不託巧邪坦坦之貞也鋪張在外者濟亂必在內二抱厥中無耕獲菑畬之心焉自不亂矣同一悅也同一毀折也歸妹則跛眇受賞于幽人履則咥凶受刺于武人非以三變剛而志乾乎假如不能謂能武以堅僻雄悍決絕不反駕天吼地而敢作敢為于大君之上滅屑帝王豈非禮之賊乎秩敘之世群戴一尊即大臣論道何懈然從違之至乃以顯知半見賊僭狂逞其間安得不決之乎如其知禮則以夬兵戮士當之亦一說也三四之交虎

尾在焉彖取亨于卦而爻取凶于三取終吉于四何咥不咥數變也卦天履澤也爻下履上也下惡敢履上乎要之兌天履地虎以剛躁之志焉往不凶處以孚信之志焉往不吉而大君覆載亦不責其悖悖決人也艮宮從睽得履猶未嫺于禮襲者位正則決之才位當則決之權凌厲驕矜不無大過意曰尊君抑臣而同心一德渺矣聖人所以保其禎祥消其乖戾必反于旋元者不敢不辨也三能眇視乎上上亦正視乎三者明作哲也素者坦者愬愬者莫不存乎攷績之中焉彼夫見敵于天自謂虎視而厭薄禮教者皆高而不知旋元于捋履者也夫乾元者

旋而元也帝位者周旋中規折旋中矩吉事有祥禮莫大焉詩云率履不越遂視既發是禮教大成神人以和之大慶也三志剛四志行者未有臣志不定而民志先定者也人臣而知禮則民自无貪亂之志而為有壞教叛倫之憂哉

智曰乾亘即履序卦所謂物畜有禮者也故平中在北之壯畜以履禮懿文表之坤亘即謙九卦所謂履以和行謙以制禮也故平中在南之觀豫以樂薦觀設表之表南北之旋卑蒸崇吞觀會通以行典禮也復升姤无妄東西之會通也故畜蒸復卦履蒸夬卦復自知升而觀生由豫矣遇能決行而无妄大壯夬達天履地幾深于旋旋所以元元所以禮而視攷之志始于能辨辨則定矣故君師禮樂之教貴乎致知

泰䷊互

景元曰上經二老交下經咸恒損益二濟交六子也繹曰首乾坤象天地位也中泰否象天地交也屯蒙而下卦全于八天五為紀地六為制積之六五合陰陽各三十畫二氣各平以盈而天地交潛老夫曰辟卦分十二實乾坤也而泰否為人道之關除乾坤外上經泰否臨觀剝復三十六畫陰多陽者十二下經遯壯夬姤二十四畫陽多陰者十二蓋加乾坤而上具八辟下具四辟上統三分之二侵其半也泰否陰陽之交猶乾坤也上經申否七月酉觀八月戌剝九月亥坤十月子復十一月丑臨十二月寅泰正月相連而獨孤巳乾四月為首下經卯壯二月辰夬三月午姤五月未遯六月皆以夾乾然先遠後近以乾巳為中呂之終律而生變之始也上經則泰否為終始以夾坤于天門天門正乾位也乾在坤中下為上用上經合秋冬用春夏財成天道之藏用下經分春夏藏秋冬財成人事之顯仁則成輔相左右所此可徵矣智曰或在立春立秋之際者謂方圖之泰否在寅申之二矩也與辟卦律應也圓圖則否在亥初立冬泰在巳初立夏可知全陰全陽而又逐節可財朱子所謂截段之說也豈漫漫然无所徵質者乎深幾入神可與言此

䷊地天泰

全曰泰篆作夳見禹碑流通无滯也智按說文泰滑也與汰通伯益射王汏輈是也又與太大同史籀複篆作太因而作太本同大音漢書積泰河即大河也泰收泰半之賦大半也後加水作泰別之耳古徵送氣聲故天地交而以通泰名

泰小往大來吉亨

關子明曰闔闢往來天地降齊亦若東西之視作易者其闡君子之道而遏小人之閨乎孔仲達曰泰而四德不具者物既泰通多失其節所以象曰財成輔相董因迎重耳得泰之八何不濟之有玄子曰八靜也占此彖詞石齋曰此即乾之坤以坤屬先橫第八也

彖曰泰小往大來吉亨則是天地交而萬物通也上下交而其志同也內陽而外陰內健而外順內君子而外小人君子道長小人道消也

朱子曰人言君子小人相半不可治急急却為害殊不然舜湯舉臯君不仁者遠自是小人被君子所革面耳子瞻曰泰不及大壯夬之盛也聖人安于泰者小人不可勝盡迫窮則爭矣君子居中常制其命而小人在外不為无損此泰所以安也其初

馬氏曰後世因而談詞停以便容祿養交矣孫文介曰內君子外小人此用人妙術天下君子不數人小人亦不數人觀望向背者滿目皆是君子居內士氣爭奮小人不得逞反樂爲用矣此四之隣初之茅也左忠毅曰地可見天不可見天在下所以托地也天在內所以宰地也偶通曰外之不能乃決之耳小人道消易詞也小人道憂難詞也玄子曰消乎浸乎消者化小人爲君子也魏文靖事宋穆陵進講泰卦曰在外而心服是寄不爲外在內而倚意不親不爲內易意曰天地可名則君子小人可以名矣泰卦並舉而揭書之徒順表其從內外來其位推正

名以致之而萬世消長在此衮鉞之裁成矣玄同曰消長係乎自心自心公則泰故不曰君子長而曰君子道長也

象曰天地交泰后以財成天地之道（財荀爽作裁本才也達財成材一也魏其傳財取爲用沅裁同循吏傳上財察漢書作財察）輔相天地之宜以左右民

康成曰財節也以者取其順陰陽之節以成物助民也朱子曰造化儱侗相續聖人裁之如一年一周截作四時之類鄧綺曰二至二分四正屬天圓裁方也四立四維屬地方成圓也延秀曰自乾坤開闢屯蒙以後需結繩之世訟汲泉之世乎畜履書契之世乎泰堯舜之世乎古无聖人則人類滅矣訂曰渾而全者天地之道裁成以品分其一本截然而分者天地之宜輔相以曲全其萬殊全者分之分者全之亦交通之意也熊南沙曰陰陽各三十而泰矣乾乂也坤乂也左右之使无過不及矣前之懿文履禮後之類辨揚遏皆道皆宜也潛老夫曰文交也至泰而著交遂著后焉復叢后姤顯后泰在二圖司春夏之立兩稱天地一稱民重民用也

初九拔茅茹以其彙（古文作曹董遇本作夤又傅氏注云彙古偉字實當作卉）征吉（變巽爲升）

宜曰乾實巽坤實震故象茅茹根也一說蝟集須才則以彙爲蝟也實是草木穿孛之貌正曰茅藉自上者也茹緼自下者也

以薦鬱鬯亦各其彙者也南征升吉義不退也

象曰拔茅貞吉志在外也

訂曰相安則小人可化相激則君子亦傷初志在外以陽感陰故四爲坤首以陰從陽

九二包荒（古作苞荒說文作㠩虞本司鄭玄讀爲康云虛也）用馮河（馮憑通）不遐遺朋亡得尚于中行（變離明夷消變謙）

玄同曰包荒明夷用晦包陰也馮河言剛中也陰陽交通則朋亡遐无所遺否天下以爲頹矣有君子則人人皆中行而得所尚矣泰否包象夫地荒坤象變坎爲河五隅河故用馮乾健利

涉象幼清以荒爲盜血二一包孫天之血是又一說正曰用馮而
明聖人屢試觀于多士多方而知周公之懃也包荒仁也馮河
勇也不遐遺知也朋亡義也元公曰五爲中行之后二以包荒
善其用或有疑其心故象推其光大以明之

象曰包荒得尚于中行以光大也

朱子曰以其中行方能如此易意曰非以光大則納汙實核腹
昧藉口安能得尚中行乎二五交爲離明保泰保豐惟此光大
之中耳

九三无平不陂无往不復艱貞无咎勿恤其孚于食有福 變兌爲臨 損

變坤 坤世

宜曰三近坤曰平陂地勢也在乾曰往復天時也臨消不久乾
即藏遯艱貞仍是包荒憑河而已食猶饗也兌口象三四天地
交際故孚孚以交正泰之福也正曰食福者猶農社也腊脈而
春刈穫而秋風雨晴潦无不恤也訂曰小畜自上畜下孿如之
孚五下四孚也泰自下進上于食之孚三上孚四也此際交則
交泰矣

象曰无往不復天地際也 釋文作无平不陂天地際也

邵國賢寶端曰復其見天地之端乎泰其見天地之際乎循環
而反及其始曰端而環未嘗絕也引而適當其中曰際而繩
未嘗絕也知无端際者可與言端際玄同曰泰之食福君子養
養于小人否之離祉小人徽裹于君子 目自任之賢未免損
而最難者此包荒之量不盈之平也但能豁然一際而平陂往
復如寔逝蓬飛矣坤宮持世爲坤轉幾艱則自貞恤即是福君
子一觀造化即心量與之同然有貞夫否泰剝復之一者矣故
易爲畫出其消息

六四翩翩 古作偏偏釋文作篇篇 不富以其鄰不戒以孚 變震大壯 積變豫

訂曰小過飛鳥四變有小過之象宜曰有包荒者而群陰翩

翩矣不展厥位虛實相泯君子忘小人小人亦忘君子矣翩翩
亦震象介命戒與富隣皆震反巽象

象曰翩翩不富皆失實也 郭京舉正作反實全書從之 不戒以孚中心願也

邈曰往外爲失實四爲陰首率群陰往爲以其隣蓋貧富實于
陽者也見曰六四向爲九二所包志未嘗不同及至陰氣漸盛
而四之臭味不戒以孚時勢使然九三亦何用恤之哉故曰皆
失實也易意曰三四爲心位以交際而各得其中心之願此所
以泰也使小人自孚其小人之中心則雖失陽之實而總爲君
子之包矣君子豈欲小人之實爲陽壯哉

六五帝乙歸妹以祉元吉　變坎爲需　積變萃

荃曰治泰之事九二三王之六五獨享其成而已故二爻言事而不及福五爻言福而不及事尚如舜尚見帝歸如帝女釐降其交如此仲翔云震爲帝坤爲乙甲陽乙陰也左夏子曰宋伐鄭晉趙鞅將救鄭筮泰之需曰宋方吉宋鄭甥舅也帝乙之元子吉此就姓氏斷耳緯書孔子曰易之帝乙爲成湯書之帝乙六世王同名京房傳乃有湯歸妹之詞荀爽對策張說作銘亦皆因之其實古人明理觸象而事不必刻舟也王昭素曰商王以于名此陰爻故曰乙耳郝解曰周公作爻詞據文考時王爲象則紂父也訂曰三四易成歸妹中互本然歸妹之係與泰相反寓歸妹于泰者陰陽之合也湯以乙生嫁妹本天地正夫婦夫婦正則王教興矣潛老夫曰泰以際交爲人道之損故歸妹居于宮中層圓圖之泰與歸妹相去三卦王日出物長之方八卦大歸歸于歸妹五行甲嫁乙妹以配庚故易言金夫或言東西隣凡君臣朋友之交嘗以伉儷寫之陰陽造端之表法也鄧氏曰泰否先天之中也否泰之二五天地之中也交不交爲二濟焉故泰獨表其交象

象曰以祉元吉中以行願也

正曰君忘其貴士忘其賢國不驕其家婦不驕其夫順行矣機曰中心願者報國之外不知其他匪之分也中以行願者集思廣益大阿獨持君之權也自是臣主交盡

上六城復于隍（子夏作堭　姚信作湟）勿用師自邑告命貞吝　變艮爲大畜

宜曰坤爲積土變艮故稱城隍湧无水曰隍有水曰池師邑坤象震王口兌口爲告否巽爲命復與无往不復相應對否而取王介甫曰小者擅命故曰自邑告命東坡曰上失其衞下思擅命此周東遷也荃曰泰極生否于三見端于上要極警戒也郎消長之理也守正自保則止于吝未必逃亡也何踐棲會稽用此道

象曰城復于隍其命亂也

慈湖曰果能翻悔懼過以誠亦感天人亂亡之主喜于文過天命无常人道亂則天命亦亂矣元公曰泰上之命否四之命皆天也天有治命有亂命而人謀之盡者能移之

時論曰四時係乾往來消息係泰一變而交翻車旋下此六六再輪上經中首也聖人易簡之詞他卦曷敢望乎易意曰上下欲交陰陽欲交健順欲交惟君子小人凜凜不欲其交實以君子化小人而交哉之交成之也天之氣周于地之氣常先三候

而到焉當其透黃鍾出太簇徵盈而草木茅茹萌焉斗柄東指萬
物咸春君子亦有條柄焉同志是也君子小人初無定象君子
指小人爲小小人亦指君子爲小其究小常勝大六十四卦更
端互轍無非爲君子計聖人曰人之處小人不若天處小人以
榛著則投桃報李薪槱皆可茹也人之愛君子不若天愛君子
以光大則楨幹下蕃内外皆同包也消之與退有拔有包誰非
栽成耶道不可見而法可以表司天地者惟后通天地者惟志
宜天地者惟民授時教養盡于懿文辨禮矣司木鐸之君子皆
司后之道者也初之志惟慮在外之小人猶有嫌焉何以拔茹

而允升之平征吉而南是彙材之時也二之光大用晦而明也
茅茹之後草木蕃無荒也者群小所託處也河滔滔矣四方遐
矣朋類聚矣意見自亡而中行自尚非俟泰而相輔相之法也
惟核之而包之自能馮之而尚之矣三四天地之際蓋難言也
以言乎泰則臨前壯後其際雖平以言乎否則臨凶壯喪其際
乃陂矣待城隍而後恤其命哉后克艱厥后臣克艱厥臣此其
際也天道環中政在立春立秋之候于食有福耕獲生成之福
也夫陽之壯常戒其壯若陰之壯則不戒以孚矣陽之勝常得
實而富息若陰之勝則失實而得富矣猶幸其際三孚而四亦孚

初志在外而四心在中翩翩可復也泰否之中互漸歸妹泰表
交象二五中行是帝祉也是乾坤之元也隣哉富哉食哉福哉
過此而亂必其命先亂之而後亂自邑始邑恃城乎山上之天
衡轉而地上之陛復矣否之泰則有命離祉泰之否雖告命而
亂不免焉尚中行願者以立極爲告命非聽之也
智曰文王于坤彖著君子之往于泰彖著往來而孔子則著
消長焉周公于乾三著君子于師上著小人而孔子于泰彖
并舉之則是旋天轉地權在君子化小人而已矣分別内外
此春秋月月也茹才之道在乎包荒我自命君子使人無以

自容而恬才甭黨豈光大中行者乎然遂有委蛇脂韋以爲
中行者矣故包荒之中有馮河之自强行徤焉包賄聞之荒
而馮不賄聞之河左右逢源造化在手豈有小人往來而立
之波耶故曰告命所以立命貴在知命

原缺

乾坤十變方泰何其難泰一變即否何其易楊氏湛溪曰紛紛擾亂不止以君子之貞自持也貞者進退有法利害禍福不計耳然必包承而後謂之大人漢沖桓宋哲徽時正氣日衰君子不能靜固默挽用力雖艱卒以否亡君子之貞不利豈小哉玄同曰委蛇以遵其貞乃能群小人以化小人不則小人疑而君子遠化何由乎然惟確乎不拔者乃能如此可歎人自匪耳于否何尤

彖曰否之匪人不利君子貞大往小來則是天地不交而萬物不通也上下不交而天下無邦也內陰而外陽內柔而外剛內小人而外君子小人道長君子道消也

慈湖曰人君生長崇高難知治亂情狀聖人於是告之曰上下不交即爲無邦張子曰直至天下無邦止有隱耳蔡伯靜曰彖傳言陰陽者惟泰否而已泰言健順則乾坤之德否言剛柔則其質也誠齋曰不交之病非一君臣相猜猜不交之外者也德宗言盧杞姦邪朕殊不覺此耳不交于目也二世咲趙高之鹿馬而信其言以關東盜爲无能爲此目不交于耳也一身之中耳目不交否可知矣

象曰天地不交否君子以儉德辟難不可榮以祿虞作不可營

訂曰坤嗇儉象自處嚴常人不得而榮之乾爲象也化書曰儉于心可以出生死淇澳曰人謂儉德爲避世不知是處否安天下之極則孚存我曰老聃儉德者乎幼安元亮得之矣　日滑于轆環之龍皆儉其疏水之德者也深山大麓同此不焦不溺之親姑然豈許翟根雞豕吠簾市爲藏拙耶故斷之曰不可榮以祿有此惟本方言藏用

初六拔茅茹以其彙貞吉亨（變震爲无妄）

宜曰爻皆爲儉德之人謀也遯退而否進者否勢已定正有隨時勸導之用矣否貞吉者時猶可用貞二三則用權矣正曰棘

始生而爲荔桃三歲而爲荊匪人之始進无以別于君子也與氣相漸而駕鼠易貌矣見曰泰勉其征否戒以貞蓋小人始進本无壞天下之心及至仕宦久而熱中深不得已而爲之也誠以君爲志則宦情輕矣

象曰拔茅貞吉志在君也

初貞應四而偕四以承君

六二包承小人吉大人否亨

宜曰楊龜山以包承小人斷句否亦進而道難直遂大人于此變化通之玄同曰包荒法天包承法地人心必同天地乃能用小人易惟乾否之二五稱大人不磷不淄者也子文曾武平勃梁公近之郝解曰孔子不爲已甚蒙難食亨世以孟子泰山壁立觀其所以與王驩與稷下諸人者世以爲貞而愚以爲包之至也元公曰嘗訟否蹇困皆以大人予之乃知世衰道微乃吾黨樹品之日幼清以爲包否謂苞苴也三爲前食別自一說

象曰大人否亨不亂群也

虞仲翔曰此入獸不亂群也遯曰狡烈火者必眞金惟大人能之豈以入鳥不亂群之說亂鳥獸不可與同群之質論邪郝解曰孔子與季桓子共事所謂入群不亂也見曰君子毋受小人

之承顧不覺入其牢籠爲大人者守君子可也小人害君子必先亂君子之群使自相參差惟安于否斯群不可亂矣各自立訓

六三包羞（變艮爲遯　雜　變乾　乾體）

遯曰以坤含垢納汚取羞是大人衾影中愧視裏唾面正其若行若小人且爲得計矣淇澳曰大人之光大猶泰也否亨爲體而用在包羞彼方有以自容而我乃可以徐俟矣訂曰以三成否所謂匪人也不言凶咎者凶咎總在羞中聖人以恥心動小人而善救之耳郝解曰自非大人烏能包承小人而使之知羞

哉。

象曰包羞位不當也

遡曰君子處此不當之位惟有儉德俟時而已正曰微子不顧行遯君子禍敗至包羞而痛矣殫力忍詬伊尹之行也湛殺長慮伍胥之行也然不當其位則可以辟難不可以濟否

九四有命无咎疇離祉 變巽爲觀 積變小畜

宜曰互巽爲命乾爲天疇即儔也有善包之大人精誠之極天亦應焉衆類皆受四五之福矣泰否二五交則爲離三四交亦互離疇離者中類也訂曰過中則交矣人處通時未有念命艱

難則念命或以命慰或以命冀或以命決九四之有命聖人所以鼓君子之氣也疇同類也離麗也蔡介夫曰九四有命矣然必无咎而善類乃蒙福焉石介君實尚未能盡是道也

象曰有命无咎志行也

曰濟否在志志至此而得行或謂祉因命見未是實事夫志行即實事矣

九五休否大人吉其亡其亡繫于苞桑 馬荀作包桑 變離爲晉 積變大畜

遡曰乾圓故休暇也或曰人依木息曰休五居巽上象李鼎祚曰艮山坤地即田田上有木莫過于桑叢生而植曰包變坎叢棘京氏曰桑有衣食之功君有覆載之德陸宣公曰邦君杌隉若包桑綴旒此言危也訂曰泰弗如否否有大人否亨者休息之以觀其會而戒心常存者也光武置二子于度外休否也以十年爲遠而惓乎黃石存包桑之戒心也易意曰其亡其亡之休是危微之心學也

象曰大人之吉位正當也

程子曰不居正當之位雖有大人之道胡爲獲噬之泣情見乎詞矣淇澳曰國家當大壞時君子反有推振如蹇則蹇蹇明言貞吉惟否時形勢未見敗壞小人諭訛常人悠忽而大人以爲

危亡且立至也二否五休深見遠識不止君子之貞所以爲大人。

上九傾否先否後喜 變兌爲萃

程子曰易亂爲心必有陽剛之才故否上則傾屯上徙泣宜曰傾貞悔象喜兌悅象傾從休來喜自懼出元公曰泰終致吝否終至喜天地之機微矣哉又曰否害氣而夫人之力能休之人能强天毋自弱也

象曰否終則傾何可長也

泰否相復故又戒之曰何可長也椒齋曰否已傾矣上九猶有

懼心焉制其喜而不敢先焉其曰願陛下毋忘河北小臣不敢
忘巾車得之矣郝解曰傾否存乎其人苟委之天命喪亡且至
何可長如此乎亦爲之而已泰否中互歸妹漸二中爻互旣濟
二中爻互未濟未中爻互旣以至无窮皆自然之象數也智按
三互圓圖四立之三十二位皆互二濟惟泰否當巳亥耳
時論曰先天乾上坤下似否而反其類成泰後天坤上乾下似
泰而反其類爲否初皆曰彙後必復傾否泰亦循環之常耳四
聖于泰彖深慶氣數而六爻策勉人事于否彖歸罪人事而六
爻扶贊氣數則是否之來也人定勝天可畏孰甚卦自漸來弑

君弑父非朝夕矣斷之曰否之匪人何其嚴也比之匪人人卽
比也否之匪人人卽否也天命之否可回也人心之否不可回
也醜正惡直茂惡宄誣豈利君子貞耶蠡曰无邦者上下不交
雖有朝廷猶亡國也泰嘉健順否嘆柔剛通書所云柔惡剛惡
體質已具不復與論健順之德矣彖曰小人道長象曰何可長
小人終何利焉意曰彖以內外取義常悼小人之在內爻以上
下取義猶幸君子之在上陽爻故吉陰爻亦未凶者撓其志以
尊君散其群以歸大人也依附之流被情深重詐善獲上僞順
信爻者有之其黠者托于無善無惡以悍然不顧爲冥應不如

是不足以飽其名利藏其富貴耳大人而輕譚機用謬託委蛇
往往亂于其群而不之覺及其羞惡盡喪頑鈍無恥且招提黨
與而收納之吮癰舐痔包承且見鄙豈可以忍辱之行藉口乎
志與位不可逃也故公容之而又乾惕之否時之茅自泰初而
已然矣天下雷行時育萬物芝蘭吐芳鉤吻亦出甲固并行不
絶也聖人爲君子謀者亦有變焉初則進之以无妄之術使其
慕君二則避之以歸遁之途相安無害三則待之以不惡而嚴
廓然無所係也天地之際有命存焉三陽並列大觀在上泰有
祉帝否有祉臣祉也者上尊下下雖上尊不交而爲交也初志

在君四志乃行轉不同而爲同也九五休矣聲色不事翕張在
乎非甚命宥密者有此作用乎小來者休咎之大往者休息之
其亡其亡自昭之心也危之自平易之自傾所以明于失得勿
恤也知命者否終傾故萃而後喜焉包荒如天覆包承如
地載帝妹以坤道保泰大人以乾道出否究竟一交而已矣六
爻易大人以開通大象易君子以泯寒世情莫奢于干祿莫慨
于梯榮君子旣儉厥德復儉厥身因星春而不避矣徐雖日負
儉德者不落塵凡陛面褫裘冊之而非儉乎然不指之曰不可
榮以祿則有且其殿明哲者比比矣

智曰泰否皆曰包者胞與之也人仰天地也豈同天地乃能
挽廻天地萬物一體有誰非胞與乎天地恐君子之不悟也
故以否難爲鈷鍉鬱鞱可行九夷何陋塞乢一爪牛也東離
一鐵限也彼其一室一聲皆包天地者也况秉其權入異類
以傾萬世之否者乎孔子避難于桑梓而以荓緼馮滔滔之
河者也孟子避難于從車而以屝屨包兩間之荒者也然和
光同塵之包將混汙不辨耶則堂之春秋與技閣之太玄等
乎常樂老曾得比酔草勸進者哉鄉之闇然皆國之常樂老
也是故鳥獸非群必繞同人之天火不朝則野必涉族物而

馮河屈平傾否而化爲漁父曰滄浪之水濯纓濯足是漁父
之包荒馮河也

同人䷌

景元曰交泰之後有離無坎胡氏曰需訟首履互離至同有見
離九六離之用與坎等矣釋曰同人明而誠也達天德而仁天
有誠明成性也體天道而化體仁長人曰同人弘天生民曰大
有週曰特爻當位與師比同三錫爲元戎三驅爲英主陽統陰
而主武也明宗爲天德爻如爲王道則用柔而主文也易簡錄
曰乾在上離之所同也乾在下離之所有也潛老夫曰先天乾
統離爲同人後天離代乾爲大有天歸于火是同火也火歸于
天是有天也有者應天同者應乾智曰此天用日以宰天而日

即天之表法也同人中直文明通天下之志故專表乾之利貞
大有徵柔用剛順有而不與之命故專表乾之元亨不同爲同
不有爲有可信幾深神自速至

䷌天火同人

全曰同从冂象天口象地人在中省爲同耶按說文从冂口合
會也徐鉉引太保受同爵名漢人分祠此古徵送氣也人象
形乎喉氣曰毋也同通一聲人仁一聲天地既交之後以同人
有我微機

同人于野古作埜　亨利涉大川利君子貞

玄同曰圖書一六起北退亦相依故天與水同二七起南退亦
相依故地與火同道天地位定而火在天水在地故以形與天
分而為訟火天體故與天合而為同同曰人者人稟天地之[illegible]
陽與火人同天也廣莫無垠上九下土四遐六幕心量所備也
乾坤之龍戰于野而人之同人亦于野離伏坎乾伏坤履神于
戰矣彖主爻在地位離目見天四無障礙為野伏坎水互巽船
應乾健為利涉得中應乾為貞淇澳曰同事尚易同道實難也
難之際胡越如手久要勿渝有幾人乎

彖曰同人柔得位得中而應乎乾曰同人

宜曰履否同有皆三柔卦其濟皆以乾此知大始而得主有常
之義也不曰上下應不曰與五應而曰應乎乾此特筆也觀九
思曰六十四無言應乎坤者无言坤行者獨同人曰應乎乾曰
乾行震爻亦曰震行以先天乾兌離震皆屬陽儀故獨離兌可
曰應乾元公曰柔能同人惟中應乾舜之善與人同也闇通曰
一陰卦六而三云得位陽卦不云得位也舉其異者相告

同人曰（郭京删之）同人于野亨利涉大川乾行也文明以健中正而應
君子正也唯君子為能通天下之志

子瞻曰野者无求之地也不援不推是以得其誠同天非同于

物天非不同于物也又曰無所不比為比有所不同為同揆曰
人人乾知一室千燈也而火性無我寄于諸緣則或邪或正惟
正則通通則同野同錄曰申以同人曰珍重同人也吾笠得同
人于野吾從野人種文明之田而已天下歸志焉通即應也正
即中也知乾行之用柔木火燥濕亦各從其類耳

象曰天與火同人君子以類族辨物

宜曰火有氣無形而炎上與天同類洛書乾與離為飛伏氣所
親也祭天燔柴以此然天陽火陰非類而類故命聖下土別生
分類禹別九州任土作貢男女別姓上下辨禮士辨志官辨事

此不妨彼彼不妨此此以成彼彼以成此若晏子和同之論是
也慈曰理一分殊各物其物而已乾坤交後同有始用離明天
道用于人道也玄子曰族屬也法天之大群族弁包以其同者
同之肯火之明隨物區別以其異者同之正曰否之匪人不利
君子貞至于同人乃利君子貞貞者君子所甚用也伯玉不仕
所謂君子也孫蒯逐君告伯玉伯玉出近關甯喜弒君告伯玉
焉伯玉亦出近關伯玉似以貞為不利而利其近于幽人者催
抒之難乎仲端委而立于門外樂高之難乎仲亦端委而立于
門外乎仲似以貞為利而利其近于女子者子孔為載書國人

弗順子產請而焚之及子產作丘賦國人弗順子寬以告子產
則不改也曰苟利社稷生死以之范宣子爲政賦諸侯子產
寓書以從之及子產鑄刑書叔向亦從子產不毀曰僑不才不
能及子孫吾以救世也故子產之同人而貞不可能也其不同
人而貞亦不可能也觀我公曰肌肉親于毛髮筋骨親于肌肉
親親不得不殺也金玉貴于鉛錫鉛錫貴于土石尊賢不得不
等也是所以合親踈貴賤而同之也戴敬夫曰鳥親天多羽化
飛至高極之界其熱風如火則化矣熊氏曰地中含土之祿氣
上衝至熱界而然則氣薄者望如流星氣厚者望如孛彗天裂

耳足證天火之同人智曰夜火乃見而正用日中五行尊火用
物而辨孫登曰用光在乎得薪有物有則正是玄同伏羲之類
情乾五之從類也詎謂田野廢宗族以快其夷岳而塡壑哉齊
物論所謂以明者即知止其所不知者也天以不明用日之明
聖人法日以辨天下之天法天以柔天下之日天即日日即天
也其與也一矣

初九同人于門无咎 變艮爲遯

遡曰野无潴穢而同人必有發端歸省之地發端自門始門以
內倫常具焉于此不同未有能同人者故傳加出字以賛之郊
則歸著地矣郊返于門廷之天下合之家庭而毫無益焉夫是
之爲遠道變艮門象初九即震帝物所出出門象易意曰門必
限焉踰此一步千里一室矣然室中即與古今諸公往來未嘗
少離豈必壞門限乎

象曰出門同人又誰咎也

繹曰門內之治恩揜義以易辟也出門脩然萍梗江湖百爾同
人如出于門各安所生可以知仁矣夫子故加出門稷曰郭太
伉覽皆游大學伉曰豈但使人遊譚其中高揖而去桑逢之事
必在四方況乎出世俗之門而同上觀千世下觀千世之人哉

六二同人於宗吝 變重乾 積變姤

遡曰本支同出曰宗乾兌離震同出陽儀故同與係宗爻皆離
中者離麗而陰專一也或取乾飛離則與不叶矣學有以宗而
入既宗而野又何吝哉伏爲內姤援之轉難攻爲外氣驅之不
易姚咲同時大師克遇而終不凝師同人之望對也東坡言據
爲外應宗爲同體郝解以離麗二陽爲宗而又引孔子去魯之
遲遲曰吝亦道也易見曰卦惟六二一陰五陽皆欲同之二無
所宗則交濫矣五二之宗也志在于五故吝吝亦交道也晏老
曰二是百折不回之道其時位不得不吝耳

象曰同人于宗吝道也
一一曰執宗執野皆吝野不壞宗以宗用野則吝亦不吝矣
九三伏戎于莽升其高陵三歲不興 變震爲无妄積變訟 離宫歸
邇曰三四皆求同于二者三忌五曰伏升四忌二曰乘墉然其
出于中直則一也三以勢不敵五而不敢故僅免凶四以義不
克二而不爲故猶獲吉師與同人圓圖春秋分望對也天火地
水本合日月爲兑互取者也象取伏坤曰野坎曰川爻取師之
坎曰戎震曰莽曰升曰高陵坤曰墉即師亦取同人之乾爲丈
人爲王也乾爲歲自三至五頻遇剛敵爲三歲不興象正曰征

苗三旬修德而干舞密須不恭周京以一旅覘之而來歸禹文
之无妄也
象曰伏戎于莽敵剛也三歲不興安行也
曰敵剛恐人誤以爲攻二也安分而行即四反則之意同人以
理通天下之志則三四危疑之位皆安義矣
九四乘其墉弗克攻吉 鄭玄墉作庸 變巽爲家人積變渙
乘三之墉以乘二而弗克攻劝濟曰晉文勝楚諸侯自從晉三
欲如此而非矣晉悼伐鄭而楚自不能與爭四欲如此而非矣
幸有春秋之義在焉自反則安矣

象曰乘其墉義弗克也其吉則困而反則也
恐以力弗克攻故曰義郝解曰變家人反上伏下成困故云仲
虎曰文十年書晉人納捷菑于邾弗克納穀梁曰弗克納其義
也得此書法見曰邾自伏墉自乘大師克而陰阻乎可言同人
于野矣正曰周用大戎祭公作色晉先郤莒惠伯厲聲夫豈无
則而爲之乎 曰門墻立法如設險守國正以困萬世之伏攻
者而反則也人人自反則大同矣
九五同人先號咷而後笑大師克相遇 變爲重離積變家
邇曰火聲无常故爲咷笑離先故先號變互兑後故後笑旅反

之故先笑而後咷卦望師曰師克虞翻曰二至五體始遇也故
相遇師克正象之利涉乾行也潛溪曰大師克即同人于宗之
心凡克非徒自克兼欲克天下惟天下歸仁始謂之相遇謂之
通天下之志李子思曰出與人同至易簡也而乃如此故易中
必知險簡中必知阻玄岳鄭氏曰師莫大于君心而兵革爲小
克莫難于小人而敵國爲易
象曰同人之先以中直也大師相遇言相克也
二五中正相應其理直也大師相遇祗言其克克武非必用師
也智曰知本无咷笑時則知先矣知咷笑同時則知相克之即

相生也語默出處知心自同戰勝而肥全在一克

上九同人于郊无悔（變兌爲革）

初出自內曰門內上返自外曰郊易郊恐混野也志未得者畢環不過在陳思歸同野之志乎子瞻曰以其無所苟同則可以无悔以其莫與共立則志猶未得蘇侯云六二同於人而上九乃不見同此二之吝非上之傲故无悔淇澳曰大師之克四勿之辨也物有覺有伉不歷異之辨不知同之當志之所激相累相傾而不以爲悔故曰未得也若東漢諸賢分別甚則傷明夷抑至則傷徒操持峭厲則傷中正非君子之貞而涉川何利焉

易序同人于否之後其爲世道計固切其爲君子計者尤遠

象曰同人于郊志未得也

一一曰出世乃可以同世人而極上則可以同世而仍爲出世之同人耳至此則志終无所得猶卦之終未濟也

時論曰天人大同而人各私其同一明其本然乎小大往來自爲消長而天下之志常通矣天與火者天與人也火無體心亦無體即物即心即辨即同者也卦無水象何利涉乎經曰火辰不撫則火氣蒸而水賊乘之又曰火在北爲水道志者躔水陷火猶平地也于野于門于宗于郊毋乃畛乎大野充人无我之地門則人我所共山者宗又人我所分處者郊似于野豈无宮人爲莽爲墉則人我之敵也莽墉興則大師起而號笑生莫逆于郊非中正者能直道而戰勝乎先進禮樂野人也无人无我之地參廓大通不孩差別從吾所好類辨所以爲包容也志通天下臣道應乾集衆思廣忠益焉善與人同豈以門限分町畦耶然在下內不失親各亦道也在上太阿獨攬讒賊蔽賢此終古所難類辨而終不窮矣乾離之中其動也直書曰其新濯玉愬侯志不以號笑易我至宰誅殛放流震驚朕師乃彰斷金之利矣大同之世不宜有我而我即在戶牖之間郊原之內爲伏

爲升爲攻術亦多矣伏以敵五師升以瞰二宗攻以乘三莽此則三之妄災而非四方之富家也書曰同力度德同德度義四度其力則乘墉度其義則弗克義者族物之則而類辨所自反矣初與上山澤通氣也一爲出門之志近者不親不敢交遠乎是同之尾也一爲于郊之志離群而索居亦已久矣是同之變也先廷尉嘗魏璠疏得同人于野因勸之疏曰無心之同從類而通惟野可涉執兩其中

智曰非明也又安知誠者誠之者之一乎故天地交後伏坎于離同此一者即類辨而是一矣通天下之志所以明包荒

之甚也利涉族物之川所以明馮河之用也君子消長知命而脫夾陋退有所不免者此文明之田用同人之冰耕火耨焉以春秋同其天地而萬古之新自傳光矣以絃誦同其鼓舞而萬古之波平于池沼矣

☲☰火天大有

全曰有从𠂇右也月生若无漸滿而有智曰月以有无變化故以從右見月爲有右表用也大有則有而无有矣有扃深防宮守

大有元亨

野同錄曰天地交而著同人大有用離明而在上此乾坤之全體照用大同者也故六十四卦惟此獨係元亨焉人道值天地開闢之有者也天地未分前之无即亨於此中矣同人類辨而順其當有之遏揚則大有矣知否泰後之同人大有即剝復之无妄大畜乎何容更于大有之外駕言無哉輔嗣曰聖人體无无又不可以訓故不說也老子是有者也故恒言其所不足介甫老子論曰無出于自然人力可以無與也治車者知治其轂輻而不必及于无也轂輻具則无必爲用矣是无之所以爲車用者以有轂輻也无之所以爲天下用者以有禮樂政刑也廢轂輻于車而坐求无之爲用則愚矣履曰入門辨主可信大有揚言即貫有無君斷之于無是死貫也逃無泥有是荒貫也

彖曰大有柔得尊位大中而上下應之曰大有

潛老夫曰剛用柔而柔保剛則陰陽相轉而天正用矣此乾綱

大有所以獨尊也中在和之中曰大中

其德剛健而文明應乎天而時行

仲鈞曰四時以卦與卦通初動成震爲春二兌爲秋本離爲夏比坎爲冬皆撥天之大德在夏故冬藏三時而夏爲四時之尊嘉尚方勵明德合內外之位也是曰應乎天而時行非有相時故曰元亨遍曰大中非但中大有即妙有應天時行非逢時也

象曰火在天上大有君子以遏惡揚善順天休命

朱子曰自不照見則有无不可知何名爲有明善公曰大明中天全賴體善官天之君子不遏不揚乾坤毀矣顧端文曰今倡

无善无惡之說則善可不爲而惡可横行矣離有而無則善且不屑可以高抗地步爲譚玄說妙者標榜即有而無惡且任之可以放寬地步爲恣情肆欲者決隄防宜乎樂便而趨之矣高忠憲曰無善無惡之說以之明心性者十之一以之滅行簡者十之九今論患執執善則拘執無則蕩蕩之與拘倍蓰无算故曰不足以亂性而足以亂教觀我氏曰執善惡俱忘是告子也執善惡不分是无忌憚也立意見以縱嗜慾者也吳日生曰論有意之必欺則无君子論獨之必不可欺則无小人故慎在擇善其僞善者即善也其不能僞善者更善也黃蘊生曰知爲善然後使入至善野同錄曰遏揚之休命具乎先天而聖人表之人情樂肆苦爲正理所束而不敢越也聖人即以克艱者利之而无害矣賤猾之流忽既无類已甚總殺總赦之宗于是掊擊聖賢專詬名教以自取奇高之名巧以无善无惡藏身冥應而不學无行皆氏其汙俊裂帝王草介君父荒之曰一條而已夫一條率獸非萬古而率獸耶賢者終身奉法尚不能免而一旦入此鴻洞委蛇謂之絕待名利巧飫今而後雖禹臯秉法亦不能使之安分而善俗矣痛哉彼且逆知好新便捷惡理忌學之人情雖有正士斥我終不勝顛才偏鋒之士內乘而曲護之

故曰此無忌憚者乃娼萬世之巧鄉愿也幸有聖人之揚以遏之必不避名用中以救守先待後命之君子出則治世處則訓俗而拚著之天不死生理之火自傳萬古順天之休命矣誰敢奸之滑老夫曰惡遏而善不自名謂之至善此无可名之善體即在遏惡揚善之善用中遏神于揚天地之機也荀子曰尊天而頌之孰與制天而用之黃元公云無非天命而賞善罰淫乃天之休命也君子順天治命不順天亂命故天卒聽乎人此可以醒執一者矣

初九无交害匪咎艱則无咎　變巽爲鼎

一曰五三大有誰不相交孤子成病无交亦害然非咎也所處之地則然惟有艱難勤九而已爻異隱伏故不交邪以爲民无交猶貢獻則害此一端也全曰初九无交于四進五故亦无害于四也張蓋子曰无交則无害果能克艱雖日與世接何妨乎

象曰大有初九无交害也

易意曰害從不知艱而生非從交而生初九能慎之于始又何咎乎孤匏執一而與物絕交此大有之暗疑也揚艱所以揚善也

九二大車以載（子夏蜀才作輿）有攸往无咎（爻變重離　積變旅）

一曰乾輪用于坤與從晉而大有則伏坤取象也至比亦然呂伯恭曰震撼撞擊欲其鎮定辛毋燥濕欲其調劑盤錯棼結欲其解紓曠閡汙濁欲其茹納此大車以載也楊誠齋曰蓍蔘輸輻不良不厚者非大車文武賞罰之用不運下博者非大才惟伊周乎迦以初在下二爲士初試大夫亦弗乘軒之象

象曰大車以載積中不敗也

易意曰君臣道合妙于臣之任載厚而後運妙于積中彼謙積滿而好言趨領者必敗車而害世者也揚大載揚積中所以揚克艱之善也

九三公用享于天子（古亨享一字牲亦如　七陽公演之相輔）小人弗克（爻變兌爲睽　積變晉　乾宮歸）

宜日三當侯曰公當食時見兌口裂象小人歸以伏睽凡卦九三多具二義以上下之際也遂取公來玉帛以享天子而時修其歲事云下偃爲晉文筮大有之睽曰天爲澤以當日天子降心以逆公大有去睽而復亦其所也接復者言歸卦也周禮上公入朝饗禮九獻食禮九舉詩曰飲酒溫克小人驕則不能克矣見曰困朔會而與陟之典闕之此揚功成歸主之善也

象曰公用享于天子小人害也

一一曰居公位而際大有善用則享否則害矣故戒之正曰桓公受胙賁越下拜文公受享進而請隧夫文則自爲公也而同異不晰雖未有害猶之弗克也

九四匪其彭（子夏作旁　虞作尫）无咎（爻變艮爲大畜　積變剝）

集曰彭盛也離火而變大畜也匪者積變剝而艮止也玄同曰二王夫三公侯皆天子所有以左右斯民者四乘三比五其類彭盛知爲守臣宮闈寵戚之倫此屬不能不存而不與于政事故匪之郝解曰大有時四爲掌財賦之官其臣明于公而无私則无咎矣此揚有大不盈之善也

象曰匪其彭无咎明辨晳也

自明乎匪之不自有者衛青不進賢亦所以晳公私鍔見客亦可鄙今公李西平尚明此道況感風雷者吁嘯豈不晳哉。明其志辨其理晳于事勢也匪彭應匪咎艱乃能明耳

六五厥孚交如威如吉 變純乾 積變觀

宜曰特爻无不孚无不交威火象應天時行是孚交也遏揚順天是威如也于贍云柔而能威者以其无備知其有餘也夫備生于不足不足之形見于外則威備成矣之至程公使燕遏天有之乾曰同復于父敎于公所此揚陰陽合德之善也。

象曰厥孚交如信以發志也威如之吉易而无備也

輔嗣曰无利于物物物亦公焉不疑于物物物亦誠焉以我之誠信發彼之誠信也以我之易和徹彼之周防也訂曰伏波之論光武是也見曰分則君臣誼同朋友故曰交如。

上九自天祐之吉无不利 變震爲大壯

集曰五爲變乾伏坤故其德全上爲壯觀羲利貞而神之宗廟之中歆其福而已矣于贍曰信順向賢皆六五之德也上特履之耳是以不見致福之由焉曰上爲師傅武王尊箕子受洪範受天祐也智曰傳繫三引此爻謂以大有之潔淨无亨用大壯之潔淨利貞也大學之揚止至善也是禮運之大順矣。

象曰大有上吉自天祐也。

易簡錄曰大有群心皆應未足爲大人能尊賢乃爲大也曰上吉者明關全卦非止上也如師上之大君指五小畜之頌亦指四也易意曰始終稱大有以始艱貫終也自天者人心即天心也而必揚其自天者正于歆須之中遏人心不艱不積之幾焉爾。

時論曰既以剛克攻柔正之同心即以徹柔發衆剛之信志天之祐也智曰坎畜履天地既交之文明至此而信順者也一曰應

天一曰順天一曰自天三稱天以大之象稱元亨以大之正以遏惡揚善順天休命建天地大有之極者也說象者曰乾坤之歸自晉來也留五一位而內體三才全化君道玩易者明此乎伏習伏比之飛龍被四表格上下矣伏習伏坎也伏比伏坤也是四正之會極即費即隱者也天凝爲太陽當午而自碎爲受光者以光皇極此夜用于晝天泯于日之公徵也聖人繼道立法與萬世同人之心相見克愛克威時揚時遏豈非一在二中傳天中之火乎聖人曰非我命之天實命之詩曰畏天之威于時保之秉彝好德惟命之休即慾艾放流亦惟命之休與人爲

善是眞无爲原不廢授時命官之法典也聖人憂後世必有偏上害政托言無善無惡以壓掃揚過之正法者非荒命耶故大象著之傳曰善鈞從衆三卿爲王可謂衆矣然則爲害爲敗不明不辨私昵黨與王勢大孤可恃大乎愼初惟終無交害矣克艱有四義焉因鼎而從出否之貴因離而進柔麗之明因睽而聯噬膚之宗因畜而篤輝光之德爲人臣者無以有已積此中而不敗矣是黃離乘四望之車而共轂轉上天之載也典曰時亮天功即皇謨説殄行夫天下雖有道安能一日無小人哉小人害公公不害小人天子享公而小人亦化睽而歸彭矣周官立三公官不必備惟其人用享之道即遏小人之道也立政任人咸歸吐哺彭彭盛矣天子委重大臣豈可自有其震主之功哉信者人君之大寶也豐之離曰有孚發若有之離曰信以發志蹤其中虛故交文明故發也天助不外人助大有所以大壯乎聖人贊君德必原于天聖人贊天祐必原于尚賢一則曰大有初九一則曰大有上九窮變通久取上九以贊堯舜大矣哉書曰無疆惟休亦大惟艱順天休命有不克艱始者乎祐不可倚艱即信順蕩蕩大有之天有而不與之天則也

智曰陰陽剛柔豈善惡所可言乎聖人新人生富有之業故揚善名以正告之所以宰其陰陽剛柔也森然善統惡者即寂然無善惡可言者也大其有矣安容所謂有無之說哉

周易時論合編卷之二終

周易時論合編卷之三

皖桐方孔炤潛夫論述

孫 中德 中履 中通 中泰 編錄

謙 ䷎ 坤艮

蕭氏以主客觀序矣胡庭芳曰同有後坤乃長少二男之從母也訂曰上下互觀亦爲母統三男之卦潛老夫曰特主之在爻中師比同有之當飛見是也特主之在卦中則履畜謙豫之在惕躍是也特主之在初上則剝復夬姤之顛潛亢是也人爻鼠切故立夏立冬之轉巳亥當深玩焉謙豫之越五轉冬猶履畜之越五轉夏也此指方圖智曰横圖震中坤終豫乃折半之交也艮坤同爲太陰謙乃太陰之自交而豫亦在太陰八卦之中者也故陰符黄老皆主謙道以後爲先豫知大隨而兵幾藏焉聖人知之故和禮以樂而動止皆順矣上經至豫亦折半之中也

䷎ 地山謙

智按謙兼嗛歉慊古皆通用益从兼得聲轉之發送也用中貴乎兩端兼者用兩也古今也陰陽也費隱也人我生死也能兼則能平矣泰否著君子小人同有類辨善惡而恐其角爭矜飾故謙以制禮歸于平稱記曰禮時爲大順次之體次之宜次之稱次之是禮以稱用其時稱所以平平則已自克復矣稱者時爲大之有終也孔子曰易先同人後大有承之以謙不亦可乎九卦于上經取履謙復豈偶然哉

謙 歸藏作兼子夏作嗛 亨君子有終 說苑引君子有終吉徐鍇云謙猶嗛也藝文志引易之嗛嗛即謙謙也可證大學謙慊聲義本通

康成曰自損下人艮堅固坤厚順乃能終之語曰饑馬在廄漠然無聲投芻其旁爭心乃生不終如是仲翔曰君子謂三艮終萬物象程子曰達理故樂天而不競內充故退讓而不矜野同

錄曰謙者克己復禮之柄也戒已成物之制也亨嘉之會卑牧勞終苛刻之名法競雄拼鬬倍譎之機鋒鬬狠火馳豈知君子之終乎

象曰謙亨天道下濟而光明地道卑而上行

荃曰凡一陽卦彖傳皆以剛指之復曰剛反師曰剛中豫曰剛應比曰剛中剝曰柔變剛惟謙不然謙不貴剛耳宜曰以艮一陽之天道光明于坤之地也坤居艮上是卑而上行也神曰高而不卑无忌憚之小人卑而不高待文王之凡民意曰易以乾剛反復往來上下于坤之柔中耳故以上達藏于下學

天道虧盈而益謙（虧馬作毀）地道變盈而流謙鬼神害盈而福謙（福京房作富）人道惡盈而好謙謙尊而光卑而不可踰君子之終也

永叔曰。日食星變。孔子未嘗道其所以然。曰天地不知。爲其可知者人而已。天見其虧盈于物。地見其變流于物。鬼神見其禍福者矣。人則可知者。故直言其好惡。張晝子曰。一者盡。三者在其中。人心即天心也。又何疑。智曰。盈不可久之旨。於此暢之。卑牧用于鳴勞。而撝則不妨征伐。是謙乃所以善用其盈虛也。

象曰地中有山謙君子以裒多益寡稱物平施（鄭荀董蜀本裒作捊字書引易捊多益寡張揖云捊減也）

劉景升云。山本地上。今居地中。降體之象。子瞻曰。物過然後知有謙。使物不過。則謙者乃其中也。洹詞曰。山各有脈。其形起于地上。其根發于地中。地中之山與水。猶人身中之骨與血也。神曰。謙者泰之根。一陽正處于三爻。乾之位。剝者否之根。一陽孤立于上爻。亢龍之位。玄同曰。嵩華泰岱。遠則隱矣。君子不以山自恃。而以地自平。乃知聖愚各有長短。祇得其平。目不以能見加于耳。手不以能持加于足。有齒无角。一夫之智。而色矜氣傲。不亦悉乎。元公曰。我山最高。權則不見。瞽老夫曰。謙與剝爲山地地山之損益。謙正用剝以裒之。稱之以名。而名稱其實。說

僞者。逃迹者。皆无所用其貢高。此同人大有之神權乎。惟稱其平。稱自因物。因物即施。復禮行恕。平天下之宗也。舍物之稱而言平施。必有以截鶴續鳧爲平者矣。離物絕施而云本无多寡。必有以土出頑石爲平者矣。君子學問不過一平。而妙于稱施。勞民以禮。服民以則。但言忠恕。心志自平。此所以天下太平也。豈以荒委言平。

初六謙謙君子用涉大川吉（變離爲明夷）

宜曰。卦謙爻下曰謙謙。乾乾夬夬重剛也。坎坎重陰也。蹇蹇前互見重坎也。涉川坎水。震木離舟象。利涉者。其才其時也。用涉

則用此以涉。見用謙之有成勞也。莊子曰。惟道集虛。謙者虛谷也。至人牧心。如牧牛然。養性之純。人牛不見。虛之至也。張敬夫曰。牧人馴擾。不加箠策。而自无抵觸矣。

象曰謙謙君子卑以自牧也

正曰。君子處治世如服耒耜。任重負焉。處衰世如畫貍首。以游決拾之內。齊閔丘來盟閔馬父笑子服景伯曰。正考父較商頌以那爲首。其輯之亂曰。自古在昔。先民有作。溫恭朝夕。執事有恪。先聖不敢專。而稱曰自古。曰在昔。曰先民。今吾子戒曰。陷而入于恭。甚矣。子之滿也。

六二鳴謙貞吉（變巽爲升 積變泰）

姚信曰二體震爲善鳴二上比應故曰鳴翊曰謙豫有小過之飛鳥謙之鳴同而心志有得不得者二鳴于无事爲比德之和聲上鳴于征伐以謙繩不謙而致討非謙者之本心志所以未得也郝解曰二以谷虛應而鳴上以雷出地而鳴袁樞侯曰二鳴由中達外上鳴則豚上矜尊矣正曰趙衰讓卿三辭可謂鳴謙

象曰鳴謙貞吉中心得也

節曰六二與三非勉強唱和也　曰卑恢之士衝口妙叶曾子悉戶聲滿天地非中心得而能之乎故曰貞吉退之曰物不得其平則鳴鳴則固已平矣此即聖人容民之大物理也

九三勞謙君子有終吉（變純坤 積變臨）

宜曰坎勞卦謙必有可謙之實故推致其身而要其吉初三之君子即一人也六爻皆其終也涉川征伐皆其勞也桓寬曰禹親其勞澤行路宿脊墮不援冠挂不顧譏止載其勤儉不滿假而已胡仲虎曰乾三君子坤三有終謙三兼之勞艮乾惕謙即含章也陽君陰民萬民象坤順服象正曰仲尼覩于五德吾爲土乎所其無逸知稼穡之艱難勞謙有終聖賢所自與也以公孫段之汰也相鄭君敬而得州田以季孫宿之專也拜莒田讓加邁而晉重其好既故管仲辭上卿之禮子產辭六邑蓋此志也

象曰勞謙君子萬民服也

潛老夫曰舍身與民同患即功名而无功名矣即勞是安慎終如始豈如偏高放達以自受用爲守雌謙退之谷王哉上係以此爲七爻之中有以夫

六四无不利撝謙（撝鄭讀爲宣 變震爲小過 積變歸妹）

撝通作麾坤衆合艮手互震動撝象撝好上者使知下牧也不

違則者物物之則即順帝之則也益與施則謙勞稱與平則謙不過而繼以征伐用涉大川之實事也慈湖曰以柔居柔聖人教之撝去其謙荀爽曰衆陰欲撝三使上居五萬民服之非也趙汸水曰下三爻謙善其身皆言吉上三爻謙善天下皆言利

象曰无不利撝謙不違則也

正曰非手提之言示之事以抑自命是撝謙也胥曰平施无我而物物有則者也世爲天下則者不違民之視聽即不違天之視聽矣不自滿假撝其功能揮斥八極豈作聖解者乎管輅諷何晏正以謙壯僉論

六五不富以其鄰利用侵伐（郭京作征伐　王廙作寢　无不利　變坎爲蹇　變兌　兌宮世　積）

六五卽離體也坤衆而用離之戈兵于震塗坤國之間又二以上皆師卦侵伐象謙輕豫怠容有因輕以肆侮者不富以其鄰則鄰不巽于道有可伐之罪也震反巽象朱子曰老子云抗兵相加哀者勝矣孫子言始如處女敵人開戶後如脫兎敵不及距則謙自是用兵之道誠齋曰虛心納天下天下歸之漢高自以爲不如三子故能有三子●又見兩利字見侵伐猶利況與事集功乎正曰以鄰者方伯連帥事也湯于葛文于崇密以天子之德而行諸侯之事何謙如之

象曰利用侵伐征不服也

慈湖曰萬民咸服而有不服者天下所共怒也人攻所共怒其利孰禦若徒以私怒而征之則適足致禍故兵非得已也

上六鳴謙利用行師征邑國（鄭荀馬陸无邑字　變純艮）

宜曰鳴謙如是而志猶未得故可用行師耳侵伐則近行師則遠五內上外之辨或謂邑之在國中者上公所征止于邑如墮費墮郈之類上爲宗廟爻禡師受脤亦其象也勞細柳營述蔡郵晝可謂鳴謙者乎薛更生曰五之不富追羨西伯專征也上之鳴謙公自傷哉玄同曰謙收斂之道也而發舒之用卽在收斂中是故心愈小功愈大藏愈密感愈神民不易擕不怒而威國不易伐我戰必克則以謙能得衆衆得而惟所揮霍矣淇澳曰擕侵俱是先人上人事此聖人之善言謙也无伐无施顏有志焉而夾谷之會不動聲色坐歸彊侵于指顧間聖人之謙也若此心易曰孔子之沐浴請討孟子之望能言距者皆鳴謙也

象曰鳴謙志未得也可用行師征邑國也

訂曰志未得者如益贊于禹滿損謙益之意郝解曰謙兩曰鳴以二與三比上與三應也二未離牧故適志而鳴上思反牧故未得志而鳴反居豫初爲鳴豫是得志矣潛老夫曰凡極上者

志正不可自以爲得知同人之未得則知大有之自天矣知謙之上未得則知何可長冥矣知隨之上窮則知蠱之志可則矣此上經之中所以表時義也

時論曰履謙和行制禮之奎對也德言盛禮言恭贊謙者莫盛于禮矣蠡曰不順曰傲順而不止曰象恭順合于止道斯光矣禮運標本于天地之先易卦綜謙于禮之內是踐形之履卽空空之履也禮端于謙終于謙後世繁文盛而真意衰天地神人不相享格虧變害惡之妖孽雜見于冥昭盈流福好之禎祥消亡于矯誣聖人憂焉推原其意曰地謙可見也天不可見也氣

機巳非形象而大原更出于先下濟而卑謙道之資始也光明上行謙道之有終也君子得之矣語曰滿招損謙受益時乃天道法天者地法地者君子地中有山平陂多寡之故觸目易疏舉止常顛人如地我如山性如地情如山甚矣稱物之難也登臨遠覽則居高狹下之槩頻生坦道周行則含垢納汚之想俱曠君子鋤不足之山處有餘之地安得不以裒益平稱爲德柄哉變坤勞坎三王謙矣稱君子稱有終兼乾坤也周公戒伯禽曰易有一道大守天下中守其國小守其身勞謙之謂與其曰祿位尊盛守之以卑者貴三也德行寬裕守之以恭者榮初也

傳聞强記守之以淺者智二也土地廣大守之以險者安四也聰明睿智守之以愚者善五也人衆兵强守之以畏者勝上也周公自訓之矣初夷其明謙而又謙前行互險自牧者大地平沉可浮渡也意曰謙之體藏于自牧謙之用顯于服民自牧之體徵于得志服民之用彰于征伐自是而二之升聞皆用涉以往事矣詩曰聲聞于天二之鳴也是以中心得書曰我則鳴鳥不聞其有能格上之鳴也是以志未得四之辟山而入地也哀貫恭儉之中身居勞臣之上而奉富君之下撝者忘也五蹇互師朋來有鄰互利用侵上利用行矣虞舜兩階文過徂旅何富何鳴自有勤勞大順者萬民服矣而猶有不期之會服廟誓社雖曰鳴之其志歉然揖讓征誅皆稱物平施之謙也三孟一局豈抱震矜之色哉可用而未終用是謙之止也

智曰謙否介亥以立冬履泰介巳以立夏巳本于天門夏始之發用本于冬始之刑落忍仁也是伏乾而兌悅之五變也成東南之仁栽西北之義而內煉乾勇中藏坎之智信者也兼坤艮二土以言謙而天道濟明以成終焉君子法之履其禮體其理而多寡一矣撝勞牧服終同有之聲教矣惟一兼二三即以一兼一是禮本于大一之運也執兩乃所以用中

此稱物平施之兼道也藏山于地藏高于卑蓋藏智于禮而知止于禮運之大順者也大學以恕讓慎爲平天下之明明始于自謙即爲自慊吉哉吉哉惟毋自欺故平惟平故能稱

☳☷ 雷地豫

說文豫象之大者。賈侍中說不害于物。常行安舒。晉書河南曰豫州言稟中和之氣性理安舒也。爾雅解豫為敘待暴取豫豫備者有敘聲相取也。以喜隨人作樂殷薦言悅豫也。謙輕豫怠言佚豫也。皆因安舒而轉。後分立預耳。从予深喉之宮聲也。莫豫于予矣。帝出而率土。疊復而謙轉。震宮之第一變也。上經之中也。四九之首一終也。故以表禮樂具刑政建中和之極示知幾之神焉。知此則豫矣。

豫利建侯行師

一曰屯建侯謙行師豫兼之兼坤震也震侯而坤坎行師也。順動所以行也。鄭綺曰。先天圖除坤逆行。四變至豫除復順行四變至震蓋觀比剝坤復頤屯益八卦乃陰中之陰无數也。天順行以震為首。地逆行以豫為首。重耳筮貞屯悔豫皆八。石齋云兩筮也。韋昭注曰居樂。母在內也。出威。震在外也。

彖曰豫剛應而志行順以動豫

四為卦主。五陰應之。勞謙者當四。而志大行矣。

豫順以動故天地如之而況建侯行師乎

郝解曰知時則知豫因時則能豫如即豫也。意曰。天地如聖人以聖人即天地也。必平而後用兵。人和可以一戰。此有大能謙之必得也。

天地以順動故日月不過而四時不忒（京作貸）聖人以順動則刑罰清而民服豫之時義大矣哉

子瞻曰。子重問晉國之勇。欒鍼曰。好以暇。故惟暇者能用師。正曰。謙禮也。豫樂也。地制以艮。天作以震。禮樂者刑罰之抵也。禮樂不作。則刑罰不清而斧鉞鐘鼓皆做矣。訂曰。司空季子以為母老子强。令觀惟四一陽逼近六五。君柔臣重。侯伯之卦也。動而順。則為桓文。動而逆。則為曹馬。故夫子惓惓焉。四時不過以

晷刻言。不忒以氣候言。潛老夫曰。此言聖人時行自中節也。贊時義用之大者。凡十二卦。此為上經之中。其幾微哉。

象曰雷出地奮（鄭作[illegible]）豫先王以作樂崇德殷薦之上帝（京殷作隱薦或作廌作鳥）以配祖考（配漢書作享）

康成曰。王者功成作樂。文作籥舞。武作干舞。豫喜也。作樂飾喜。合天下之懽心。以崇先祖之德。即崇天地之德。思文之詩美稷。我將之詩美文也。孝經云。郊祀后稷以配天。宗祀文王于明堂以配上帝。公羊曰。自內出者。无匹不行。自外至者。无主不止也。祭于南郊曰天。明堂曰帝。謂冬至南郊配天以配祖。季秋祀上

帝于明堂以考配康成說也朱子曰以主宰曰帝帝即天也朝覲享祀莫不用樂然郊祀上帝乃大合樂而奏之此舉其大者易言享帝即是祭天歷代異制明堂乃廟屋耳或言冬郊春明堂秋禘秋嘗名皆通用各以義起也豈必如後世之爭議六帝合享殷哉野同錄曰天地間皆聲氣也陰陽旋轉皆律呂也八卦皆音節也帝出地上而奮由天作故有樂象樂正所以象禮之和禮樂所以宴政刑而洋洋如之者也何徒拘坎律艮磨之取象耶兒易曰復見天地之心即人之心言心則知其中矣人心本徵而曰宮亦猶黃鐘為宮而本羽心氣及喉九寸則知地

氣及管其元必九寸也豫以作樂崇德先王之德即樂之德言德則知其和也德不可一端名亦猶聲不可一音舉聖人之德配四時則知其氣周十二律也是故復心曰見仄之必歉者也豫德曰崇聲之必縱者也又曰倫泊律以鳳鳴夔泊樂以獸舞復之泊律以地雷豫之泊樂以雷地鳴者氣至舞者聲通雷蟄地為氣雷奮地成聲也故以其下一奇為之宮以其上五偶為之地而以雷吹之則无仄不飛矣一以其中一奇為之元以其上下五偶為之調而以雷擂之則无音不作矣其在于人未鳴為氣噎于喉下是復之初既宣為聲聲于齶表是豫之四復曰

出入无疾朋來无咎反復其道七日來復則知其氣自五月以還歸陽漸降由地中行一入一出得朋而來乘仄即出者也豫曰利建侯行師則知其聲為者功而作兵興之會怵結沴生非樂不解也元公曰乾闔鼓琴大地起舞可與雷奮作樂同參

初六鳴豫凶 變重震

康成曰寵厚貴不驕而初應四鳴乃鄙夫也非盍簪之朋也見曰是誦功德之流也集曰應震變震決躁善鳴象謙豫皆以陰和陽鳴而鳴謙則心得鳴豫則志窮心志之間其幾嚴夫

象曰初六鳴豫志窮凶也

誠齋曰志窮者彼志而肆其欲者也暴公以讒鳴伊戾以諛鳴儀秦以說鳴羌行以辨鳴晁錯王父以謀鳴江充息夫躬以詰鳴王叔文以泊道鳴李訓以大言鳴鳴乎下應乎上凶在其中石塘曰又況加以為我冥應之鳴別墨倍譎之鳴乎意曰人不文之以禮樂則偶有半見即不禁其鳴豫得志偏宕放言以為逆物卑性矣豈知其窮凶乎鳴謙則可惡曰與人和歌非平心靜氣不能是絃歌中節聖人所以平人无窮之凶志也與詩立禮成樂信知學記未發之豫

六二介于石 古介作砎 馬融作扴 不終日貞吉 變坎為解 歸妹 積變 震宮世

宜曰。兩間爲介。介于石如石之開截然分斷也學記曰禁于未
發之謂豫。邇曰坤直方則介石艮象乾終日坤不終日。反象與
四不應不承。上交不諂也。初三比近而不與同下交不瀆也。變
離知幾故靜則如石去不崇朝以中正明所由然也。人不可與
共安樂而皆不能舍安樂茫鑫其似乎。元公曰。光明露頂直下
不染一塵淇澳曰。介石方也不終日。圓也方圓生殺用之同幾。
禮樂刑罰所自出也常日中耳兒易曰石爲衆音所依故書稱
搏拊詩曰平和磬一以總七也石以立辨。故曰介雅音有應故
不終日也郝解曰。不遷怒介于石也。不二過不終日也。正曰豫

之解萬物甲圻建侯行師皆不可不夙也故介于石未解之物
也不終日已解之時也雷霆破山不避金石堅冰不鑿一宿頓
銷君子立于不謀于左右不謀于婦人出師不宿命于家不漏
言于親詩曰不留不處三事就緒伊尹曰先王昧爽丕顯坐以
待旦夫非知幾豫解之能如此乎見曰二四共成豫而不附四
金日磾與霍光並受顧命而不受秺封不納女後宮其近乎

象曰不終日貞吉以中正也

蘇傳曰以晦觀明以靜觀動則吉凶如黑白矣介于石果于靜
也不終日果于動也以中正也意曰不以中正則介石爲冷灰
頑漫知幾爲智算權謀矣二不以豫爲樂而以豫爲憂神在一
知知決于中正而已我心匪石不爲物轉此中庸之豫立即易
之豫順也故係詞以四知斷之

六三盱豫（子夏作紆京房作汙姚信作盱引詩盱日始旦）悔遲有悔（變艮爲小過　積變大壯）

宜曰張目曰盱卽震覩矍意近四而驚之象驚則徘徊觀望期
染指焉是以遲而有悔也盱變巽白眼象上震起也无下係意
三將求豫而屏故悔坤性疑遲故戒之蘇傳曰據靜觀物者二
也乘動見物之似者三也物之似福者誘之似禍者劫之我且
睢盱而赴之旣而非也則後雖有誠然者莫敢赴之矣故始失

之疾其終未嘗不以遲爲悔也正曰臧文仲獲地于重館夙也
子太叔施幕于晉庭遲也速敗者多然豫而又遲之是重悔也
周官曰蓄疑敗謀怠忽荒政言盱悔也

象曰盱豫有悔位不當也

意曰出見紛華不無交戰豫知此物幾矣不見異物而遷則當
免顧雜處近羶而責以攖寧之學乎曰位不當蓋言人當知所
處也

九四由豫（馬融作猶豫疑也）大有得勿疑朋盍簪（古簪作貸一作戠京蜀作撍馬作臧荀作宗虞作戠陸希聲作捷李鼎祚曰舊讀作撍　變純坤　積變泰）

宜曰由以卦主取震大塗艮徑路由象玄同曰易凡言得者必
坎此言大有得坎言求小得凡言得喪者必離晉言失得勿恤
睽初震二旅五既濟皆先喪後得即睽三之无初有終大有四
之匪皆象離又加隨上爻坎則有得有獲下肖離則係一失一
此无他坎陽在陰中猶一男挾二婦理無不得離陰在陽中世
必无兩夫並麗之婦是以有得有失也坎疑朋陰也盍合也坤
象簪連也震象簪即攢人衆而爭先也然則曷疑乎爻主豫逼
近柔主此皆應陰无同德之助嫌疑易生其惟家覗王室憂樂
同人精白一心殆周公之自道乎郝解曰士喪禮爵弁服簪裳

于衣謂聯也簪以聚髮震一奇橫而衆偶聚之此威權震主首
止踐土之事也訂曰鹽鐵論禹治水遺簪不顧即弁服之笄
也
象曰由豫大有得志大行也
訂曰齊桓誠心尊周周豈復弱乎夫子于四曰志大行于五傷
其乘剛可知矣意曰學問由己天下歸仁然必以禮爲目焉恐
以由己之說荒政壞教故聯朋來于禮樂嘉會表盍簪于乾衣
坤裳乃爲志大行也
六五貞疾恒不死　變兌爲萃　變需　應爻　精

宜曰疾坎象恒合伏象不死艮象虞翻取坤死震反生象或云
坎病受震東方生氣象玄同曰聖人以樂樂人不以樂樂身五
陰柔而由豫于四其瘋痺乎人生憂患而死安樂非分之豫豫
甚于疾矣德慧術智存乎疢疾詎謂貞疾非所以保豫耶自非
然者君若贅旒而大夫張向威溴梁所以歎也訂曰劉後主初
年似之然知任武侯而不知貞疾亦終于死而已正曰禮樂之
中有奇疾焉孝而不戒不有夷難必有子禍申生召戎伯服召
翟國醫所歛手者也揆曰順之由在上九故六五不可涉大川
豫之由在九四故六五貞疾恒不死野同錄曰齊爲陳氏而景

公聞言擧徙丼露既變而文宗歲滅祛會其貞疾不死乎高洋
之晦疾宣宗之不惠將愈之耶終死于豫耳
象曰六五貞疾乘剛也恒不死中未亡也
慈湖曰中未能亡故爲正道之疾執義堅剛意終不死竹西曰
作意倣總殺耳不協卦爻强扭聖言此言二五正應五能貞疾
二之介石所感也艮心不死貞疾何咎謙禮豫樂之中道不欲
人扭于豫而已心自本无不必以訓故大學止言誠正豈得厭
事例象徵而專尚浚恒實語乎淇澳曰五貞不死之心即夕死
之心也

上六冥豫成有渝无咎變離為晉

宜曰卦至上而成坤迷故冥震動故渝成而能渝則不冥故无咎何可長者見若不渝貞者且疾能免咎耶蘇君禹曰貫朽粟紅未嘗不想其豫盛而土木甲兵征輸望幸紛然交作至于煩費騷動然後知聖人之慮深哉爻于三之悔則欲其速圖于始于上之渝則幸其改正于終是故輪臺之詔君子猶有取焉正曰冥晦也晉昭也楚子三年不聽政樊姬諷之一日而舉孫叔敖霸于諸侯齊侯委國于左右三年不治一日而烹阿大夫遂强其國魏文侯遠太子擊于中山趙倉唐牽狗載鴈以獻誦晨風之詩于是歸之發其衣裳盡皆顛倒可謂冥豫有渝矣張獻翼曰趙簡子問羊殖成傅曰其為人數變每變益上

象曰冥豫在上何可長也

郭子章曰易稱冥者二太玄曰出冥入冥新更相代是以豫成有渝升貞不息何可長者明當渝也智曰終則必反故曰何可長況上極而冥乎冥與明猶日與夜也酷明非可享豫偏冥則歸于亂豫而已此道當變于圓成之後而空外亦可免世途之鳴功成身退者時當閒散者蜀市之簾柴桑之醉蓴鱸之思穀城之石其升南冥乎終知此幾廢而中權雖不免于隨蠱聖人不責之矣

時論曰屯豫比晉侯取得地而建則雷象也雲雷之侯勿往以貴下賤在乎不寧雷出之侯利行先憂後樂在乎順動屯初與象同詞豫四但言大得其志行則一也刑罰禮樂合而成豫此天地日月四時之義乎乾坤讓君師煉世間之險需訟次以文武乃能懿德而定志以禮天地交命君子包小人之名同有歸于乎施乃始標時義而崇德以樂遂性反命冲陰合陽先王作樂之元也府修事和尊天親人是薦上帝配祖考之義也且就樂義而精之一陽卦六自復至豫其侯始奮躍微成著而樂作焉出而灰符度表則四其權也互坎律也黃鍾生林鍾而成卦震起子坤起未而生太簇為震出是三統也自震至坤先天隔八圓圖北冬十六卦相并者也方圖震起中亥坤收外巳震六十八坤百合之乃倍其八十四調也貞悔序卦豫終首九黃鍾九法也大橫圖豫當六十猶文王之序節也甲律也謙履豫畜禮樂之源圓豫居亥而方居午此禮樂刑政之成治也且以六爻之樂表之子夏論音始最妨其害志初震一奮而鳴鳴先揚豫恒煥若志可滿乎太平無事葬人久矣况倚與援而窮奢并凶者哉滯伏之氣一為解之譬堂上之擊拊石音訦然金聲貴玉

振也變藏坎離至靜明習決不停幾猶之審音矣三小過爾觀羨戰乎九四由豫坤樂大終來格來儀益彝又何疑乎子曰暴民不作諸侯賓服五刑不用百姓無患天子不怒如此則樂達矣崇德至此由之也已五萃有位其鑄無射聽而震乎如其病病疾而貞矣上處豫極而習反成冥單穆子之說乎成而有渝治教尤謹豫怠勿執至人之寞以病天下也樂記曰禮樂刑政其極一也所以同民心而出治道也吹律知師聽樂知德特贊二以知幾蓋言微也知幾尚在由豫之先至于大得時已伏疑而慎盍矣何況諭張于盛滿睥睨于權勢射贊于疢毒躭縱于

長夜者乎意曰樂以天下者公也樂以一身者私也鳴盱疾冥自受用之私也四兼善二獨善皆有關于天下雖樂亦公

智曰盱江曰雷天氣澤地形出奮者性樂由天作上下者形禮以地制智以上經天道之中禮樂之嘉會也仁近于樂而題贊時義之大率神居鬼故獨舉爲配之典樂記所云節和以同人心刑政總歸一極即此旨乎蟠地極天豫全收矣樂極則憂禮粗則偏故以順動訓焉橫渠作樂府琵琶傷宮聲即此知建侯行師之動果順乎哉故曰惟自由者王豫惟憂天下者能樂周公其大有得乎

隨 ䷐

邵子曰卦不交于乾坤則交于泰否泰盛而蠱否傾即隨遯曰三陰陽卦從否泰變否泰具乾坤之體者也隨蠱乃初上換爻者也鄧綺曰兌震爲隨震兌爲歸妹艮巽爲蠱巽艮爲漸天地始終萬物此四維之卦居于先天也郝解曰隨蠱商周之事也隨上六文王所以事紂也蠱六五武周所以承先也上則不臣周者也文之服事自盡其隨而已商日壞而爲蠱武王以子幹父固非文心武王豈得已天運終始先甲後甲即甲子昧爽之象也卦本乾坤隨乾上來坤初爲君之純臣故官功在道孚嘉而不改用亨之節臣道也蠱坤上來乾下是爲父之肖子故承

考幹裕而不奪義士之守子道也潛老夫曰隨者否初終之反也蠱者泰初終之反也否泰反其類于換爻而益明矣以乾一索合坤三索兼未濟而分困噬者澤雷也以坤一索合乾三索兼旣濟而分賁井者山風也雷歸冤于澤風歸冤于山官有功而維用享意承考而高尚志誠世道人心之雷聲風力乎又曰圓圖隨孚豫震在北蠱大畜巽小畜在南皆相峙也豫隨時義由冬而春之侯乎故豫必有隨喜隨有事直連舉其義焉智曰謙豫隨蠱困井革鼎上下經之中也貞悔爲九者四此次九首

也。二濟二老爲冬春之際。噬尾无首者也。謙豫隨蠱爲春夏之際。隨風生蠱者也。坎離咸恒爲夏秋之際。咸用悅利者也。困井革鼎爲秋冬之際。剝忍變造者也。

䷐澤雷隨

智按易以三陽三陰爲中。故泰否爲綱領。而隨蠱寅咸恒損益之消息焉。上下相易。隨則上剛來隨初也。故以隨名之。說文隨从辵。隋聲。而惰从陸省。裂肉音隋。一曰隨古作夊。履後復交从之。一曰从髓省聲。髓隨人身骨血而來者也。今爲商齊齒聲。

隨元亨利貞无咎

彖曰四德不全。亨貞猶多危辭焉。今全予隨。而又係之无咎。言人生隨天地開闢之藏而大其義也。墊曰履以履其後爲義。隨以下隨上爲義。隨无咎者。上下本无事也。邈曰雷天地長子。出號令以鼓萬物。動于澤下。則將出。即萬物與俱出。而震宮歸隨。動于澤上。則將入。即萬物與俱入。而歸妹爲八宮之大歸焉。震卯兌酉。隨自卯而酉。爲晝爲春夏。陽明而發育。歸妹自酉而卯。爲夜爲秋冬。奄伏而沉藏。圓圖隨在立春前一卦。鑿度孔子曰。隨者二月之卦。隨德施行。藩决難解。萬物隨舊而出。謂兌秋雷藏聲者。一端之說也。洛書兌與震交。龍虎從木金應。養氣家重之。揆曰。君子轉物而物自隨。我非使物得以轉我。而我反隨物也。意曰豫必有隨。言當動隨時義也。西山之維。即出門之功矣。豫隨爲上篇之中。世則太平之世也。若以人言。則順動不知晦息。失身必且蕩維。故節豫愼隨。爲天下之大義焉。

彖曰隨剛來而下柔動而悅隨

竹西曰謂泰否來。即從蠱顛轉上而爲隨初也。謂乾上轉而來坤初可也。是初上主卦也。朱子舉困噬未濟。細就其畫變而言之。變因畫具。一然俱然者也。後倣此。

大亨貞无咎而天下隨時 王肅本作隨之

子瞻曰。時者上之所制也。不從已而從時。其爲隨也大矣。誠齋曰。時出于聖人。天下隨聖人。時成于天下。聖人隨天下。訂曰。必先有聖人之隨。而後有天下之隨。觀我氏曰。揖讓也。革命也。事狄也。逃父也。負扆也。作春秋也。出常情而天下安之。異前聖而後聖信之。君子曰是庸德也。是時中也。期于心之无我而已矣。黠者覰而竊以自與。特患夫戒愼之不利于我也。乃逃町畦之外。以爲見性率性。隨順任之。雖窮玄極微。秖滋驕泰。故貞在无咎。而大揭隨時之義焉。郝解曰。謙豫隨相因。而幾在乎時。无可无不可。隨也。當理措宜。素位中節。隨之義也。无忌憚者謂之詭

隨意曰不言元者隨即藏元也不言利者大亨貞即利而貞在无咎此天下隨時之義所以利物和其中也時乎義乎時乎周孔時措之宜一中而已雷雨出雲有開必先豈能剖斗折衡而錮民于混沌哉以小康目三代而欲從先進之野人時也郁郁監二代今用之吾從周時也

隨時之義大矣哉（王肅本作隨之時義）

程子曰此贊隨時之義大與豫等諸卦不同也易曰隨可時也不可係也爻取隨時而動象取隨時而息動息不違其時此隨時之義所以爲大

象曰澤中有雷隨君子以嚮晦入宴息（嚮王肅作鄉又作向）

全曰雷出地奮下起直上若物礙之則衝激成形如木如石如斧之類値之者傷澤乃地之虛處雷之形氣至此隨散其聲遂息諸儒或言兌秋月令雷始收聲木王于春遇金則廢此取四時一節言也紉清以能雷一也靈湫喧沃輙興雲雨其一理也熊南沙曰暘谷昧谷自震嚮晦之象互艮息象意同象以動言象以靜言豫位正冬先言出奮隨已當春即具秋收益謂隨靜知其動隨動知其靜也法離向明爲外王體隨向晦爲內聖嚮不屬宴息未嘗滅惟愼獨者知之正曰乾乾終日法天之道也嚮晦宴息隨日之義也同人而不流獨居而不憂以從于天下猶之宴息也心易曰心自有息息必歸心綿綿若存爲天地根外若滅息內自生息微矣見曰三更不睡血不歸肝故以嚮晦象伏雷蓋子曰宴安也息生也安其形所以生其神退藏于密六用旋元也智曰全動全靜必用于細動靜養動之根自入而息夜氣以止息爲生息也人寐則目先不用耳次不用鼻息則寐亦不息者也自心鼻祖爲形聲折攝之輪猶不悟淵默之雷乎知動息同時者謂之寤寐一如南覩北斗日午三更何時而非息邪逸孝曰隨乃所以復復乃所以節語上止言復語中下

但言節隨則不語也隨上中下而語之則復節乃大隨也因爻隨變因時隨候皆隨其當然之義使人中節而已

初九官有渝（蜀才官作館）貞吉出門交有功（變坤爲萃）

全曰主其事之謂官渝猶豫成之渝也遡曰隨東西對而主賓立震兌交而言行孚故象朋友求之鄉國天下則出門求之詩書則尚論故有遠取之象焉初隨上也不渝則中益而訑訑拒人即出門何益乎貞以渝見執一不更則非正矣官渝震象門艮象意曰心之官則思禮運曰其官于天也天下時而已時者用而已用莫大于官官必隨爻而貞之貞于渝中故不失也正

曰豫終冥豫隨初出門則方曰也渝者陰陽之交變也爾止曰
此門逵道所由投足見初宜慎故以晦息嚴之見曰官有渝如
韓信陳平事羽不能其官而事漢高此自一說
象曰官有渝從正吉也出門交有功不失也
慈湖曰官各有守今渝焉隨時也然事可渝貞不可渝也正曰
大人守道不以出門與一官居常慮不以无功墜厥事精誠
所交衆志隨之故隨而萃全曰初交四以進五宜曰交上集口
從上爻而變初主隨因渝二三應四交五以有功而正應本不
失也揆曰二三四互艮門出門交五故曰渝智曰隨其所渝而

周易時論合編 卷之三 二七

精隨時之義自不失正出門辭然何難舍已從人
六二係小子失丈夫 變重兑 積變困
揆曰二係三失五二係四失二小子丈夫陰陽之雜觀漸初六
稱小子厲則陰爻爲小子明矣二比三不能越三而三比四易
于舍下就上也宜曰六二中正非必果係彼失此也二三亦非真
見四之爲丈夫也而親之以近比故適遭之耳弗兼與明事勢
也隨義所在不論小大得失故不言吉凶卦三陰爻皆言係野
同錄曰有謂係小子爲不失赤子之心者强扭就臆說耳聖人
因二貞一隨義與比卽兩无也周公著小子丈夫于隨猶孔子

著君子小人于泰貪洪荒耶何謂隨時
象曰係小子弗兼與也
玄子曰二亦中正者人之所隨得正則遠邪從非則失是无兩
從之理故戒之曰弗兼與也穆姜筮艮之八是艮之隨乃隨五
爻變而二不變也姜舉文言知史諷而掩飾也且左傳爲三晉
文人筆撥文言措詞耳筌曰里克之中立鄧析之兩可終于邪
而已非隨之善也見曰二之係其夷吾係子糾魏徵係建成乎
爭于嘉則桓公太宗也 日亞父發疽馮衍閉門自歎其係
失也麗公不比管樂徐庶廢于漢魏其知隨乎知弗兼與之義

周易時論合編 卷之三 二八

則可以隨兩端而用中矣
六三係丈夫失小子隨有求得利居貞 變離爲革 積變大過 震宮歸世
郝曰震初索于坤母故二三坤體視初猶子蠱初爲子亦此象
也三近四爲夫故爲係夫棄子之象不必拘正應爲說也此隨
時也二係初子而母所失者子所必欲得也三係四夫而母所
係念者亦子所終必往也故九四大有獲以此宜曰震往則未
艮手則得又巽市利象居艮止象利居貞爲詭隨苟得者戒也
正曰隨之革水火相滅非貞不得孫伯宗妻謂其夫得毋陽庇
其子州犁焉得所求矣海鶴曰麗參柳津之失其子乎凱風節

伯之失其子乎子卿還漢而通國終來是兩不失也袁紹因子
病謏事而卒殺田豐是兩失也宋太祖明知之而傳太宗是貞
于係失者也。
象曰係丈夫志舍下也
訂曰三係四志僅舍初而已孰知四之亦當舍而不當係乎。
九四隨有獲貞凶有孚在道以明何咎變坎爲屯積變升
幼清曰四居陰故或與六三九體陽故能交初九四三非應故
曰義凶孚道得應則四明哲之功也。遡曰四五皆孚孚比凶孚
應吉以神迹辨有心曰得无心曰獲然四凶于三者陰或不得

巳求陽陽而狗陰即非明白正大之相與矣陽道象艮光輝明
象正曰與人同功必與人同過與人分福必與人分禍矣子犯
還璧請亡而重耳矢河異日叔向舉似范文子文子愬其未仁
夫子犯之明豈不及豎須勃鞮乎隨人而患多矣惠公之入里
丕之黨有存者乎意曰有獲之心皆私也然不明其道則自快
其无所獲亦凶也
象曰隨有獲其義凶也有孚在道明功也
潛老夫曰得者失之門不作小大得失之見者明體矣然不隨
小大得失而以道孚之豈能明功乎君子內竭忠誠外明分誼

不棄初交之官能隨遠近之應謂之善處功名身係安危何非
道乎
九五孚于嘉吉變重震積變升
集義集曰震巽中正而遠近皆孚莫非嘉之會矣椶曰四曰有
孚五曰孚嘉蓋隨從否變四五同乾德而遠近內外隨之隨時
之主豈私一人哉幼清曰有孚者彼孚於此專言孚者此孚於
彼箋曰二本中正暱于近其迹耳負俗之累賢者不免在明主
釋猜捐迹而嘉會成矣正曰公孫同與負羈之妻皆知晉文以
從者皆國相也

象曰孚于嘉吉位正中也或作位中正也
意曰從中則不偏不倚善隨天下之交係求獲而各以其嘉者
孚之所以爲時中之尊親洋溢也四五皆曰孚陽同德也
上六拘係之乃從維之王用享于西山享亨同變乾爲无妄
玄同曰享西山者无情亦格孚初九者終始相聯拘係從維聯
固狀也拘係巽繩也維耽四方震兌坎離俱見也王自文王追
王言文與于西附兌見升卦同諸侯祭境內山川外也初上互
渙窮上返下始終共貫者也對同錄曰隨時未可以象盼也變
乾爲无妄而伏冥升之不息萬物收于西成而乃享義利之乾

坤係於從此四維以貞天下于无咎而已矣隨天下之係拘天
下之求而明交功之道正中之位焉天下皆享其隨時之義而
不知其所以然是乾之元亨也所以然則備隨時而息之矣
象曰拘係之上窮也
潛錄曰小子丈夫本無增減是宜知其不隨乎事言太上則不
能隨時與民同患而勢且難人隨維此天下矣是偏上而窮
也不落上下猶暗晦也窮上返下止宜隨天下之講下學而何
下非上乎智曰知隨時之貞于无咎則隨其窮上而即以上者
拘係之矣此集大成之義而象金玉以宴息者也惠曰卦圖以

隅為維以巽被四方之節維圓也國有四維本法此象
時論曰雨暘燠寒風來備曰時非一家一國之隨天下萬世之
隨也所以隨者時也所謂鑿壞衛忘于作息祁寒暑雨怨咨
象之隨時而動也象之隨時而息也震納庚寄兌于兌先兌納
丁生兌于震後爲嚮晦宴息之象也天道立昏中君子存夜氣龍
見蟄一身之澤雷也出作入息一世之澤雷也意曰三陰并
有係者係不可以言隨九四獨爲隨者隨不可以有獲係昵也
獲皆也聖人所與爲隨二一君陰二民兼者臣也丈夫志交小人
志係即小子者丈夫也隨丈夫小子以從王事者大丈夫乎非以

時義明道其能維而息之乎識時者儀其官于天乎傾否隨初
變革伏畜闔戶不覿爲過闔戶一笑爲功出門隨而從正所以
善變也初則不失二三失矣雖然此失彼係誰較勝耶二弗兼
與三求有得其在志乎益三與四隨所交出革而進屯也革征
則凶隨居則利屯明而求隨明而孚初四相應其功何在亦在
乎秉道隨時而已乎嘉之君震中有漸官渝求明咸萃于下遠
近皆孚嘉會合禮不獨私于二之變悅也獲情近私獲義竄公
夸者死權驕吝可不戒哉上之拘係也隨時因革之大權也所
謂從欲風動而安教浹化者也西山者周家丕丕基也省山拔

兌德化荒之禮樂康之无妄之極悅以先勞上窮下通維繫固
結而不解矣知亢上之極則而用亨貞之中道必以義爲西成
之享天下各拘其所係而維不可壞隨即隨其維焉若執偏上
教治反窮隨時之義豈不大哉服牛乘馬亦諸隨牛馬天也可
服可乘亦天也聖人因天用天是時義也人不識隨時之義而
曼言無彰無癉之大隨其異于禽獸者幾希
智曰上經坎贊時用頤大過贊時惟二九中間乃贊時義下
經遯姤旅贊時義睽蹇贊時用解革贊時而隨獨贊曰隨時
之義大矣哉此特例也聖人深心見乎詞矣六十四皆時皆

乾之時也始終用坎使乾乾其心以隨之雖有治亂大義中天民心不死乎維此四德矣執太上爲大隨而不知隨時之義則私係蕩維蠱能幹乎利物和義西成以合坤乾君子曰此義以爲質行禮達仁以全信智之大表法也幾在息者知之惟其息也乃可以環應其交與求獲之宜而天下隨此中矣惟其上也乃可以窮上反下周四維而隨无妄之所之焉中道亨矣人情樂縱毋者靡高者俛脫者放羣閭巷皆知言隨時矣誰知隨時之義乎比義之无適无莫此正不落兩者也義即宜也然不正告之曰義則將宜之流爲脂韋猶夫隨

時之流爲脂韋也天地已分名可避乎可名之義即不可名之宜與其訓宜不如訓義莊子憤假義而卮言激之是作而非路也无首六龍飛乎上下者誰可許哉故言第二義即是第一義孟子之集義贊時深于讀隨時之易者也莊子知隨而已真隨固不易也言義者或不知真隨而況偏隨者乎故末季藉其卮言自解蕩義而不顧其蠱矣此聖人所以深憂之顯著之而預防之乎文王于乾五言而已矣表歲之四時而已矣隨則終之以无咎此繫詞者維萬世之義也

☶☴山風蠱

左傳皿蟲爲蠱穀之飛亦爲蠱潛虛曰百毒之聚勝者爲蠱朱子曰器中毒蟲自併之象邵子曰蠱者風之旋也蠱以風化地犯風則多蠱虫入木則易壞蠱鼓同音牙喉脣之聲氣也故具敗壞淫惑之意智曰飲食男女是蠱種也師毒隨蠱以藥治病以藥治藥惟巽制權惟風所轉以道德止之以先後治之即民事以鼓其志意要明乎甲庚生克之消息使其易入易止已耳

蠱元亨利涉大川先甲三日後甲三日

集曰宴息喜隨而竟不事天下之事則蠱矣知蠱之幾而巽權以飭治之則元亨矣初至四肖坎互澤而巽木乘風利涉象也先後甲三諸家紛然智嘗作甲庚說曰康成本子夏作新辛丁寧癸度之說朱子因之程子曰甲者事始庚者變更之始戊己爲中過中則變也仳如鼎祚所集遠矣子瞻以干五支六而復所云六甲六庚之先後明陽之生子盡巳陰之生午盡亥夫人而知之也先甲三日子戌申也申盡于巳而陽盈生陰後甲三日午辰寅也寅盡于亥陰極陽生蠱无九五以幹之故窮變而終則始先庚三日午辰寅也盡于亥後庚三日子戌申也盡于

巳。故曰无初有終。胡仲虎曰：先天甲在東，離逆數離震坤得艮為先甲三；順數離兌乾得巽為後甲三。文王發先天于蠱彖，周公發後天于巽爻。巽艮前後三卦，其方為庚。巽本无艮，以五變即艮，巽之蠱也。吳幼清則謂為筮日之占矣。熊朋來以納甲論之，蠱隨相伏，初變則內為乾，先甲也；至四五變則外為乾，後甲也。乾納甲也。重巽伏震，先庚也；五變則三至五互震，後庚也。來矣鮮因季常而以先後天明之，曰：後天艮巽夾震木于東，言巽先于甲，艮後于甲也；先天艮巽夾坎木于西，言巽先于庚，艮後于庚也。五變即艮矣。獨言甲庚者，卦皆乾坤也。甲居寅為泰，庚居申為否也。焦弱侯因輔嗣申命而引汝臣。甲木仁，示寬命；庚金義，示嚴命也。復始曰甲，申命非更則續。庚，續也，更也。事變至蠱，則當復始，故曰甲。甲日首事，始也。巽變蠱，蠱即始事，巽又申之，故于五爻言。智按：說文賡古續字，而礽從賡，庚是其證也。玄子曰：六甲始甲子，終甲寅，北西東南，始義終仁也；六庚始庚午，終庚申，東南北西，始仁終義也。甲為陽更，庚為陰更。甲居干端，庚居干中。陽更與干端開創丕烈之意多，故始義終仁；陰更與干中修補調和之意多，故始仁終義。蠱則變而從新，巽則修舉廢墜而已。故終則有始，取甲之始也；无初有終，取庚之中也。彖正

曰甲是帝出之終始也。道未有周六甲而不變者也。巽之治辛，艮之治丙，皆于六甲取之。甲取辛丁，庚取丁癸，義亦互起。古之為日也，左而尚柔，右而尚彊。吉日庚午，吉日維戊，右事也；上辛祀帝，祭用丁亥，左事也。然則武王克商，以甲子昧爽，先三日而誓師，後三日而畢事。既來自商，大告武成，以庚戌柴望，先三日而祀廟，後三日而分封。故蠱用振民，巽用申命，庚申之義起此乎？曰：詩書易象相為表裏也。戊午師逾孟津，己未誓師，甲子又誓，癸亥夜陳，會朝清明，故戊癸甲己，周師之所取合也。周以火德王，戊癸之合，朝步自周，陳郊卜洛，烝祭皆戊也，未有用己者。自戊而己，乃畢厥爭矣。克商之歲，日至己未，日月星辰會于北維，越六日而受商命。卜洛之歲，甲寅而成位，甲子而用書，大是六月，則必有合之者矣。乾甲而震庚，震甲而兌庚，或論德，或論位。甲己從化，乙庚同氣，易間取之，此旁義也。元公曰：道家殺三尸蟲，必守甲子庚申，故蠱彖巽爻取之。東方甲木，西方庚金，中央己土。革乃天時變候，一歲之中，故曰己日乃孚也。智曰：諸家各有闢合，而或有執此復疑彼者，或有信後天圖不信先天者，蓋未全悟虛空皆象數，一合皆合者也。若謂圖數不可信，則六合之日月，七尺之經絡，應叶之律曆，周旬之支干，皆不可信矣。

徵虛者執皆有皆無之影事而荒之循庸者執宰治質分之訓詁而疑之誰肯研極精義邢子曒所云甲庚先後陰陽相反易以寄治亂之勢此定理也矣鮮所云往來泰否天地之道不過如此此定理也弱侯玄子之言甲仁庚義更端始中此定理也特未暢一在二中參兩用六之所以然耳古人小事必有義尚矧清筵日之占非無謂也古人以韻訓義辛丁之說庚華同聲非無謂也特其類徭大小同時並用而儒者遂執一說蓋欲淺白示民而已易簡錄曰先天巽位西南後天坤來居之是巽有坤母之責艮位西北乾來居之是艮有乾父之責六十二卦俱

幹乾坤之事于蠱見例蠱遂兼乾坤二元玄同曰後天乾坤退位是父母蠱象艮巽受之即能幹之故合艮巽名蠱智按孔子曰陽祖微而據始坤臣道以正終蓋謂先天用于後天圖變書而分陰居四維也一用二二倍四二四爲八三四爲十二子發于亥則十二分值八卦陽一而陰二也四正當子午卯酉四維乾當戌亥艮當丑寅巽當辰巳坤當未申此四維之乾巽艮坤交幹也北冬三位乾首于亥艮輔于丑南夏三位坤終于未巽起于巳故艮以歲限與坤司方圖之泰否巽轉風而終律與乾司圓圖之泰否四月純乾巽左居陽陰之關長震木之氣申命

行事者也干支六十約以六甸以旋六律每三十度爲宮環十二宮而用半爲六爻此一切見成者也巽五著變者藏六于五也分六而兩言三且以九侵六以六損九也四分十二而用一分之三也猶十二用九之爲四分三也但言甲庚者萬法不過反對而舉東西輪也老父曰冬夏用春秋子午用甲庚以其生于亥巳猶之四用半也盡之矣蓋謂或舉水火或舉金木或舉仁義總之是陰陽代錯而已矣邵子曰十二宮自寅至戌九時爲日亥子丑爲夜猶歲用三季而餘冬也寅至戌甲至庚天干之餘三猶地支之餘三也鄧綺謂甲起明夷庚終謙者用四十

八卦而餘十六也雖用三而實用二二自爲交輪耳不見鄉飲酒之圖乎仁屬春夏之僎主義屬秋冬之介賓聖人制度表法何處不然禮曰教者民之寒暑也記治亂之事曰春秋者酷寒酷暑日必與民用和平之旨也春生于冬甲生在亥之符也秋生于夏庚生在巳之符也東震木合巽以暢離火成坤土西兌金合乾金以歸坎水終艮土生克互用恩刑交施盡古今費隱無出此者豈特巽五變蠱互震木曰甲蠱五更巽互兌金曰庚乎程迥曰完顏亮入寇筮蠱迥占曰惟巽發剛利武人貞至四則有獲矣外變隨兌毀隨自否來斷乾之首墜于地下當殺亮

彖曰蠱剛上而柔下巽而止蠱

宜曰從泰變也龍飛龜降也戶樞不蠹用器不蛀天下欲各事其事巽而止宜其蠱矣

蠱元亨而天下治也利涉大川往有事也先甲三日後甲三日終則有始天行也

子瞻曰蠱非一日也以喜隨人溺宴安也父養其疾至子而發也以天下無事而不事事則後將不勝事矣此蠱所以有事也而昧者乃以事爲蠱則失之矣宜曰爻惟二五應是利往者傳言天行者三剝復爲消息盈虛此爲消息中變所貴乾惕天行

知幾事事豈委之循環乎賈誼曰厝火薪上而謂之安先甲也杜預云平吳後當勞聖慮後甲也

象曰山下有風蠱君子以振民育德

宜曰風在天上地上水上皆行而無阻山下有風鬱而不暢穴自生風長木穿土風字從虫形家以風知虫巽風尤爲生虫之害氣三蟲攢皿尸癆相傳動靜歸風風爲百病之首莫神于風亦莫賊于風故爲蠱象振取風木之聲育取山土之養明乎甲庚之生一殺知風之目一張一弛是君子之事也蠱以宴安綱紀以弛法綱拘牽養道必失

初六幹父之蠱有子考无咎厲終吉 變乾爲大畜

一曰除上爻外皆稱父蠱无所委也訂曰乾坤體壞父母亡男尚幼而長女當家也女弱何辨必有陽剛之子補救之而考乃无咎也厲乃操心之密機嫌疑之際自初幹旋至終乃吉也晝子曰由泰變則上爻爲父矣初上二爻成卦之主始終子之幹必旋乾象也元公曰蠱爲食志之虫傳尸而不已非毒藥攻治則禍延子孫

象曰幹父之蠱意承考也

訂曰因弟之幼以承當父事爲心也豈必緩帶乎正曰厲者爲

子而行臣妻之道也多識畜德必有以用之矣宗一曰三年無改于父之道非无改其蠱事也故曰意承末世以富貴爲繼志是鄙夫其父而世濟熱中耳豈謂善繼

九二幹母之蠱不可貞 變重艮 積變賁

宜曰幹母蠱者貞則傷恩故必巽以行權鄭莊失之誓泉蒯聵失之願劍凡蠱之深幹之難者皆幹母蠱之象也 且嬴政高緯與漢惠皆旦等耳皆隨維先壞而後蠱乃深向使戚姬不愚奪嫡則人彘之禍自不激傳祿產太宗不留巢妃則高可不烝玄可不報先以隨維之禮幹之矣東漢黜呂后于太廟是中

道也東之不蠱暴罪亦一道也役人責東之亦一幹也尹起莘
曰聖人扶陽无兩大之理故父在爲母期而武氏華氏再改之
玄宗又令服嫁母三年宜其亂也幹母之蠱不可貞聖人預幹
之矣見易曰堯不子丹舜爲之子舜不子商均而禹爲之子雖
不可毋漢而陳平爲之女壓不可毋唐而仁傑爲之女舜禹之
誅殛隨刑男子之才陳狄之委蛇御曲女子之容也
象曰幹母之蠱得中道也
玄子曰如舜泣田不敢家也號旻天耳不敢于人也得中道者
不從令亦不傷恩易稱人貞而曰不可貞非謂可不貞也可舉

其凡不可悉其目難與世之狗形迹好功名者談　曰閔損
王祥之感惟此中道考叔茅焦且能旁感役人以責魯桓唐中
迂遠矣
九三幹父之蠱小有悔无大咎　變坎爲象　積變順　巽官歸
子瞻曰三與二同德而不知所以用之二用以陰三用以陽也
意曰其臣章乎宜曰蠱幹而親之矢彰故悔子之道盡故无咎
爻由體孝子之心傳直揭幹之之道玄子曰三之幹上實誘之
也
象曰幹父之蠱終无咎也

潛老夫曰三爲歸世當半而即知其終
六四裕父之蠱往見吝　變離爲鼎　積變噬嗑
宜曰重陰體艮故裕當幹而不忍幹以小孝爲大孝遷延歲月
漸積以往其失乃見故曰往見吝與往有事正反見曰四愆三
之小悔不幹而裕以爲不必有爲也此宋豁逝之說　曰漢
成之于元也
象曰裕父之蠱往未得也
詁曰四裕彼以稚耳豈得遂執此道以往哉
六五幹父之蠱用譽　變重巽　積變无妄

程子曰德在臣譽歸君如是幹矣郝解曰其周公追王上祀乎
安石白氏曰行道揚名顯親孝經所以通無終始之神明以爲
萬世之爭子也此用譽豐慶譽旅譽命皆五位陰爻貴合德也
曰仲虺之誥吉消之誦用譽也四皓數語亦皆幹也德宗
不用盧杞李泌曰堯舜不逮矣此譽幹也
象曰幹父用譽承以德也
意曰聖人因天地之生機即以蠱隨爲消息之道但表天地之
理而名之便爲君父教臣子便爲臣子幹君父矣故尚論帝王
稱述詩書皆所以幾諫諷諭使之巽入易承也禇貴李璀惜不

能早用譽耳
上九不事王侯高尚其事 變坤為升
仲虎曰蠱以父子言至上言君臣故升子在事中盡力行巽之權在事外潔退法艮之止玄同曰上爻以去為幹微子是也以幹為幹其心易明以不幹為幹其心並不求明矣泌之衡山乃其所以感人主服左右也尚曰好談神仙為世所輕史之寃人志者豈少哉處四侯五王外不事象艮山震林合高尚象又曰世有孝子必不以家庭无蠱而遺志事之思世有聖人必不以乾坤无蠱而弛裁成之責蠱之幹通乎不蠱而義始備必待蠱

而幹非善繼善述者也導曰皆云父母此曰王侯未秀贊之詞也淇澳曰不事王侯亦其不妄為世用恐貽父母之辱
象曰不事王侯志可則也
野同錄曰宴安酖毒始于志在溫飽而後并蠱家國譽挂瓢者所以幹天下之不讓也民到如今稱餓夫者所以幹千駟之蠱者也故不妨存烟霞之痼疾作羶熱之冷風其事不必可行其志固可則矣
時論曰先後天皆巽上艮下而蠱倒之巽艮幹乾坤已具象矣傳云風落山女惑男也乃曰元亨天下治者天行之終人事之始乎非蠱中之元亨乃蠱後之有事也先後以終不事事為隨何曰涉川亨此蠱耶甲庚大用也冬夏用春秋子午用甲庚以其生于亥巳猶之四用午也乾納甲先甲者子從父也震納庚先庚者妻從夫也甲屬震而巽代震巽艮又交震先天巽處坤甲巽木歸艮乎蠱變在丑亥故一卦以甲庚之例取象甲始事而庚更始也終則有始甲起子而貞元也无初有終庚不得起子終子也秀絕論之庚以七先秋成乾包金體納音用金起子蠱極居金于木不可以互徵乎先以巽交甲庚是含陰而從陽也父蠱已終于幹伊始贊父事君臣道宜然振民者作其尊親之

氣育德者培其忠孝之心意曰天下容有不事王侯之臣未有不事父母之子幹道有二一曰厲厲非危殆之謂而憤發之謂也二曰譽譽非阿諛之謂而委曲之謂也名教所以為君父委曲也顯揚所以為孝經發憤也初承考意五承父德二五交為艮巽雖交蠱而漸可幹矣母而不可貞父而用譽亦漸道也詩云母氏聖善我無令人二事也我心寫兮是以有譽處兮五事也三四同幹何悔吝耶更張无序則剛氣覺傷息裕自寬則柔質多困是三亦見金之蒙四亦覆餗之鼎矣勉之曰往即未得終乃无咎知其意與德而已初為蠱始一索還乾勉之曰有子

是多畜鷙光者也不欲傷厥考之意而克蓋前愆抑若事與意
違者不無厲焉堂構菑播其肯曰予有後弗棄基此初所以統
轉承考意而五所以贊揚承考德也寅升艮山此不息之志也
有事未成則志醸于意有事既成則意表于志豈論迹乎高尚
非必隱士也然天下之蠱總此昌貴之根故必以高尚風之
智曰天地蠱混沌萬物蠱天地生生卽蠱蠱也生子以欲欲
莫大于富貴而又不得不隨隨而雜之隨必蕩雜而執理者
不能以制變矣故以父子之親言因情轉情以變定變曰不
可貞曰小有悔曰往見吝曰用譽非四種方便耶隨蠱爲否

泰互換之卦初上最重此則初重有子之擔當而上重高尚
之超越也人知舜禹之幹蠱而不知其以擔當道法卽治蠱
之正方也孝經一書爲利涉之經權夫行之終始人知之乎
上士之寘升奇方出格許由泰伯是治蠱之熊丸冰水也王侯
尊而復矣有志不事者則敝屣爲凉藥矣雪山標解蠱之高
醫而壁雪無門遂傳以毒攻毒之大事嗟乎盡天地無非毒
藥三百八十四各具隨時丸散但飲絶韋枕肱之水以下之
而萬世之蠱消矣

臨䷒雜

玄子曰十二辟惟此一卦暢泰否之君子小人消長臨進則泰
故與其吉觀進則否僅止无咎迦曰順陽之式臨我曰臨仰陽
之觀法我曰觀重二五類聚之陽爻也若陰類聚于二五曰遯
壯祇以陰陽消長名矣臨全肖震震爲侯故以有國臨民爲象
觀全肖艮艮爲廣闕故以享神賓王爲象潛老夫曰臨觀與求
陽旋與乎陰也故教思及民陰仰求乎陽也故設教言神陽長
則務民之義陰長則敬鬼神而遠之易之微也智曰上經二陽
之卦屯蒙臨觀頤二陰之卦需訟无妄大畜大過也臨觀之辟

處剝復否泰之中故雜卦著與求而二象著教思焉以全肖震
艮而澤習風聲爲觀感也刑罰繼教者亦以離明合震艮也

䷒地澤臨

全曰臨古臣字人臨之說文監臨也从臥品聲鄺氏曰中字堆
起耳臨今閉口來母矣以上涖下因轉爲監臨交接親至諸義

臨元亨利貞至于八月有凶

徐氏以上下相與爲臨野同錄曰臨當丑月鍾呂佾行既收歲
限以先夏正北方亥子丑成始成終矣全卦肖震一陽咸臨圓
圖臨主春分自復歷二八而著二陽故臨遯著浸義焉此後三

陽四陽倍損矣是故二爲卦主以五應之與大有同臨者大也中庸言至聖之足以有臨就四足之十六德蓋體此也少陰數八八月酉出臨主兌故曰八月少陽數七七日東出復主震故曰七日王介甫程沙隨皆言之剝六陰至復初凡七位七數爲陽子象爲日臨六位至遯二凡八位八數爲陰午象爲月此仲虎說也胡一陽復歷八月爲遯者臨遯相伏也謂自建子十一月至建酉八月爲觀者以臨觀貞悔也鄭玄蜀才以建丑之月歷八月至酉亥子以爲文王從殷正而取之諸黃鍾隔八下生林鍾而用之于大呂丑宮一理也西屬南呂羽與宮相嚮而遊轉羽

徵所商宮即生數也羽即金商之八音首用此一理也郝解曰月主陰日主陽酉風七月五月首陰也一之日二之日言陽也兌秋金旺潮汐方盛澤泛地上故爲八月之象主夏正也八月兌正秋也就文王序卦言以觀爲切正曰日從甲庚月從律呂甲庚已化則爲六日先庚甲互始故謂之七日臨爲大呂大呂丑也退則申也丑之距申相去八月故八月者律呂之所從生七日者甲庚之所從始也而獨見于臨復者以日月紀天道以剛柔別人事剛柔不當則吉凶雜生故剛而授之以損柔而授之以益律呂干支聖人所教爲損益剛柔之具也莫爲之損而

待其自消莫爲之益而待其自富是則委化之事非聖人所爲道也范蠡之言兩節是用柔者也以柔賊剛幸而近于道不幸而近于賊

象曰臨剛浸而長說而順剛中而應大亨以正天之道也至于八月有凶消不久也

陰符經曰天地之道浸列子曰一氣不頓進一形不頓虧遯亦曰小利貞浸而長也此志喜矣兒易曰易以浸爲道者也又不浸而至三不敢稱卦二不浸而積小不敢稱大惟浸故生生生故曰新靈樞曰地常動移人莫之覺董子曰日長加益而不

知此皆以其積漸微曲使物无愕者也聖人雖甚與陽亦必欲其有序耳全曰由復而浸進內卦之中則陽不孤而五應之故臨以方盛言大意曰四德亦藏元利无妄言命與此道互相明甫言浸長而即曰消不久也爲君子戒也與泰否剝復之言消長相應

象曰澤上有地臨君子以教思无窮容保民无疆

一曰水氣潤澤土中故周禮載天下之浸因崖岸相臨故稱地潟實无非地也取兌講習以言教取坤含弘以言保而曰教思曰容保者洪範思主土臨位丑伏艮土以用坤土也思曰睿所

以用思官天也惟容乃公地用天道咸臨感人在教此思所以容保其无思乎。

初九咸臨貞吉 變坎爲師

詁曰陽臨陰而在陰下。有男下女之象故皆曰咸。潛老夫曰圖圖春秋二分四卦互用又太陽兌與太陰坤爲臨太陽兌與太陰艮爲咸二者用稚氣之道也大全曰咸者徧也大也公也即此貞吉正曰容畜以爲教思也管子雖未得古然其道不竭澤

象曰咸臨貞吉志行正也

輔嗣云以剛感順志行其正筌曰有守正有行正臨初正與屯

同與斬斬自守者異。

九二咸臨吉无不利 變震爲復 坤宮世 積變爲坤

宜曰臨本訓至全肖震四復互震故四曰至臨至在四而初二皆咸感在家修命未施于天下。故曰未順命至四其順命矣乎。

意曰全體肖震而自二以上互復故二主卦世而應知臨知屬上達坤伏乾命知天命而惟以下學爲教思非徒言委順也故有未順命者乃所以爲大順也。

象曰咸臨吉无不利未順命也

郝解曰五以上臨下二以陽臨陰上臨下爲順下臨上爲不順。

又命自主出五爲爻主三爲兌主以二承應當臨之時皆有承順命之象又曰初貞則二自長二无不利初貞培根也咸九二亦曰順不害彼順陽此順陰也熊南沙曰六五在二陰間雖曰知臨其命未必皆當二體兌說嫌于舍我所學以從上然本剛中而應故有都俞吁咈焉因曰但知順命非二之事也轅曰李籓批勑陽城壞麻亦此爻位

六三甘臨无攸利既憂之无咎 變乾爲泰 積謙

宜曰成兌互坤水土和而生味矣然甘口說言所當憂也玄同曰甘臨即干祿少加炫曜即實學亦甘臨也易甘以憂斯闇然

之貞修矣郝解曰本泰三艱貞故憂玄子曰節五變臨亦曰甘節然彼以中正甘則吉此以不中正爲甘言媚悅故无攸利若能知剛進不可過而變媚斂藏則可无咎此聖人折小人以扶君子也互震恐懼項平甫曰此見二陽之難說易事也。

象曰甘臨位不當也既憂之咎不長也

意曰甘言日飫當思消槩生于憂患咎自不長悅順悅徤合謙泰之德在此關矣。

六四至臨无咎 變震爲歸妹 積變小過

宜曰分茅胙土出身加民必至外而始臨理勢然也有望在未

至之先而不厭在相臨之際過之斯化感通素矣仲翔曰至下也下至初應當位有實故无咎說文至鳥飛從高至地也郝解曰親臨正在此應地深入澤底臨之極至也水土相依順悅相承求與相接也坤在兌後兌反向坤遇坤來有至象正曰泰之冰判臨之室處也儀渴燕喜是漸歸之已至者也精誠所格雷雨從之

象曰至臨无咎位當也或作當位實也

二曰上下相與之交故著當不當焉揆曰不云正常者歸大亨之正于剛不于陰也

六五知臨大君之宜吉變坎為節 積 徐作智臨 變咸 應爻

宜曰二陽進至五即夬五曰大君瑞承大尊之象乾贊四德言仁義禮信不言智知光大言于坤此曰知臨五常之德知藏于內也野同錄曰坤藏乾之知而通理也乾君宜于坤藏也知臨行中子思於此悟時措之宜矣積變為咸合剛柔之寂感是咸臨之時中也元公曰以天下之耳目為視聽則无不見无不聞故管子以飛耳長目為大明

象曰大君之宜行中之謂也

子瞻曰柔尊應下方其未足乃收之可使為吾用有餘而柔之可使懷吾德此智也天子以是服天下之強則可小人以是畜君子則不可故曰大君之宜大君以是行其中小人以是行其邪淇澳曰蘇未盡也人主當務聰明之實四目四聰舜稱大智立賢无方湯稱執中乃知陰陽消長其權全在人主而不在天正曰泰憂其節戒苦是臨長之宜中也物已甘則蠱生之已苦則人不享也麵蘖鹽梅劑其甘苦以為民極夫非知臨而能教思乎

上六敦臨吉无咎變艮為損

宜曰爾雅云覆敦江東呼地高堆為敦按敦臨敦復敦艮凡三

見非體坤即變坤安土敦仁之義敦臨即久道化成之臨也吉且无咎寧有加于大君之知哉子瞻謂如復之六四見已應物六五又從而附益之曰敦復也楊誠齋曰有志而得位可行无位亦可行上六以至德長者无位而能以樂善之志從二陽之君子吉孰大焉邪奚兗叔向在請老之後呂疆庇黨人无寵任之柄君子病无志焉

象曰敦臨之吉志在內也

元公曰內指心所謂黃純于潛即教思之思也意曰志在內之二陽者卦象也處事外而默衛善人者也上統智用而敦于不

第一七一冊　續修四庫全書　第20版反内

覩不聞之內此卦意也五積變爲咸上獨存爲咸此象外意外之咸臨也訂曰十二辟卦中惟臨无小人故聖人以臨道予君子而大之初二曰咸臨猶泰之內君子而言上下交也知咸臨交泰之義則知陽剛化陰柔之道矣

時論曰剛浸而長是以四德潤澤天下者也臨同損辈爲東中猶遯師蒙咸爲西中也咸臨表二陽隱遯而揚其咸也凡言七者十二之半得其中交貫終始也凡言八者十二之叅中舉其兩也彖曰浸長慮消是在正人教思耳意曰二陽具浸長之勢不以怒而以悅四陰處在上之位不以忤而以順上下各安其分陰陽不拂其情臨之善道也感人和平莫妙于咸惟君子能

感小人者爲无心之咸小人能感君子者爲有心之甘我感而和彼和而至人臣之感遵無陂之義大君之感本灼知之心不惟咸者敦而甘者亦敦矣臨世之君臣發揮其大者以與人相浹洽命至順也即有未順命無非順也若論君臣事迹之依違耶初二臨之主也律中地統有容民畜衆反復其道之象二咸于初是天道之休命也書曰咸有一德浸長氣機不疾而速初二相併內以悅施外以順應運即交泰僟而三當其際所宜艱貞孚恤者惜陰柔耳然小人據位以臨君子亦習爲孔甘之言

餂亂于君子而速其咎夫咸臨君子雖悅而易事者也憂勤惕厲可免初臨四而至此不爲其期位當卑賢未終行正之志乎大君有命知人則哲臨至此而咸宜甚矣行中之大也記曰齊其教不易其宜其甘有節左右宜之日月行天江河行地欽明濬哲易以過焉臨止矣弗損无家猶夫艮之敦其上也內陽外陰君子之志也行中之君行正之臣其志交矣何慮八月耶觀于地澤而益見教思養氣之爲大臨也周官教十有二保息有六至詳也禮有來學悅在官思詩歌保定如川如阜乃知水澤腹堅已臨于東風解凍矣是天之先保以申教思也洪範思屬

即建皇極臨觀之用天于地也欽哉

智曰圓圖觀北而臨東方圖臨東而觀南臨皆震也其帝出乎教思之道以咸爲敦以憂爲甘以至用大以智行仁者也以恐懼而悅順其民思者也明即誠也觀則知生之風教而神北于南者也神道之設皆乎敦艮以天下爲身而順入其民生者也誠即明也老父提思風之範所以叡睿智之足以有臨也乾以知統四德子思以知彌四綸用天于地此易所以圓其範乎

䷓風地觀

觀从雚。大鳥摯蒙有聲。高巢知陰晴。大風大水。土人以其望。及其居徙占炎。加目或見爲觀。祭之義。周禮覯亦从之。許愼曰。觀諦視也。穀梁曰。常事曰視。非常曰觀。本去聲。後轉平。且古見看觀通轉。皆牙音也。達視上視曰觀。近視下視曰臨。又有形而質象以相見曰臨。无形而意象者見之曰觀。通言之則臨汝亦神道也。

觀盥而不薦有孚顒若 或作盥李作盥王肅作盥而觀薦

王逵曰。天氣通于目。上動下靜。地氣通于口。上靜下動。觀巽風

動而坤土靜。故曰觀。頤艮山靜而震雷動。故曰頤。邇曰。觀卦全肖天。遠人仰則觀天。天曰貞觀。以此。古人立廟以巽方祭享。必置洗于巽位。盥而後行事。艮闕也。艮手巽潔盥也。坤牛大牲也。智曰。觀寄日以爲感。而實存乎神明。文王形容其无爲而化之象焉。奏格无言。飫歌飽德。皆不薦也。顒若也。夫祭神之觀。上下之觀。一也。豈必待懸器始趨。規象始摹哉。顒頭端直貌。二陽象。康成曰。貢士必以禮賓之。主人盥而獻賓。賓盥而酢主人。設薦俎。則弟子也。考古无據。因鄉飲而附會賓興耳。玄子取之而詆言祭象者。則又執矣。京山以灌裸古通以鬱鬯酒灌大賓。无遵豆之薦。將立飲乎。凡象不必執也。愚謂洋洋如在。神道之大表法也。出門如見大賓。使民如承大祭。盥薦以言。仁尚不悟乎。

象曰大觀在上順而巽中正以觀天下

一曰。物大然後可觀。子路使子羔。子皮使尹何。豈如曾點雕開之見大意乎。學一先生之言而爲師表。一問而窮矣。小道必有可觀。致遠恐泥耳。故大德不官。大道不器。大信不約。大時不齊。此云大觀在上。潛谷所謂二陽既老。德成而刑也。二陽曰大觀。四陽曰大壯。論其德而已。德則中正以觀天下。其神明湛然光被廣運者乎。以天下爲我。猶指掌也。

觀盥而不薦有孚顒若下觀而化也

野同錄曰。無非神明之所化也。相臨而觀。必緣睹見而入。感通內外。形迹自忘。聖人作而萬物覩。千秋之下。且盥于羹牆。況親炙之者乎。朱子嘗言聖人所作。從不犯手。此盥而不薦之神道也

觀天之神道而四時不忒聖人以神道設教 釋文无以字 而天下服矣

一曰。誠觀天乎。孰主張是。孰綱維是。不謂之神道得乎。其變而不變。无如四時之不忒矣。時行物生。天何言哉。卦著禮樂。聖人之時行物生也。就天下神天下。就天下觀天下。就天下服天

下矣

象曰風行地上觀先王以省方觀民設教

集曰風最善入八風周環而巽司之地有五方各成風氣先王省方設教禮從其宜各安其俗凡以順土風而施號采詩觀俗一道同風有神于其中者矣封肇五巡舜之所以无爲也

初六童觀小人无咎君子吝（變震爲益）

玄同曰觀全肖艮艮爲人爻故以人象曰童曰女曰我曰生曰賓曰君子皆人也由艮體一陽象首二陰象四肢也又生人之貞在艮建寅爲人正以此大觀在上初惟童二惟女亦得被其

餘光小民但知耕鑿嬉遊紅女但知蘋蘩蘊藻神道設教之妙无人不陶鑄于中正之内矣初下體陰曰小人伏乾曰君子

象曰初六童觀小人道也

意曰童蒙則天下人之公體也童觀則教小人之道也士夫守此則孟春矣

六二闚觀（古亦作窺）利女貞（變坎爲渙 積變中孚）

宜曰陰在坤闔戶中女闚象慈湖曰子夏好論精微孔子沒以有若似聖人欲事之獨曾子不可若曾子斯免闚觀之醜仲長統有言中世選三公務于清慤謹慎循常習故乃婦人之簡柙耳焉足居斯位哉見曰辛毗女識丕衰陳嬰母識漢大闚觀亦毒矣人主一身爲天下所觀雖婦人童子不能逃也可不中正乎此是別提

象曰闚觀女貞亦可醜也

无公曰童子之見不真婦人之見尤不廣玄子曰丈夫志在四方宇内事乃吾分内事又得君應不能明陽剛中正之道但覘朝美一斑于形似之粗此女子之見耳

六三觀我生進退（變艮爲漸 積變小畜）

幼清曰生者人之神明所得以生者即吕體也非内心自復不能識我生非本體常醒不能觀我生遡曰生平生也三則具君子丈夫之觀者觀我生平參之世運退足修道進足行道矣何失焉三介上下而見巽故曰進退來矣鮮以爲觀正應之上爲我生何玄子以觀四爲我生謂陰生至四而成觀也五之我生則云觀下四陰揆曰觀五之生以卜進退進則剝矣取象則可通論勿執

象曰觀我生進退未失道也

意曰處歸觀上下之介雖超于童子婦人之見然未免進退惟其反觀我所以生則進退不果亦未失道

六四觀國之光利用賓于王 變乾爲否 積變乾 獨存爲泰 乾宮世

宜曰。五自觀則曰生。四觀之則曰光。禮樂刑政。燦然穆然。光被四表。平章昭明矣。左傳陳敬仲生。筮觀之否。論六四爲公侯。知賓于天子者。元侯也。以羣陰逼陽之勢。轉爲諸侯朝王之象。大觀而化正在此爻。

象曰觀國之光尚賓也

宜曰。尚上通。言上進以朝貢于王而見賓。坤國五王。艮光。賓則陰陽接也。鮮于子駿曰。如二王之後。作賓王家。助祭宗廟也。意曰以賓爲尚者。道用于交。二以爲一也。

九五觀我生君子无咎 變艮爲剝 積變大有

遡曰。五曰我生。上曰其生者。五有位而出身加民。當觀其出身者何如。故曰我生。上无位而居室。考應違于千里。則曰其生。子贊五。以觀民謂舍民无以觀我。贊上以志未平。謂志難自信。不容不觀之民也。皆言君子无咎者。一陽將剝。道大禍小。其勢危也。彖不係王以此。訂曰。唐武宗之時。內之宦者。外之牛黨。皆欲攻李德裕。但以武宗剛明在位。故仰視而不敢動。一日事變。萬事去矣。元公曰。神明之德。洞視十方。其內照之光乎。

象曰觀我生觀民也

郝解曰。觀我所以生者。何在乎。天爲民作君。王者以民爲天。得之則存。失之則亡。是我所以生也。意曰。觀我生。是返照自心之學。而曰觀民者。君子以天下爲我。不敢圖自受用也。

上九觀其生君子无咎 變坎爲屯

一曰。上在位外。觀其生。指下諸爻言。不曰我者。避五也。一若從旁觀之耳。孫文介曰。歸觀之義。容保凝與而非洞悉。眞則何以與省方。若求而非恒。恒至則何以求。總是天地帝王生生之意流注。故皆曰生。不得分孰爲我。孰爲人。漢成時黃霧四塞。封王鳳弟等爲五侯。哀帝時亦然。楊宣引京房傳曰。觀其生。言大臣之義。貴觀賢人。知其性行。推而言之。否則謂聞善不與。厥異黃。厥咎聾。

象曰觀其生志未平也

訂曰。見異剝者多一陽耳。故上九惓惓助九五以觀民設教。以羣陰方進。陽德甚孤。其志未能怗然安平而憂患也。郝解曰。危哉九五。羣陰覬望于前。彊陽窺瞰于後。文于二陽致悔過之辭。象發未平之義。其戒深矣。上九果君子耶。則爲周公弼成王。居高思危。志未平也。若小人而觀其生。則爲莽操之黠干天位。又如沛公項羽縱觀秦皇。且欲襲而奪之矣。其未平之志。又何可

言此噬嗑所以繼後也　曰極觀其上而憂民生恐神設傳訛必明法以文治之。

時論曰陽消之卦聖人教之尊陽艮廟立焉壯禮伏焉萃渙禋祀之閉无也觀嚴奔之在宮也七廟觀德徧觀班瑞大觀在上而中正下化者何如乎洋洋一如可以洗手而洗心矣嗣輔曰王道可觀莫盛宗廟宗廟可觀莫盛乎盥君謂盥祭之始也不必灌也奏假靡爭亦歸亦保其盥而不薦乎神无常享享于克誠其有孚顒若乎三才五言之五上爲天天道乎地自風始風行地上猶天行也意曰聖人設教豈以異術駭天下之觀耶直以

我心之神孚而化之天下之服聖人非緣聲色之大也亦繇民心之神孚而化之風之靡草也四時之行也莫之爲而爲者聖人之神道也大象以君求乎民六爻以民求乎君五者君民之互觀上者君師之反觀授其權于二陽也小人之視聽必待君子以爲景從君子居下立順地爲萬夫之望君子居上申巽風樹四國之儀不然君子而視小人之寢亦奚能大作耶下觀而化者使初化益二化渙則童蒙戴旒生之德女子瞻廟見之儀閨門上國皆此風也丈夫自有生平闚乃醜耳傳曰世亂則人聽乎神世治則神聽于人聽乎神者童子婦人其先易炫聽于人者明德惟馨備物典策非昏昏而已也三將入巽爲進退四已出坤爲國光三如漸征而在陸之意多四乃有命而疇離之祉近天臣子而至于用賓也輝映乎赫濯之朝豈復有神人雜居祭而諂祀而黷者然天子尊嚴若神民雖愚而亦神上下觀化之際必有本矣書曰皇建其極斂時五福用敷錫厥庶民觀我生也惟時厥庶民于汝極錫汝保極觀民也曰予攸好德汝則錫之極時人斯其惟皇之極觀其生也子曰未能事人焉能事鬼是則人鬼之關不外知生而我生之關不外順巽中正聖學聖政盡于五上矣陰一剝而闚視之女貫以宮人陽一變而後夫之凶竟成匪比吾能不觀其微哉盡上不與天下之亂故

曰志可則觀上必求天下之治故曰志未平象神道而人者也爻人道而神者也大觀止矣。

智曰觀與謙爲太陰之卦謙居艮首而觀居坤中橫圖未四卦之首猶中孚領小過二濟爲閏也聖人尊五上之陽于太陰中故以仰觀之天神其顒若耳象告精流不可思議懸者不待言說仰者不落聲聞洋洋如在之神與寂然不動之神有二乎用目乎用神乎萬世之上萬世之下相觀而化凡有生者皆同盥而不薦者也觀我生與觀其生有二乎二者相觀一必用二二即一矣教主風聲神自速至使萬世之自然謙履者天即是一廟貌地即是一盥盂也。

噬嗑䷔

蕭氏云離自交乾爲同有即交震艮爲此一對支離侯曰此以初上換否泰之二五而用離明故主刑罰玄子以賁盡至末除坎離卦皆適對而噬賁剝復居中者也元公曰屯蒙震艮與坎交噬嗑賁震艮與離交坎離陰陽之性命也故屯蒙爲乾坤之繼噬嗑賁爲剝復之先揆曰食色人情所不免動而明則无思于食矣明以止則无思于色矣故君子不謂性潛老夫曰教必用刑罰而法必用文此大周之首一周終而中周交剝復之際也智曰李辨云乾坤經七卦制禮又五卦而作樂又四卦而象

刑智以六貞悔而制禮九貞悔而作樂十二貞悔而明刑蓋自乾坤戰後屯難蒙寇訟凶師律履且咥矣皆先殺而後生也六九爲限即其節也聖人制作中乎時宜九爲陽滿故刑罰淸而作樂焉十二爲二六陰陽參兩之中和時盤也以文法終風教而以剝復无妄大畜明其心使之學焉但曰唐虞禮樂分而兵刑合三代禮樂合而兵刑分便溥耄荒之書訴子産之鑄豈知天道即此春秋而春秋之並用乎聖人布易雖有次第而用則六十四卦同時同時亦不碍次第也特因象提之以示人耳

䷔火雷噬嗑

全曰古噬作岗即古齒字字書加止作齒耳爾雅云嗌合也从血从大以𧧂爲義巽以合訓嗌蓋古通也噬今讀商齒忍收聲嗑今讀淺喉聲臨觀與求之後繼以明刑可觀而後有所合以人必觀感于教法而後合節也全屬陽儀小陰之卦

噬嗑亨利用獄

宜曰天地之生萬物之成皆合而後能遂凡物不合由有間也獄者刑之未成所以治間而求其情也故大獄不決則和氣不洽意曰天下臺觀而有作梗負固之徒非加懲創則釀亂矣不得已而著之曰利用獄君子懷刑懼以終始民志不畏豈能使

其不苟合以壞法邪

彖曰頤中有物曰噬嗑

元公曰頤體中虛常以靈龜之不食爲貴學在自養功在養人頤中有物則梗化者當以噬爲養矣因四取象

噬嗑而亨剛柔分動而明雷電合而章柔得中而上行雖不當位利用獄也

宜曰謂噬必合而後亨也剛柔分如膚則柔乾胏則剛腊肉乾肉則柔中剛剖別之也動明以間刑擬罰言雷電以致刑行罰言昔五侯僭逼罪狀顯明成帝待于親貝非不明也乃不能致

之法則雷不與電合。趙盇韓楊之死。宣帝非不斷也。然皆罪不當死。則電不與雷合矣。得中上行。哀矜畏志。柔居五剛居四。雖未當位。然用獄則利。何也。有九四之剛。奉雷電之威。苟其君又剛。則慘虐矣。卦互坎爲法律。爲刑獄。或云一陽居中。囚象。爲頤中物。種惡之根。得情不易。然分論之。則中爻各象所噬之物也。淇澳曰。噬取飲食。不茹不吐。人情之調。我調之也。飲食以爲生也。而不知其殺我。刑罰以爲殺也。而不知其生我。先王惟以飲食生之之心。爲刑罰殺之之事。挨曰。獨以吉于四。以去閒也。

象曰。雷電（蔡邕石經及李鼎祚本皆作電雷程朱從之）噬嗑。先王以明罰勑法

艸廬曰。既開爲電而有光矣。又合爲雷而有聲。猶噬之而使開者合也。電先見而雷乃出。故明其罰。所以勑其法。聖人爲刑不掩物于所不避。不慢令而與之死。噬嗑豐皆火雷。大象皆象獄重明斷也。其旅卦賁无敢折獄。旅无留獄。俱反貞卦。發其明斷之意。玄子曰。豐震在明前。故重在折獄致刑。噬嗑明在震前。故重在明罰勑法。罰即一時所用之法。法即平日所定之罰。明象電光。勑象雷威。從石經便矣。錢國端云。蔡曰。天地交此亦例也。如須曰。上經中輪之首尾。其重天地之分。明帝出齊之序以立法乎。象凡言君子。通稱之辭。先王以立法者言。剝言上。合上下以明消息也。離言大人位南向明也。蔡姤復稱后。其三陽五陽一陽之幾乎。

初九。屨校滅趾（陸作止）无咎（變坤爲晉）

翅曰。噬嗑即市合。古戮人于市。故象獄。互艮爲人。坎爲耳。人下有物。屨校。罪輕耳。上有物何校。罪重。子言不行不明者。震行而艮止之。離明而坎暗之。上下互分之象也。周官掌囚下罪桎梏。足械也。械亦曰校。足械之制。周圍其脛。如納屨然。械木遮掩其趾。故曰滅趾。

象曰。屨校滅趾。不行也

詁曰。所以止惡于其初也。係詞懲戒。取此終始。

六二。噬膚滅鼻。无咎（變兌爲睽積　變未濟應爻）

宜曰。卦兼二象。惟噬嗑豐爲然。分觀而義自明。牽合則拘矣。膚豕腹下柔軟无骨之肉。古禮別實于一鼎。曰膚鼎。二在互坎下。象滅鼻。互艮象鼻也。與滅趾滅耳。皆自罹刑者言之。朱子曰。噬膚而滅其鼻于器中也。郝解曰。獄以初訊爲本。二象獄正。三象士師。四象司寇。五象王。三訊无疑。而後獻于王。自下而上。震合離也。二當初訊。法不深求。曰噬膚。五獄定。王噬乾猶肉。還其不深求之初而已。三四執法。務得其情。故有腊胏之噬。同是一獄

自初訊再訊以達于王情有淺深獄无難易湛濆曰中庸致中和獨揭飲食知味而終不賞民勸不怒威鉞故君子觀調身之法可得調天下之法元公曰用刑之卦取象于食肉蓋爲治獄者傷也不能肉人之白骨而至于噬人豈民父母哉

象曰噬膚滅鼻乘剛也

誠齋曰初與四爲應四于卦爲梗二能絕其應而不通則四自孤而無與矣故吳濞非楚則反不決燕旦非上官則謀不發膚者患之淺鼻者氣之通屯震六二以乘剛爲戹此以乘剛爲利

六三噬腊肉遇毒小吝无咎 變重離 積變鼎

宜曰腊正作昔肉之晞于陽者也假借今昔乃加肉爲腊周禮腊人以兇之薧爲腊非田獵所獲野物或獸或禽全體乾之通謂之腊遡曰腊肉云者悉兩造之端委无遺情也如此而切哀矜之痛則无毒而遇毒如此而蒙失道之羞則非吝而亦吝曾子之告陽膚者此爻備之矣腊應離象毒取坎象五行志云厚味實腊毒腊久也味厚者爲毒久乜命其腊毒之味是也

象曰遇毒位不當也

誠齋曰三之　惡視二更難矣遇毒不亦宜乎百揆非舜則去四凶以安民祇以危民司寇非仲尼則誅少正卯以治魯適以亂魯　曰以毒攻毒之方存乎其人

九四噬乾胏 子夏傳作脯荀董同說文作 得金矢利艱貞吉 變艮爲頤 積變益

宜曰離爲乾卦四五體離故曰乾骨帶肉而又乾之爻剛象艮手得象卦三陽而四中同乾中畫借象金五則直以變乾象金鐵亦金也王肅曰金矢所以得野禽故食之反得金矢矢離象周禮獄入鈞金束矢乃聽之此漢儒說其實金取剛矢取直也

象曰利艱貞吉未光也

誠齋曰金剛矢直猶利艱貞非正而固則必敗于怯浦于踈訓之色變怯也蕃之宣章踈也有強梗者天下之不幸去強梗者聖人之不得已故曰未光也

六五噬乾肉得黃金貞厲无咎 變乾爲无妄 積變巽 巽宮世

宜曰離得坤中曰黃市合有得貨之象故四五皆曰得得金矢者胏石以達平民入矢入金從容待之期民之自平是以艱貞而吉得黃金者古刑不上大夫在八議之科者猶然聽贖仁也郝曰取黃中也五得金无矢金利矢殺大君所以平恕異于司寇也獄至五而生殺定天子三宥不得而後刑故爲貞厲雖刑无咎也訟乃爭而求辨非剛中之君不能畏其志故曰利見大人獄已斷而行刑非柔中之君不能恤其情故曰利用獄然恤

之于終不若化之于始此六五之无咎何如訟九五之元吉耶
離初故未光終故不明中故得當柔中居尊于用獄則得當云
象曰厲貞无咎得當也
意曰祥刑惟貞厲亦无咎雖不當位亦得當矣立教斷古今之
獄貴明當而已矣通曰盡法无民舊例難執若不就事斷理明
當不當何以處分尼山故開通例
上九何校滅耳何古作荷凶變重震
紉清云首械圜項木厚掩耳滅耳象埜曰六爻皆主治獄者若
以初上爲受刑之人則以滅趾爲无咎不通矣上猶怙終至加

賊刑謂非人上所致不可故凶於此見泣罪之心
象曰何校滅耳聰不明也
元公曰有耳皆有聰滅耳非罪其不聰罪其聰之不明也埜同
錄曰係詞兩舉此卦之初上以初易蕩于步趨之趾而上更蕩
于廢法之耳也刱法以耳刱口以覩聞刱不覩聞故春秋爲大
獄震萬世夫婦之耳
時論曰求與相觀而合安得不明其法乎因訟而刑因刑而獄
刑輕而獄重也刑惟輕故于象可發于豫可清獄惟重故于賁
則不留于旅則不敢于解則宥于中孚則緩惟明克允而已矣

厭動忌剛所以刱也禮司剌曰斷中士師曰受中小司寇曰登
中書刑期于无刑民協于中夫惟中也剛柔動明雷電合章无
所不利矣當其雷鼓于下電掣于上雖有怙惡恐懼莫逃天罰
天怒其物爽然喪矣其間翻然合矣意曰惟聽訟乃能无訟治
心治世皆然人一身中无往而非陷阱也趾以步之屨踊雜焉
鼻以臭之宅居别焉耳以判之善惡聲焉三者我勝則滅彼彼勝
則滅我不并存也物之有于腊中也膚主脆焉肉燥于日中少
堅矣腊肉木鹵而火炙進于堅矣乾胏强于骨矣種毒每伏于
一噬消毒必須于兩合聖人設獄如口食毒豈得已哉去其哽

吾喉舌者而後達聰明且使民措手足耳周禮束矢鈞金禁爭
噬也後世反其道舞文周內以獄爲市梗陽之賄遝而樂鮒之
車來可恥亦難掩矣得情哀矜痛癢則一惡有捐頂趾毀耳鼻
劓骨肉而喜見物情者乎物情之隔絶疏通不外金矢黃金而
已矣誰中誰直誰當誰光戒之哉噬非包烋然噬也以頤養之
道合之也物情最艱吾亦用艱物情最厲巽順而後疾消勿藥
矣巽順而前初合晝口中合遇巷三上離震互爻貞明乃能合
章與其不明于終曷若不行于物耶繫傳倍申初終以懲福成
名爲天地明名教而小人自滅于夢覓矣象用重典曰獄象用

輕典曰罰。先王之亨道。亦茅明之勑之。象刑無犯焉。爾雷電至不測也。故畏之如神。使日轟轟焉求天下之人而擧之。威且未遍。不已褻乎。

智曰。口有梗。牙嚙之。國有梗。刑斷之。豈貪刑措不用之曼詞。而諱五服弼教之實政耶。舜矜禹泣。所貴監于慈祥。而大畏民志耳。神武不殺。君子懷刑。泠齋智證惟取噬嗑。知噬嗑之食者。正命食也。天下即易之獄也。耆英爲皋陶。而无咎垂拱矣。折獄者。破畢詞爰書而得其情者也。律設大法。禮順人情。艱貞衮矜者。何得不茹吐耶。彼好煆煉周內。以申商之酷。劑飲食之喉者。雖棄灰縣。傳令逃行乎。普世遇毒矣。若恃口本自噬。惟其所噬。以乾吞銅爲餓務。不顧先王之明飭者。是何校也。

䷕ 山火賁

賁从水蟲。有稚文如錦者。皆蟲也。加艸以音藏之。智通雅攷賁有十四音。而此爲彼義切。聲啓聲。古三墳與文通轉。古文尚書黑墳作黑賁。穀梁地墳作地賁是也。文隨多聲。用借諸義。故轉音備。莫備于賁而隱藏之。

賁亨。小利有攸往。（郭京作不利）

子瞻曰。直情而行謂之苟合。禮以飾情爲之賁。苟則易合而相瀆。故易離。賁則難合而相敬。故能久。幼清曰。執贄受幣。乃成相合。表記曰。无辭不相接也。无禮不相見也。欲民之无相褻也。野同錄曰。上經三周中。以文法收泰否。而乃表剝復无妄大畜之道。則孔子得賁而愀然者可思矣。大其心以任道。必細分別之以入用。故曰小利往。此離明艮止之所以亨嘉也。賁離明夷以立春。而艮收謙以立冬。四方八卦。四分用三。寅戌之用。天人同之鳥可不察。

彖曰。賁亨。柔來而文剛。故亨。分剛上而文柔。故小利有攸往。（王加剛柔交錯四字）天文也。文明以止。人文也。觀乎天文以察時變。觀乎人文以化成天下。

程子曰。賁必有文。自然之理。一不獨立。二則爲文。非知道者。孰

能識之天文者自然之文非必依王弼加剛柔交錯于其上也
意曰隨諸家之言變皆不出乾坤陰陽之變也柔來文剛文以
賁質質爲主也蔡宛曰虎生而文炳鳳生而五色豈自刻畫哉
天性自然也不止則爲周末之淫靡憤激則爲棘子成之鞹矣
故以小用大以分用合往來而止于无往无來是人文即天文
也文皆質也是謂份份又曰星氣變異自有大運而與人事默
得其幾曆象璣衡與時敬授而配位推變即以表法爲範圍焉
一一曰三統五達禮樂刑政猶時行物生也不察時變何貴于
觀天人即終日言化化又豈能成哉无聲无臭即此覩聞故孔

子四教首文四民首士終以志事託于斯文而已。
象曰山下有火賁君子以明庶政无敢折獄
郝解曰合章互坎艮而電火得水愈抑故爻象皆勝乾肉皆燥
勝也山下之火傳于薪而已山隱其光互坎沃焦故爻有車馬
載塗濡如之象正曰獄亦庶政也所敢心則殆矣周政五申之
曰庶獄庶慎文王罔敢知于茲夫以文王之聖而不敢與蘇公
爭折獄蘇公之智過于文王乎文王明于用人而蘇公明于折
獄故曰敢折獄明主之大戒也淇澳曰大禹文命之敷下車泣
罪之心爲之也潛曰山下有火有木以用光而上炎然有山即

止而不過能明庶政則聽斷无冤哀矜勿喜則文乃无害是故
聖人以學問善世使之明其所明而又令其无敢庶免尊知火
馳鹵莽鬭勝之餘然後知文之爲道正所以分而柔之也詁曰
賁外止內明故无敢折獄旅外明內止故明慎用刑而不留獄
初九賁其趾古一作止舍車而徒鄭張本作舍輿變重艮艮宮世
宜曰賁下體離嫌于過飾初之舍車任質也徒即徒行象在
坎車下爲徒背車故舍車乘正與四馬應正曰斧鉞縲紲生于
車服舍車而徒則其去刑獄也遠矣意曰桓榮董徵陳其車服
參以高會何其陋耶馮良焚玄之壞車各有其義所貴士君子

之步趨者不爲軒冕所動耳。
象曰舍車而徒義弗乘也
人文之化成成以義也艮宮持世義在乎初郝解曰奉命求賢
舍車山下躬造賢者之廬此又一說。
六二賁其須變乾爲大畜積變蠱
宜曰二互坎變乾合水天之需爲須必待可文者而後文之不
須文者不文也玄子曰二四五上互頤二在頤下爲須須陰也
柔文剛也二必賁其須以從三五必賁于丘園以從上聖人右
賁左文之意見矣或曰賤妾也天官有須女雖无正配故取其

象元公曰有須者賁五官之文采也離藏胷為心發面為目附
喙為須喙艮象郝解曰須旂之旒與車馬束帛同意
象曰賁其須與上興也
誠齋曰如賈誼知易之賁未知賁之須也遡曰文明當與上之
篤實俱興履曰漢武重學而文翁化蜀六經中天而魏元皆不
敢改相須而興時化必然
九三賁如濡如永貞吉 變震為頤 積變蒙
宜曰三四剛柔維離艮交故俱曰賁如濡坎水象離成文盛恐
為所溺故勉以永貞郝解曰坎輪當險六轡如濡震雷坎雨有

車馬載塗遇雨之象上與艮主敵應為山高車不進之象蓋見
賢者抗節幽貞高山仰止所以為永貞不可陵也
象曰永貞之吉終莫之陵也
曰周黨嚴光雖徵致之而終莫能以尊爵陵之
六四賁如皤如 鄭陸作燔荀作波董音槃 白馬翰如 翰一作寒 匪寇婚媾 變重離 積變未濟
應爻
郝解曰皤大腹也左傳曰皤其腹坎滿象馬在車前震也檀弓
曰殷人尚白戎事乘翰上卦艮白也寇指三而初與四應本婚
媾也三為坎主隱伏故疑為寇知之則合矣為共濟上達之象

象曰六四當位疑也匪寇婚媾終无尤也
意曰謹其初所以厚其終也疑所以慎也終无尤則非苟合矣
上體篤實文之以禮而已
六五賁于丘園 陸德明引黃穎作世于丘園 束帛戔戔 子夏作殘殘 吝終吉 變巽為家人 積變訟
宜曰古之得賢舜可甥尹可留說可相諸若家人情殷禮略後
世循通帛之旅束帛先為方之于古戔戔吝矣以其尊德樂道
故吉也五變巽有剛明之德而巽于賢故象聘士此所以有喜
也艮山震林艮丘震園婚禮納帛一束束五兩注十端為束以

帛從兩頭卷至中以十端成五兩用聘女因以聘士子夏傳五
匹為束三玄二纁象陰陽也五陽位六陰畫故有陰陽象坤為
帛而二陽束之束帛象訂曰莘野版築賁光所以映商邦者五
以禮上九之賢受賁于上九也郝解曰賁以五象丘園謙以五
象侵伐易未嘗定以五為君也泰以六二象君謙以九三為主
未嘗定以君居五也
象曰六五之吉有喜也
意曰賁莫大于禮禮莫大于敬賢此天地交泰之喜機也
上九白賁无咎 變坤為明夷

一曰乾坎艮爲白而艮爲成終大學明明要之于止質其文文
其質采以白爲地白心素位此无色之色所以爲至色也此知
質統文質者也郝解曰來則成乾天地所以交泰也往則爲止
人文所以增光也。

象曰白賁无咎上得志也

潛老夫曰曠然太古之逸。无緇塵纖墨之染。使趣无累。自得已
志。惟其獨上也。小往實大心矣。南華之寫藐姑射。非貌此乎。通
乎剝復无妄大畜之道者。陋巷與刪述深山與垂裳。同一白賁
也。

時論曰。子讀賁而愀然語子張曰。非正色之卦也。丹漆不文白
玉不瑑。質有餘不受飾也。既曰非正色。又曰賁无色何耶。自无
色而玄黃。玄黃即无色也。天地之色。寄乎白。火所表地理。火燦
天文。民實日用。以明藏幽。南離相見。登高觀遠。心本火也。以見
爲緣。能見文理止于文理。知止者見其所不見矣。色色者未嘗
色矣。小利攸往。細分而愼之也。曰分剛。曰剛上。尊陽而統之也
後天離代乾南。乾代艮西北。天文起乎離宮東方。而賁爲艮宮
初變。圓同位乎寅方。一剛來離中。而二柔成文。一剛分艮上。而
二柔成文。此一端之象也。以泰交易。皆乾坤之文也。三陽交錯。

是三白雜文于六色也。況一在二中之無所不文無所不通變
耶。天文于地。而无文于有者也。日剛月柔。星剛辰柔。暑剛寒柔
概也。節候星土燥濕有宜。生尅制化。體用相資。任其无曆无律
而莫爲之明止。則天經荒矣。君剛臣柔。父剛子柔。夫剛妻柔。概
也。一人之身。茹吐相資。一法之立。張弛相用。僭忒偏宕。而莫爲
之明止。則人倫斁矣。雖曰文者末也。止者本也。然縱其率歷。豈
能止其𤇾焰。惟以文明止之。而薪火自相適矣。此聖人所以全
末全本。上察下化。有濟而无損乎。君子之賁天下。貴止賤動。而
常因動以爲止。事業之極。文明者莫光煇于尚賢。而賁相望于

道者。車馬也。車馬閒馳。奄阿思吉。介以媒妁。被以玄纁。質有其
文矣。乘也者。君子之器也。揆度斯義。初雖徒步。繼必上輿。亦將
立。殺濡轡而從翰矣。初艮其趾。不羡車服。二輯可脫。須亦可執
三觀所養。和樂且濡。四柔麗剛。艮變之應也。輔嗣曰。欲進則失
初之應。欲進則懼三之難。疑生則寇。疑亡則媾。若是乎致飾亨
盡之時。紛華之爲大敵。而朴素之爲佳耦也。素絲良馬。相因束
帛。有家勿恤。志存丘園。表裏式朋。盛世之大文章也。雖偏吝嗇。
五終吉矣。上之明矣。君道用晦。白有何色。而五采之祖也。意曰。
敗敗字。谷艮體終止。從先進矣以无咎爲萬世之大喜。此化成

之志也非上而能得乎象曰明庶政恐其執總惡別不分條理也曰无敢折獄恐其恃智刻深亢類亢賢也象賛賁爻慮賁乃所以善享文法之天地歟

智曰噬嗑伏井而疊豐勞勸井井宜照天下而法明矣賁伏困而疊旅苟能知命而旅處之豈有文滅質禮滋偽之憂乎晦息明用陽雜陰文不得不即此日章者養其闇然也賁革居方圖坎離井格之下文炳文蔚非所以因革而化成哉易之卦圖可謂至文可謂无色是明即止而賁自白者也

周易時論合編卷之三終

周易時論合編卷之四

皖桐方孔炤潛夫論述

[redacted]　孫　中惪　中通　仝編錄

剝 ䷖ 復 ䷗

章本清曰艮止震動於離上下爲噬賁艮止震動於坤上下爲剝復離之一陰坤之機乎初之不遠即上之不食一上下而異耳剝曰順而止之復曰動而以順行君子於陰陽消息之間未嘗一毫不以順也釋曰一貴陽也一者貴也毋從于也宜曰人心不爲剝亡不爲復存機有往來體無增減兒易曰聖人懼否而尤懼泰懼剝而尤懼復復者還也病既愈之曰還病愈而又還之曰死天下之病愈于復天下之人死于復也故申否而係之曰亡者保其存者也則知存者之不保亡矣申復而係之曰知之未嘗復行也則知又有復之害復者矣否終則喜以傾否復終則凶以迷復以其否故傾否復故迷復也天下皆歸命于泰終之曰城復于隍天下皆待盡于剝終之曰碩果不食此處君子之方未必蕩邪亦度小人之才不能滅正也夫處否剝則君子甚完處泰復則君子必餘否剝之世必得君子泰復之世

必失君子否剝之世小人用事而君子逃責泰復之世君子乘權小人抵巇也聖人觀世危泰而微復是故殷道之泰終于帝乙乙而後无泰是泰之危也孔門之復幾于顏子顏子而外无復是復之微也易簡錄曰克巳之克者以爛入手復禮之復者以反得力潛老夫曰是六貞悔之第三輪首而三其十二之中輪首也世之治亂心之危微於此乎消息焉人能自反知真心有必不喪盡者見天地心間不容髮此在凡不減在聖不增者也今人但恃天地之心本无增減便自任放此則至日牢關實未嘗合符亦未嘗棄繻耳未復而迷與守此關前守食者其迷

復之凶一也智曰是辟中持主之顛復消息也圓圖介于子中以伏午中之夬姤天根係復實在剝也全體艮震而順其行止者也聖人知无在无不在之大本而必于此際扼其幾焉剝復疊爲謙豫此方圖坤巳之用南也乾在坤中即逆是順矣

䷖ 山地剝

全口剝从刀从木从八謂刀削木上之爛也許慎从刀彔言彔彔割剝也闢啓聲郝解曰文勝必敝賁飾剝褫故受剝也剝者殺牲體解之名故爻象爲牀牀几案也因有膚魚果核陳設之象自噬以來皆殺也賁雖文而虎賁用事自賁在山王侯不能下時事可知是以剝也智曰剝爛然後復反仁爛乃生天行九月萬物剝落成坤而復震艮合離又合坤火轉土中全妙坤藏

剝不利有攸往

一曰一陽孤存羣陰極盛故觀象即順止矣不往非絕世之謂謹身晦迹孫言待會不惟免于剝轉剝爲復之道自寓矣潛老夫曰此太陰自合之卦君子以安夜氣之宅焉

彖曰剝剝也郭京作剝剝落也柔變剛也

一曰因消息剝落之時而以刀剝之名釋之也曰柔變剛使人毛聳否言匪人言不利君子貞則名義尚存剝則名義蕩然杜

門投老尚恐爲人踪跡宜曰剝從乾變故曰變剛夬之名正言順則曰剛決柔夬小人謀君子事非浸潤使之日消月鑠故曰變

不利有攸往小人長也順而止之觀象也君子尚消息盈虛天行也

宜曰君子包于姤嘉于遯休于否大觀于觀以五君位君心未剝道猶可行剝至五不利攸往矣順止如夜靜以俟晝冬安以俟春非以冬與夜爲不可往而遂逃也省覲曰觀象隨入自得怨尤兩泯順止顯于外曰觀象順動涵于中曰見心

象曰山附于地剝上以厚下安宅
宜曰。陰起于地上爲山。卦互皆坤。地氣多山。特附之耳。此大學問。賢當厚愚。不獨君當錫民也。故以上下言。意曰。自貴之上得志。惟厚下學以安之。知彌高。行彌下。剝落枝葉。所以歸根也。老子曰。高以下爲基。正曰。若既弗覩地。厥足用傷。百姓者。君子之地也。
初六剝牀以足蔑貞凶 荀爽蔑作滅 无凶字 變震爲頤
京山虛舟以蔑斷句。一奇偶載爲牀。初爲足。以足蔑。言牀足剝落不見也。陽受剝而守此。其凶可知。牀下足。其面辨。即平也。尚書平章平秩史記作便。索隱云今文尚書曰辨。故知平辨聲通。辨上則人于瞻。曰君子于小人。不疾其有丘山之惡。而幸其有毛髮之善。故剝足及辨。猶未爲凶。至蔑貞則凶。此與荀慈明解合。羽南曰兩言蔑貞。著小人之敢也。

象曰剝牀以足以滅下也
幼清曰。先從下剝。漸及于上。以此闡其蔑貞。
六二剝牀以辨 辨古作分 蔑貞凶 變坎爲蒙 積變損 應爻
孔仲達云。謂牀分辨之處。程子曰。牀之幹也。吾固知剝人者之凶。必无異于受剝者之凶。兩爻重言之者。傷之深也。

象曰剝牀以辨未有與也
丘行可云。與應也。幼清曰。至三始有應與。盖傷有與之不早。而僅能存一陽也。
六三剝之无咎 陸无之字 變重艮 積變大畜
集曰。成坤而與上應。无害陽之心。故特異其詞。程子云如東漢之呂強是也。
象曰剝之无咎失上下也
詁曰。所失者。上下之陰也。坤以喪朋而有慶。剝以失上下而得无咎。聖人憖其係戀同類。故斷以勸之。

六四剝牀以膚 京房本作簠 謂祭器 凶 變離爲晉 積變火有
崔憬曰。膚薦席也。郝解曰。牀上之具。有膚魚果蓏。切割肉也。四寸曰膚。艮手坤釜柄。有切肉之象。无宰割之才。依无足之牀。姤四寸无骨之膚。有與爛塗地而已。
象曰剝牀以膚切近災也
切近災。甚壯其危耳。
六五貫魚以宮人寵无不利 變巽爲觀 積變乾 乾宮世
胡廷芳曰。聖人于觀四。別取觀國義。于剝五。又取率羣陰以受制于陽爲利焉。其扶陽抑陰之意。每如此。此郝解曰。魚。陰物也。礸

魚十五爲俎在林之象貫者穿之春秋傳曰梁亡魚爛而亡由
中也五位本龍龍今爲魚宗變剛也五位朝廷禮法之所而以
寵宮人即淡唐宋末年播遷惟左右宮妾相隨耳宜曰變巽爲
魚下連數巽爲貫魚陰尊象下象宮人寵者五上陰陽交也三
以身應而失上下且許无咎五尊位力大宰羣陰以聽于陽自
許其利矣以贈爲君子之心託爲二小人之策此正厚下處丘
行可云遯畜臣妾則教陽以制陰之道權猶在陽以宮人寵則
教陰以從陽之道權全在陰

象曰以宮人寵終无尤也

子瞻曰聖人教人容其或有而去其太甚如貫之以必无則彼
有不從而已矣

上九碩果不食君子得輿京作德董作德車小人剝廬變坤

何玄子之師曰碩果不食此君子之秋也所謂一不爲少夫觀
有二君子焉洛蜀牛李之黨所自起也五之見消未必非此仲
虎曰君子守道固窮人亦无如之何或曰民之望也不可殺或
曰不足殺及乎事成又不可得而殺是以常在天若祐晉則爲
謝安之止桓溫而天下皆得所載天不祐漢則爲王允之死于
傕汜而小人亦相隨亡故此爻不言吉凶整曰召平董公四皓
魯兩生之徒士不以秦而賤伏生浮丘伯經不以秦而亡萬石
君之家俗不以秦而變宜曰天地元陽終无可滅純陰即純陽
之蘊也剝至上將爲坤即上九亦變爲陰不食云者渾身藏了
坤六之中人見以爲變而陽正于此完固碎之果爛而仁獨存
君子尚盈虛消息惟是順止守在中之陽耳易簡錄曰剝言碩
者欲人知感通前發有一步寂然不動安止之聖功也元公曰
萬物以天爲廬无天何覆乎君子民之天也玄同曰天地皆生
生之氣終不可剝故冰雪中有生物沍寒時有晚芳人即陷溺
夜氣常存皆此不食者留之在象則艮之陽果陰虛陽大爲碩

剝從乾變上九爲不變之命根碩果即乾象也五陰載一陽爲
輿一陽覆五陰爲廬復爲天根以一陽也在剝即爲碩果信知
此樹之果即他樹之根

象曰君子得輿民所載也小人剝廬終不可用也

宜曰得輿自不食來民所載者在亂思治匪風下泉所以居變
風之終剝廬自小人長來終而後知不可用吁晚已艮爲宮門
小人不足以當之故變文言廬者殿中直舍也厚下是教君子
容小人剝廬是戒人害君子委曲扶抑之意兒易曰獨陽居上
必至于剝獨陽居下猶可以復故世道之衰皆由有君无臣吾

道不已所恃賢人在野也象正曰剝爛也時之已過君子不能留也君子失于君順而求之民小人失于民逆而求之君故坤者君子之輿剝者小人之廬也惠曰徐穉子徵袁閎鄭玄孫期任旌胡昭華秋司空圖城皆不犯其廬民且依之以免豈非忠信爲輿耶君子有此安宅何處不可盤根

時論曰聖人未嘗憂剝而憂姤遯至否則曰大人亨觀則崇以安廟剝則奉以輿廬曰小人何能剝君子乎君子觀象尚天行矣陽如不消陰必不得長无如消息盈虛有天存焉窮上反下勢有必然上以厚下安宅理所素定君子順于剝而不違亦止

于剝而勿動何也上下分定厚安之情仍在君子不在小人也意曰陽雖微猶爲民心所共載陰雖盛猶必托陽而後安小人无日不薄君子然不肯自奪其所厚亦无日不危君子然不肯自墮其所安墻高基下雖得必須皮去毛空无號何地小人遯中原未有厚安之一術不得不歸附于君子曰吾且順時而止之消自有息時虛自有盈時天行固然不違將復矣姑爲小人謀焉可乎三者應上艮分定隨緣既亦不棘也三曰吾從衆人黨邪害正然取滅亡吾內失初二外失四五翻然自斷无貪剝之咎矣君子豈遂汨汨耶小人即多不多于民對小人則君子孤對民則小人更孤民之所載君子得輿民之所去小人剝廬何也厚安坤道君子載之乾留碩果豈惟人不得而食之抑且歸根復命含實滋芽長造化以无窮之福矣小人之得時也不過男女飲食牀第屋廬交相比附爲用耳從來傾危凋亂巧邁植根艷妻嫡處寺人之令極其機算利蘊孳生卒未有不覆敗者蔑貞之凶彼葷自身受之說文曰人勞則蔑然君子勞耶民勞耶小人勞耶君子以其下而蔑之則君子之失也小人之滅君子亦必先從其下滅之則小人之得也君子而未有輿則其勢衰小人而未有輿則態亦善變矣詩言生男寢牀室家君王

生女寢地酒食是議牀也者陰陽之所分也牀以足元龜宅也牀以辨納婦宅也牀以膚碩鼠宅也牀之屢剝宅甚不安柔顛淫瀆貪嗇莫厭情狀盡矣切近之災玉石焚矣五而闚觀有貫魚之道焉子瞻曰寵均則勢分害淺用陰順陰用陰止陰安天下如宮人之宅終无尤也不利攸往藏其果也輿即宅矣小人待君子而化君子亦以小人爲藥山附于地乃以厚安學必剝爛乃能復反危哉微哉

智曰人止于復言學問豈知不剝不復之故耳雜卦傳曰爛也反也善于圖畫碩果之仁浸長其乾元之善者也仁必克

核而芽出反生則仁爛矣發而參天全副皆仁豈非縣諸仁乎仁者人也人者天地之心邵子曰寒變物之情目之曰天根風雪冰霜乃以落葉反本而忍其仁焉塞兩間之盛德大業此天地之果也具此仁元中矣剝象但著上下其旨精哉宅廬本安牀輿自在觀象知幾順止貴乎厚下故君子以世變阨難爲天地霜雪之恩

䷗地雷復

全曰復古文从畐从久天與日月同度也許慎曰復往來也何安曰歸本曰回智按復之爲聲羽風旋宮之轉入也

復亨出入无疾朋來无咎京房作崩來反復其道古一作反覆七日來復利有攸往

集曰朱子云發生惟此一陽位有消長耳陽之消處便是陰故一陽謂之復言本來也一陰謂之姤言偶遇也愚曰周子以利貞爲誠之復伊川就動處言復復爲貞下之元是復即元元即亨矣出者剛長來者剛反臨泰諸陽皆朋也漸而不遠自无疾

咎矣七日者主陽而周爻度也智按貫此混闢之往來无非一在二中之旋四倍八也參其旋四爲十二則十二宮十二舍十二時十二月十二爻十二會皆是也舉其半爲六爻而周復之則爲七隨人就爻就日就月何不可乎隔坤六爻成七猶倒剝六爻成七也自子至午成七猶姤月至復月爲七也隨以他一端徵之建破以七日惠黃道日行七舍醫以七日傳經十二經與時轉自心午至臍子亦七也熊南沙曰抱一者用四十九日而聖胎成人生四十九日而七魄全死四十九日而七魄絶此來復之數陰陽之極也或曰復在蠱七卦之後震在巽七卦之

先既濟在巽七卦之後皆曰七日亦一端耳今或執爻則誑日
執日則笑歲執心而病冬至之說者皆未悟无往非表法也六
月之息游此七篇一一指四顧周行七步曾知之乎元會與呼吸
一也交輪之幾惟時日律曆始能細剖故以冬至象焉誠通會
之天地之心即吾心矣知陽統陰陽者出入朋來自无疾咎而
來往皆利矣正曰日月紀象星辰紀歲紀歲則曰七歲猶紀月
之爲七日也歲候七十二體用交積相乘之爻二萬一千一百
四以七歲之辰除之餘分律益五百十一而日分乃盡故七日
之積分與七歲之積辰正相值也不得半年爲六爻六日亦不

碍六十卦一爻當一日也亦不得月分七日爲四分之一也彖
言舉大槩耳

象曰復亨剛反動而以順行是以出入无疾朋來无咎

一曰窮上反下消息本然復見其端而治亂理欲之幾於此徵
焉故聖人志喜耳彖旨據古讀剛反動爲句隅通曰植物根先
生動物首先生其生皆反故取象于小成之震曰反生于大成
之復曰剛反反即是動以順行斯无疾咎天行也見无不復之
陽亦无驟長之陽見曰出入是陽氣得出而轉入不肯一往遽
出也藏之極固然後發之始暢故无疾草木之甲乙折轉而向

下反生是其入之驗也朋者坤也朋來謂陰此時正盛而陽宜
安養于下也

反復其道七日來復天行也利有攸往剛長也

意曰反而復其故道即能反復知天行之所以然復之天行猶
剝之尚天行也知此即知乾之不息矣神曰七日者地二生火
天七成之冬至子半水冷木枯便是木溫木發之機乾盡剝復
皆曰天行天干始于甲甲胎于子先甲三日爲辛辛克木也後甲
三日爲丁丁克金也克盡始生其幾至微故曰克己復禮或修金
剛或修木柔直以專復致之耳　曰五行尊火天七所以用

二兩間七曜貴日自是至理全曰剛反是方復之初剛長是已
復之後彖言往來而復止言來微陽安靜不與陰爭也

復其見天地之心乎

邵子文曰儒見一陽初復遂以動爲天地之心乃謂天地以生
物爲心噫天地之心何止于動而生物哉見五陰在上遂以靜
爲天地之心乃謂動復則靜靜復則止噫天地之心何止于靜
而止哉爲虛无之論者則曰无心噫二歸于无則造化息矣盖
天地之心不可以有无動靜言未嘗有无動靜亦未嘗離乎有
无動靜者也故于動靜之間有以見之然動靜之間間不容髮

豈有間乎惟其无間所以爲動靜之間也慈湖曰天地之間何物何事何理非天地之心明者无俟言矣啓從其端則于窮上反下復生見之視聽言動仁義禮智變化云爲何始何終一思既往再思復生思自何來歸于何處莫究其所莫知其自非天地之心乎萬物萬事萬理一乎三乎此尚不可以一名而可二乎宜曰因質論以教人則不妨二之三之皆天地之心也張子曰復言天地之心大壯言天地之情心微情顯正曰情兩心獨惟精惟一蓋言獨也宗一曰人心者一之顯諸仁也故危而察上察下道心者一之藏諸用也故微而不睹不聞危微剝復皆

天地之心即人之心而必于復見之揆曰剛柔皆天地之心而剛反則見天地之心動靜皆天地之心而動以順行則見天地之心藏一曰一念知反頓還本來是爲獨陽无陰

象曰雷在地中復先王以至日閉關商旅不行后不省方

集曰先天坤震在下陽氣亥子爲端此首啣尾處也以坤闔戸伏巽商旅用震陽之至日至者陰陽氣之極至也始至也近溪曰雷潛地中即陽復身內幾希隱約本難以情求智索也商旅行者欲有所得也后省方者欲有所見也不行不省情忘識泯人盡天完而復純矣淇澳曰人以復對姤以爲冬夏兩時不知正一時也一陽之藏便是一陰之遇聖人于陽之藏欲其善藏于陰之遇欲其善遇禮云樂由陽來禮由陰作收斂便是復禮以此固陽節以此遇陰是一念非二念也正曰閉關反照出入自知象魏布和乃告以時元公曰后乃心王也閉關全一六用不行揆曰致知曰夢覺關誠意曰人鬼關　曰人者天地之心閉者天地之關過關然後知之過小關則知大關矣天地之心隨舉即是萬古皆冬至轍環皆靜坐矣莊子曰靜非靜也善固靜也輔嗣所謂靜非對動者也閉關以養陽而闔坤正所以閉關來復入與天俱既復出與天遊淵默雷聲何往而非天乎

必過小關始知大關既過大關重立細關與天下安其出入即謂之无關可也辟之冬至爲一周則知元會爲一大周又何礙一月五候之細分日夜與民中日作夜息之節邪

初九不遠復无祇悔祇音支適也王肅作禔云安也九家易作多音支又作㩼與多同元吉變純坤坤宮世

宜曰復初即乾曰貞而元无斷續也方窮于上即返于下曰不遠復張子由剝之與復不容綫適盡即生更无先後之次一歲則轉關于子月而月月有陽一日則轉關于子時而時時有陽在轉關處見此一陽爲主而形色皆天矣郝解曰聖人寂感順

應心本无心于何有悔是謂元吉恒人之復生于悔於是有但
悔終不復者二之休復悔而復也三之頻復悔不勝復矣敬仲
曰意起為過不繼為復人心自善自神自明應酬交錯如鑑中
萬象鑑不動而萬象森然意起即過矣微過即覺覺即泯然无
際如氣消空不可致詰是謂不遠復象正曰初為復之坤書曰
若有疾惟民其畢棄咎疾者君子所不自解免也病加于小愈
禍生于寇去故坤而復君子致慎復而坤君子致順順者天地
之序也顏子退然以克復請事則知无過不怒之難也雷奮于
地日食于天蓋時數而有之也必曰未嘗不知未嘗復行惡顏

子自謂未能
象曰不遠之復以修身也
近溪曰反身而求輾轉在內方復得來元公曰以法為身寧有
去來妄求玄妙去之愈遠郝解曰聖道以修身復禮為本所以
化民成俗維世立極豈墮空泡影悖倫之已甚耶意曰大學本所
忿懥等以身指之蓋以心治身即以身治心也智曰心其天地
即身其天地矣
六二休復吉　變兌為臨　積變師
荃曰不遠復合下即是仁體顏子當之曾子親炙其虛而不校
之學亦進于仁休復下仁者也文中子曰學莫便乎近其仁邵子
曰一爻論陰陽則陰將退陽不勞而已克禮復矣爻曰休贊曰
下仁休則自復下仁則天下之歸仁也六十四卦惟此稱仁知
復者仁也仁遠乎哉休矣
象曰休復之吉以下仁也
王肅曰下附于仁就象言也意曰知大本則全樹皆仁而休息
于震動之中正以能下乃見仁耳
六三頻復　古作嚬復鄭玄作顰卑當是顰蹙之顰　厲无咎　變離為明夷　積變升
宜曰許慎云頻水涯也人所賓附頻蹙不前而止有躊躇頻煠

之意故其象為數為急為進三所謂日月至者惟一之學何待
頻邪二是從容休心者三是急蹶致力者
象曰頻復之厲義无咎也
一一曰聖人恐人狃頻復无咎故以厲呼而震醒其義焉
六四中行獨復　變重震　積變恒　應交
一曰中雖以五陰之中與三四之中取象實則以應初而著其
行解相應為時中也獨者離人離已而立于獨也中行從道之
獨則合天下為大獨者也世有但倚无心圓應而遂忽畧行履
者豈聖人所許中行哉鄧氏曰坤復之間有大極天地之中心

也復之初九又爲中之中者也夫復之一卦獨有六四下應初九蓋自中而行者也象正曰易之言中行者四其二則皆遷善改過也益之三四是也三以改過用凶而有孚四以遷善從公而利用皆以中行歸之泰之九二秉其四德以尚中行而此以中行獨復稱復者自知之道也有善而自知遷不以人遷有不善而自知改不以人改顏子庶乎此也熊魚山曰惟獨不可離又曰不特寡希味淡爲獨卽艸木禽魚參伍耳目之官皆其獨之地也

象曰中行獨復以從道也

意曰見天地之心是見獨也出入朋來无疾咎者是中行也豈舍初之修身別有道哉智曰昨美俱忘遠近皆泯四當思從乾不息于坤中舍身從道是從心不踰之大順也

六五敦復无悔 變坎爲屯 積變大過

一曰復當五位全地是天安土敦仁以黃中通天之理者也初所謂无祇悔者五直已无悔矣五爲正中上則窮上爲閏位反而復復而反故者凶焉

象曰敦復无悔中以自考也

敬仲曰中以自成无俟行而自成也考成也宜曰復重初心而

猶以中道爲至純坤之中自考所以獨復道至神聖亦不廢克已復禮之言故于四五致意焉

上六迷復凶有災眚 鄭災作裁陸作灾本一字 用行師終有大敗以其國君凶至于十年不克征 變艮爲頤

至五而復道成矣上窮必反剝則忘其震主失其本初故凶坤衆乘震行師之象國坤象陰極反剝大敗象君指初九震爲帝也由復五陰歷剝五陰遇艮陽上止不剝爲十年不克征之象十者地數之終也意曰賢智之過執總殺以掃天下之學問是爲迷復之凶故知先迷後得乎則用迷以爲藥若執迷而終則言動卽不動者无爲此世之災眚卽恃无妄而橫行亦爲眚矣并其初心之作主者皆成鹵莽傲悍之凶眚者目不明貴自知也近溪曰是在復而迷不是終迷不復終迷尚有復時在復而迷則侮聖任智明叛義理之不恤故凶　十年則終有可復之日一陽漸進以至于夬則決而成乾此上六復之日也導曰由初觀上于復爲遠大惑終身亦物理也淇澳曰恒自以爲迷退藏之極也凶有災眚迷之慮也此自別提耳終與聖人語氣不洽必執此論以傲毒鼓亦迷復也玄同曰二氣乘除不極不止復至上而五居坤上坤衆皆消于暗中肖師无將故有敗凶終

有者馴致乃見也。眚宜象離，歷考象爻皆震由吉凶悔吝生乎動，故眚也。災亦震者，上變即離，木火相因故也。世无不止之動，頤動而止，故上吉；復動而不止，故上凶。心為天君，未復貴反，復則不可反。傳于剝上曰民載，指衆陰之為民；復上曰君道，表一陽之為君。扶抑之意嚴矣。剝復皆天行也，道之廢興皆天命也。然易為君子謀耳。成十六年晉楚遇于鄢陵，晉筮遇復曰：南國蹙，射其元王中厥目。正謂上變肖頤，肖離，南國蹙中其目，正指上爻也。游吉料楚引復之頤曰迷復凶，楚子將死矣。

象曰迷復之凶反君道也

意曰：窮上之迷復，未嘗不亢高自是，僭越帝王，然正以其反君道而用屠勦濺血之師，徒凶眚耳。故繼之以无妄大畜。

時論曰：一陽而已，陽分其餘為陰而役之。自往自來，自入自出，復罔其所從來，故謂之復。不得已而以時運之，鬲天象之周徵之，帝出乎震，氣先入于坤，天克地而又過于地者也。六曜行多遲疾，而太陽出入无疾也。冬至行一度多，漸減以及夏至而漸增，反復如之。通觀何遲疾乎？呼吸亦然，心豈有呼吸遲疾乎？陽氣本自如此，特不可見耳。以顯知隱，復之出入可知矣。坤喪東北之朋，得西南之朋，至于復而其朋皆來。觀帝出之圖，則乾坎

艮之朋來，轉月卦之輪，則臨泰壯夬乾之朋來，可以知樂朋之无咎矣。十二經次黃赤反復，舉半言六，該之于爻，故稱其周必言七焉。自太極而上名其卦，亦七層也。六爻加用，亦七也。閏也琴藏閏于中徽，亦七也。邵子曰：天見乎南而潛于北，極于六而餘于七，以用三成六而加餘分，故有七也。六限之開七分是矣。時約子午月卦姤復數七，皆然。不月而日者，尊陽也。此天地生成之表法乎？其所以然誰見之乎？孫淇澳謂康節子半，猶言用始不知體始，然不知至體无體，其始不可見。若有即是无，則處處是始。故曰天地无心，以中為心，何在非中，而必徵其幾焉，乃

於此親見之耳。玄中首曰：陽氣潛萌黃鍾之宮，信无不在其中。而以周準復，子之半也，沖氣之起也。順而弗動，不見也；動而不順，弗見也。見天地之心，聖人自見其心也。先王養微陽于天下，則閉關商旅不行，后養微陽于一身，則不省方矣。天道見于表法，通知觀玩者，即此順其天理，猶岐象數虛无而二之，豈能自見其心？即天地之心哉。夫子心其天地而傳顏子。一日即七日也。出入朋來，有所有事，震坤反復，初四相從，所无請事。彖剛反者，復以前事；剛長者，復以後事。頓漸不相壞也。初修其身，四見其獨，二下其仁，五中自考，三厲其義，上反其君，皆修身之所以

體元也中行不泥元吉无冰其則不遠獨出羣陰自心相應中以爲行此從道者之所以還元也坤震以內爲臨爲夷如否五之休從四而往復二之休從初而上上能下仁所以剛長也三雖頻復亦覺頻失其中夷晦亦不可疾日至月至復義亦力矣震坤以外爲屯爲頤安五之土敦二之仁同初无悔比四中行經綸小物復之君也全體肖震上變爲頤動極顛拂執坤之迷先迷則可執迷則凶不知不戰服人而酷師以逞國喪君危必矣无妄之藥不可試而毒藥可飲食乎惟初惟中仁禮天下也

智曰此潛龍冰霜勿用之用也論從心之極則身何待敗挐乎而聖人與百姓同此過日招天下之朋來故時時列冬至之關焉中行之獨藏此萬古狹路无門必一溯身黄宫真宅豈戀窟乎故曰復以自知曰復小而辨于物不貴顓頊大語也

无妄䷘

玄子曰剝復艮震交地也无妄大畜交天也復者賢學无妄聖學姜居之曰大畜尚賢非聖學耶正惟聖能尚賢彼好爲掊擊聖賢之說以侈无妄者大妄人也逖曰无妄誠也大畜誠而明也性以動顯學以止畜潛老夫曰艮震貫天地而天貫乎地豈可分乎分亦可徵而非徒一分之所能徵也天貫乎地惟有時耳節時之節可以徵矣復之冬至无妄之交春皆以節徵之者也細節細微一呼一吸皆有冬焉皆有春焉何謂雷起雷行不可以指節指之耶　曰无妄伏升畢壯故任情者必好高大畜伏萃蠱遯故多識者必積聚皆疾也皆藥也言无妄即可以剝爛矣言大畜即可以復反矣

䷘天雷无妄

止巷謂妄从亡亡古女字也人在亡內而亡去乃心不在神明之舍也智按亡古無字通爲有无之无存亡之亡其義則傳舍也心動而交物則妄生故莫妄于見女此固鉛汞陰陽之物理而天人剝復之危微見於此矣震艮从地而必從天者剝復皆天行也所貴處乎剝復之中者无妄而大畜也天人本无妄也所貴適乎天人之間者正用之而无眚也

无妄 史記作无望，康成、子雍皆云妄猶望 元亨利貞其匪正有眚不利有攸往

程傳曰震動也動以天為无妄動以人欲則妄易簡錄曰復小而辨于物此是坤道靜翕主人剛自外來而為主乎內此是乾道動直主人其匪正者生于有眚病目視之若有也筌曰揑目生華原非實事若因有所動是无妄之中自生妄也玄同曰耳食悅色好生惡死人與禽獸同者陰靈也四端五常油然勃然人與禽獸異者以陽光用其陰靈也陰靈隨其生質而陽光統此陰陽正用即得知乃无眚古合道心人心論執中而後士但標兩无以破執於是任之則无妄以眚而災矣古德云莫道无心云是道无心猶隔一重關野同錄曰大畜時也无妄災也有妄不得謂之災无妄故謂之災耳復上以災眚信執迷之凶无妄之象專提有眚蓋災不碍正道而眚自豈云知天今知動以天者之无妄曾知恃天動者之為妄乎曾知舍人而求天者之為妄乎不言日用之何以得正不言使天下之何以各正但曰人即天也妄即誠也則堅鉀之流反奪正人之席浸汁之語即眚天下而成橫災矣故惟大畜以學問而後時措之宜智曰專論至體非真妄所可言也必無離日用之體惟正用之乃无眚耳宗一曰繼父者必孝子是謂明善是謂正用

彖曰无妄剛自外來而為主乎內動而健 鄭正作愈健 剛中而應大亨以正天之命也其匪正有眚不利有攸往无妄之往何之矣天命不祐 釋文作佑，馬作右 行矣哉

慈湖曰道心无內外外心即內心惟人心馳逐始設內外之詞覺則復而為主于內不覺則放而為客于外邇曰震初即乾從坤索得故曰剛自外來而為主于內有為主者非以內為主也剛來于內方可以往于外天行有剝有復天命有正无邪彰癉好善之公正是理數之一切見成必諱言之而專標於穆則必以眚為无妄而放行矣訂曰人之妄也儆以天而不懼故震之東方情怒天之變象也震夷伯之廟以戒展氏之慝啓金縢之書以彰周公之德非徒此也君子誦无妄之詞研育駐耳中庸之不睹不聞皆雷行也 曰通晝夜而知天地之雷聲有何內外乎通知而與天下正用之則无內外而不礙分內外外內也地靜則蟄天動則啓蟄則為復動則无妄不明乎此安能免眚

象曰天下雷行物與无妄先王以茂對時育萬物

詁云雷行物與斷句物之發者无不從雷驚起雷无私震物无私與先王茂對天時養育萬物无私而已胡旦曰物物相與以

應雷行茂對時即時措時出也洋洋優優二重寡過皆育物也
郝解曰莊生以儵忽喻人心亦雷行之義急迫則真性發見安
安則迷失本初乍見孺子入井乎計及妻妾宮室乎復則自知
妄不妄矣无妄所以象雷行也

初九无妄往吉（變坤為否）

宜曰无内外中内為外主剛來于内故可往外初所以吉无二
念也人以營魄載神明神内伏而六鑿之牖外受是以動與青
俱聖人隨動無非道心君子擇執用其初念牿之反覆併初心
亦不可用矣签曰剛實也當位也不係應也初九三者皆全矣

九五九四有其二六二上九有其一三以比于二四如人上有
嚴師下有良友雖中材可進于善

象曰无妄之往得志也

曰得志者自得其所之正也直心而行不失其初得無所
得矣此豈震世動華所可勝其志哉

六二不耕穫（陸云或依注作不耕而穫下亦然）不菑畬（禮記此下有凶字）則利有攸往（變兌為履　積變訟）

郝解曰隨寓自適可食不必耕可藝不必田為不耕穫不菑畬
之象彼偏用之者樹下一宿日中一飧背君親棄常業以為施
捨是毫釐千里之青无妄之藥不可嘗試正以此宜曰此非不
耕菑也盡日用之所當為即謂之前念不生後念不起矣无獲
與畬之心一似併耕菑原不曾有耳易簡錄曰不耕穫透過功
利關行人得牛透過災禍關勿藥有喜透過生死關初之往吉
三關俱不待言矣象震于稼為反生中互風雷之益乃觀象以
製耒耜者見艮手震足胼胝在田位耕穫象皆離火焚牛耕菑
畬象田一歲曰菑三歲曰畬子瞻曰不必克操為畇也于義可
獲不必其所耕于道可畬不必其所菑不害其為正而可以通
天下之情玄子曰不方耕而即望其有獲也不方菑而即望成

其畬也農最樸民農之業為本業以其无妄心也故以為象

象曰不耕穫未富也（舉正作求富也）

二曰恒情以自有為獲以私分為田是富之也六二虛中不
滯滂然罄空矣

六三无妄之災或繫之牛行人之得邑人之災（變離為同人　積變姤）

宜曰失牛非妄不知得于行人而必責之邑人乃為大妄是為
不妄之妄签曰无妄致災以繫也繫雖正而亦妄得非真得失
則真失矣災取離牛亦象離艮鼻巽繩繫牛象上爻乾健行曰
行人二爻坤安土曰邑人故仲曰三非邪特未能不作意耳无

得則无失覺則六通矣三二曰无所得者入空入有之方便也
執此以爲不失乎更是一眚
象曰行人得牛邑人災也
智曰楚人遺弓楚人得之進而至于得之失之進而至于无得
无失而仍不妨于楚人得失也聖人之道貴使行人邑人各安
其所而已得者災者各因以雷行其无妄矣履曰劉寬劉虞朱
冲王延皆解牛與人真忘得失乎猶以爲名乎
九四可貞无咎 變巽爲益 積變巽
宜曰初爻動于天二近初四應初猶之爲无妄也象正曰謂可

貞必猶有不可者焉而後可之可之謂不利往而利往者也虢之
會楚人將以穆叔爲戮樂王鮒求貨于穆叔叔曰諸侯之會衛
社稷也我以貨免魯必受師召使者裂裳帛而與之翼之會晉
人執昭子范鞅使請冠焉取其冠法而與之兩冠曰盡矣吏人
請其吠犬將去殺而享之是亦一道也臧會竊龜而卜曰僭吉
穆子夢魘而旦號豎牛是妄吉妄凶也然固有其吉凶者龜牛
爲之不知其固有而益以未始有故臧會有其妄吉穆子有其
妄凶也
象曰可貞无咎固有之也

孟子曰非由外鑠我也我固有之也正曰一貞也易慎用之曰
利貞曰小利貞曰利女貞利艱貞利幽人之貞利武人之貞利
君子貞不利君子貞貞非君子不能也而猶有利不利焉故曰
可貞亦聖人之所慎與也
九五无妄之疾勿藥有喜 變離 噬嗑 積變蠱 巽世
廻曰周公之不智孔子之黨君妄即不妄矣慈湖曰五中也意
或微動而過差此疾既小不藥自愈如加藥焉其病滋甚故不
可試若治此疾則于意上生意疾中加疾此蒙養聖功也孔子
哭舊館人而脫驂非過于哀乎孔子不加藥焉子貢不知也餘

坎心痛曰疾民石震木巽草曰藥乾健則勿藥喜象附見野同
錄曰克類致盡心爲病根有心是疾无心亦邪掃天地而還混
沌混沌亦大疾也以自然爲天而任之天亦是疾矣聖人盡而
又盡故曰有餘不敢盡既已爲此時之人矣有必不免者有可
以免者有與人言免而免免者貴善用之則正矣豈曰皆免皆
不免而執本自不動之急口以荒忽之乎如以爲疾寧害明倫
好學之疾轍環韋編至老不休即此飲食即此爲藥即此爲勿
藥豈矜其禁方而比屋嘗試乎智曰老子曰惟其病病是以不
病室中臥榻可以互參此一勿藥之藥惟善用藥善辨藥善製

藥者知之不可試非謂廢其𥹢桀也
象曰无妄之藥不可試也
玄子曰告子之冥悍不思偏頗之遺棄世故皆妄試藥者也
上九无妄行有眚无攸利　變兌爲隨
野同錄曰純乾何妄乎硜硜矻矻崖岸廉隅眚猶可言也尊標
本空不受而絕學訶修不惜縱人詭隨眚之災世不可言也欲
尊其標則先必驅耕夫之牛奪饑人之食以惑亂天下爲得計
而以本自无真妄得有妄之語藏其身焉莊生所謂决絕流遁
之行別墨死人之行豈不自謂无妄乎終身不反正以嘗試窮

上迷亢之藥耳今理學家不知其眚而襲以爲奇是可哀也京
山曰无妄中正而已聖人不思勉而中從心不踰矩无可无不
可而言行庸謹是无妄之正也以任放爲自然以禮法爲牽經
徑率𤄷宕自謂天真似无妄而非也將謂何正何不正此天地
聖人之所不憂而又何煩教人誣天乎故曰摩崖祭峯還處乎
地一不住一必以大畜之時免无妄之災
象曰无妄之行窮之災也
一一曰惟眚故災偏上故窮恃无妄而橫行者甘災以爲固窮
聖人恐其惑民目也故碎其太極而以嚮威之二用明皇建之

正中建正中而无中邊之圓中隨時安亨矣
時論曰无妄先天也圓圖起乾終復以震之一動爲真氣方圖
雷從中起爲真心勞出一周爲真序雷乃發聲春生萬物爲真
生此之謂復則不妄矣雜卦之災之也直以剛內爲无妄剛外
爲有妄乎剛无內外乃爲真剛莫爲而爲莫致而致元亨利貞
寂然一乾矣而曰匪正有眚何耶易无體以感爲體守約之不
寂然不容偏說冥賾之大寂然尤不容偏說者也惟一動而天
地之心見惟一動而真妄之介分感物任動剛主能自保乎理
有未窮性有未盡命不可得而至也貴无妄者爲其行之而无

不利也无妄而不能行行且有眚則自謂我本无妄而不反復
分合窮理之過也理性所在一觀乎物一觀乎人乃知其天物
也者无情之无妄也人也者有情之无妄也天也者包有無之
无妄也雷雨一作穀草甲拆物與之以无妄純乎天不雜乎人
者也茂對時育以耕穫菑畬勤乎人以還天者也艱食乃粒必
有訟爭故謀食之途百妄集焉食中之妄不已必生疾疢疾中
之妄不已必資藥餌人事之誠實以育身者无如藥物類中之
誠實以育百穀者无如牛故取象焉誰善牧乎誰製藥乎乃有
行人撥學自恣蹊田奪牛邑人其以爲妄人乎邑人According非望以

自解矣人將以詭智夸激功乎倉箱自祝具耆享荒鄙夫之田
災亦福也聖人觀之害亦並育矣而必戒奪焉勸耕焉恤災焉
復厲志焉學者勿繫此得失也何如未富之二依然得初之志
乎來主于內利攸往矣體天可貞勿藥可矣然一往亢上勢必
罪藥呼耕不則槁木也不行亦眚不窮亦災況不自知眚不顧
犯災往何之耶故曰无妄災也否可拔茹而履自坦坦也同勿
升高而益自固有也噬乾肉可以得當而隨之上窮宜從維矣
意曰自无生有動而妄矣孰不動孰无有者亦妄也疾生疾滅
災來災過終不免眚惟學乃能正行无眚故受大畜

智曰文王于剝復後不曰真卦而曰无妄豈非妄既已消真
亦不立者乎古貞即真許慎登天之説妄也君子言其復仁
之幾可小辨者而已其本无真妄者學修所不及也以蒙寓
之豈容言乎專言本自无妄而恃之恃即妄矣恃必恣矣必
至以恣爲无妄矣必至反罪學問者爲妄矣此无妄之藥所
以更不可試也故以大畜之學實而新之正其利害得失疾
災而時育即天祐也天自祐其天之四德而人人享其本无
真妄之命矣

䷙山天大畜

畜爲茲田詳見小畜沈存中專以大小畜過論易不能不過故
不得不畜智謂動即妄矣竟不許動亦妄也反復其无妄之震
而正用于動中則耕畜之牛牧放噬時食在天下无所非藥此
畜天于山中之大學問所以荷天之衢乎畜禮畜養畜牝牛而
已矣

大畜（歸藏作奪 古一作蓄）利貞不家食吉利涉大川

子瞻曰乾健艮止其德天也物相服者必其以天魚畏鵜鶘畏
其天也物在乾上有忌乾心今艮自知有以畜乾不忌其健而

許其進乾故受畜爲之用矣輝光者兩相磨而神明見也鄒泗
山曰懼其過鋭或躁過剛或折過大或簡故畜焉以裁之此聖
人陶鑄天下之幾可心會不可言盡也表記曰不家食吉言必
大畜君子受大祿也艮家變爲坤國故有不食于家而食于國
之象利涉大川者可以濟天下之險也乾健涉澤見互震于兌
前涉川象揆曰士大畜而後可大用人主大畜士而後得大賢
潛老夫曰有无妄然後可畜非徒曰天地未分此體具足乎兩
也十室之邑必有忠信如丘者焉不如丘之好學也則有才不
忠信者矣有忠信而不好學者矣不得以无別之語曼之也理

人立教善于分明无妄表體大畜表用止有下學即藏上達孟子博詳即是反約是故厲之脫之艱之歷煉牿牙之喜慶乃畜極而荷天衢焉寧許頓超而廢學乎大正立法體天養才以賢化愚以多用一始令萬世各安其言行之食而共享其无妄之天此集大成所以為大畜也將以多識博名乎將以言行干祿乎將苛責昔賢盡掃古轍以自便而博超達之名于善巧之祿乎皆天地之所衢畜而聖人之所閑畜者也家食而溺庸滯不家食而蹈危波其災不同其眚一也多識一貫所貴无眚不求知而不避不踐迹而不逃聲氣胞與隨時應天大其有大其畜

自然有而不與而无大過矣

彖曰大畜剛健篤實輝光日新其德康成公明以其德屬下句玄了從之剛上而尚賢能止健大正也不家食吉養賢也利涉大川應乎天也

一日乾剛健艮篤實兩化則輝光朝旦為輝日中為光艮居成為一日之終乾行一周此萬古常新之象也道无新故而温故知新大畜日新自然不厭矣乾盈需夾二畜而終于泰卦以上止為主三為健極而應之知止而善用其健特曰大正其揭書乎以多識藏一貫以尚賢藏兩忘此所以三根正食而无弊也尚而養之盛世之事歟君子以萬世為家以古今為川前言往行莫非食也學問經濟應之而天不違也以德藪道道自大行多即是一畜而不滯進不域乎見聞亦不離乎見聞民視民聽言行无可逃之天詩書禮樂與衛其衛惟其尚之乃能公容惟其識之乃能薪傳惟其畜之乃能大成然在聖人祇是隨日新日因天畜天而已矣

象曰天在山中大畜君子以多識前言往行以畜其德

乾鑿度曰山含元氣自地而上皆氣則皆天也氣聚則隆接高卓而藏其深況故因人間之脩聞可及者表天在山中之象小蘊大費蘊隱山中之天與山外之天有二天乎德表于言行心

寓于見聞於穆藏于法象君子多識前言往行所以大畜其无妄而用之也子夏曰博學篤志切問近思仁在其中矣子瞻曰論乾九二之德曰君子學以聚之問以辨之是以知乾之患在于不學又曰日知而月无忘豈掠虛乎今設械以待敵有急則推墮混漾不可知之中如是而已矣是以飽食誑語為道也乾惕集曰學于古訓事不師古則師心狂蕩故生知之聖必好學而好學之士可入聖若云何必讀書然後為學則吾夫子之佞季路謂何誠恐以其學術誤天下後世也景逸高氏曰姚江誤看朱子窮理立論偏重遂使學者謂讀書是徇外空疎杜撰一

无實學宗一氏曰匑爛古今直開天眼正謂之讀書人夏彝仲曰物滯而以无物消之益飄蕩而不返故使格物恐見其一而不見其一也恐從小視大者不盡而從大視小者亦不精也黃陶菴曰安則萬變不必却而物常有以養心未有本廖末折而獨智獨仁者也野同錄曰先父藏陸于朱以毋欺而好學爲鐸正所以大畜其良知也大畜即所以格致也大學知止至善不廢事物易貫寂感必言功用觀天在山中之象即知虛在實中一在萬中德在言行中故尼山不鐸悟而鐸學曰我非生而知之者好古敏以求之者也蓋有不知而作者我无是也多聞擇

其善者而從之多見而識之知之次也學而不思則罔思而不學則殆子思曰吾嘗深有思而莫之得也于學則竊爲聖人知鑿空之弊百倍于拘循之弊故身居其次藏穿于雅是眞悟也根本易得差別難窮既知由巳又明萬法一法未明即爲一法所惑心以聞見爲緣今以往古爲鑑本身徵民建考質俟編章發憤至老不休所貴時措之宜適當其言行之用足爲法則以善萬世之言行也知即无知之體原不憂其缺必豈必毀事物之當然廢日星之紀度以鋼洪荒哉雖陸排朱則便肆飾陋者動以皐夔稷契讀何書爲解不知上古之仰觀俯 八合七尺

四時百物莫非精入深幾之書聖人繼起表之以前民用羲軒在今日之午會亦必誦讀尚友參證古今時爲之也學之爲言也兼參省言行之謂也道寓于器即費是隱聞見滅斯文滅天地滅矣士風三民文傅四教然士有泥訓詁者溺詞章者膠玄理者故塞其睹聞使自得于不睹聞究也糟粕即神奇玄妙盡黃葉士生此時詩書禮樂猶飮食也神明默成乃知味耳將閉口辟穀以夸味乎內外本一分即是合多識即默識也師古即從心也制數度議德行即不思不勉之從容也知之次者即无知之知也周公才藝思兼而不驕吝孔子博學無成名而集大

成眞大畜之時所謂制天而用之者乎歐陽本論謂禮義明則勝邪禮義載于六經明于講學而倍譎之流圖衒高幡利于黑路總殺以輕六經壓禮義則人受其愚弄耳士君子誦法先王明體適用出以濟世處以訓俗心迹互治之薪火足以供萬世之炊夔各安生理無所用遁上遁下之詖邪乃反助秦焰而自撤宮牆乎故異外高畸亦能充類无妄專執大一以擯斥天地賤壓帝王勢必任妄爲眞先犯六蔽至乎大畜時中則苦獲者鬼窟者縱脫者玄勝者皆示不得而假借矣此下學即上達之正經所以爲天地之宰也 曰多是一中之多一是多中之

第乙冊　續修四庫全書　第22版反內

一。傳約同時是大畜也。身如鄉子。藏萬卷書。真智內智外智。皆知不可離。不。芥山乎。洞天乎。隱弃耳卮寓耳。止有一實鄉里羹貊。步步天衢。簾卜毫端。何妨輿衛。脫輻不犯。時哉時哉。飾卬四方。不嚌一粒。又何繻襪牢筴之足歎耶。然非推山破天。鳥能語此。

初九有厲利已（變巽為蠱）

子瞻曰。小畜順以畜乾。故終反目。大畜厲以畜乾。故終亨。君子愛人以德。細人之愛人以姑息。宜曰。不獨仕進也。矜勝露才。犯天災矣。曾子終身不涉世而曰臨深履薄。不犯災之戒也。郝解曰。司徒教士有六禮七教八政。簡其不帥者。移郊移遂。屏諸遠方。初為離經辨志。而往試則厲矣。大成畜德以知止為始。此亦止之之條例也。小學大學。總是川流。總是敦化。

象曰有厲利已不犯災也

意曰。顧浮凡皆笑講學者。縉紳惟明哲保身一句。布衣惟傳食諸侯一句。可見畏災太甚。歸于楊子為我。然名教考祥。幾先止有一吉。世又有悍然恬禍之流。煉北宮黝之術以相雄逞。豈大畜之學乎。故君子既明其素。又明其位。智曰。邴原聞潛龍之訓。即還鬱州。文中獻策不用。即歸河汾。見微即止。早是急流。微履

未能。難言不犯。

九二輿說輹（古作輹說輻說音脫　變離為賁　積變艮　艮世）

邈曰。說以乾輪兌毀取。亦以變坎多眚取。此言輹為輪外伏兔。止則脫不行。小雅所謂無棄爾輔。員于爾輻。輹即輹也。小畜之輻為輪輳。老子之三十輻共一轂也。訂曰。脫輻不進。自畜以待價者也。通言之。舉一切勝心英氣情識見解而悉脫之矣。意曰。輹可脫而不進。亦可員于爾輻。與墮解脫深坑者自別。

象曰輿說輹中无尤也

小畜以一陰畜五陽。四主畜三。故反目。此以六五之君。止畜九二之臣。以時中而自安。又何尤乎。或曰。高初九一籌矣。災厲俱无可說。然尤之所在。賢者未易可免。彼釣渭者還衡者。其中何如。介推因祿身犯要盟。則尤之甚矣。

九三良馬逐（鄭玄姚信作逐之）利艱貞曰閑輿衛（鄭玄作日閑）利有攸往（變兌為損　積變剝）

郝解曰。司徒論選士升太學。大樂正論大學之造士。造于王。升于司馬之時也。士為國家干城羽翼。故閑輿衛。卦象二五互變為坎離。弓輪戈兵。四牛五豕。皆坎離也。邈曰。震馬前。乾馬後。三陽並進。逐象。艮阻艱象。作曰者兌象。作日者乾象。初四二五正

應故應其止而以進爲戒三上敵應故不交止而以往爲利蓋徙成人位培養已久積畜已多于時可行故稱良馬逐焉考工車六等戈人殳戟矛軫皆衛也天子十二閑邦國六閑卿大夫四閑閑以牙辨亦以習名也來矣鮮曰輿任重也衛應變也以德爲車以樂爲御忠信爲甲胄仁義爲干櫓待時而動閑也意曰莫傻游于艱貞矣時乘六龍惕即閑矣艱則不佚閑則組舞樂哉今日之騶乎莘野隆中當之

象曰利有攸往上合志也

一一曰上欲畜之以成其德三亦忻自畜也隱居求志天人交

合天衢在陋巷中矣四代之禮樂固孔顏之輿衛也初九見地高九二撤手早九三願力大天衢之亨夫豈偶然

六四童牛之牿（虞翻作犝　說文作僮　牛之告　九家亦作告　陸績云牿當作角）元吉（變離爲大有　積晉）

遡曰離大腹牛豕象童未角艮少象郝解曰郊天用童牛角繭栗先三月施橫木于角以止其觸又牢禮重牛天子適諸侯膳用犢童牛以祀上帝饗天子爲名世大賢之象又曰四當造士養之在早舊說畜初筮曰牿牛馬圈也書曰牿牛馬

象曰六四元吉有喜也

一一曰四能畜陽四之喜亦三陽之喜此以歆陽恐以疾夫牿也智曰絡焉首穿牛鼻是士逃羈其不豁不穿安取馬牛而用之裁狂狷文禮樂卓志其穿絡矣蠢犢如豕亦必牙之羆公所噫聚傻不免

六五豶豕之牙（鄭讀爲互）吉（變巽爲小畜　積否）

說文豶劇也豕去其勢爾雅曰豕子豬豱豶豮者豕子也埤雅曰牙者所以畜豶豕之杙也今海岱之間以杙繫豕謂之牙玄子從之行馬列于牙門止行人可知其稱矣郝解曰六五居尊士所傾嚮下應九二脫輹潛修材器已就士皆含牙觸角以待用豶墳通大也二變坎爲豕象遡曰莘野隆中至再至三東然

不屑聘頭待用其自衛者禮也四五所以尚賢者薦之于天蒙之祖廟乎四用郊天之童牛五用享廟之豶牡剛鬣體薦太烝亦具故取象焉

象曰六五之吉有慶也

一一曰畜士有成英才濟濟社稷生靈之福所以有慶也喜在一人慶在天下剛柔相濟故賁喜慶喜其正位之下交慶其中理之調燮艮以二陰柔內之三陽四全其用兼大畜小畜之位故獨稱元吉五合中以享衆不用大牲是以四之元爲其元也潛老夫曰童牛之牿四以純正養賢者之和順也豶豕之牙以

柔居剛。兼制小人之蠢悍也。賢士才德養成。故有喜。小人安分者衆。故有慶。

上九何天之衢。梁武帝作荷重光賦亦用荷天衢蓋古何卽荷亨。變坤為泰

一曰。艮背象荷。四達曰衢。之泰為逕乾天艮路。路在天上矣。畜極而亨。人盡天見。六通四闢。翱翔天路。畜以成之。豈憂更駕。廣開賢路之道也。野同錄曰。山頂摩霄。背上足下。無非天也。學問至此。得忘其得。而並忘其无所得。隨行而皆是矣。負青天。御六氣。其從此寫意耳。子曰道大行也。非自受用已也。屬脫覊閑而喜慶畜之。各才其才。各食其食。使之馳驅。使之鼓舞。浴乎風乎。飛乎躍乎。依然刪述。依然絃歌。依然曰賢人之德業。依然曰多識前言往行。以畜其德而已矣。必將建鼓天衢。禁絕聞見。訶學訶修。扼塞賢路。偏責本无。適得怪焉。何道之大行乎。

象曰何天之衢道大行也

一一曰。全卦是學。全卦是道。備于身謂之德。達于世謂之道。幬覆代錯。集大成矣。故以頤養寡過。習教繼明。終上經焉。浮山聞語曰。京山曰。物可養而後可止。虎豹不可止。為不可養耳。䮾驥伏櫪。然後責千里。苟不食芻豆。安得良馬用之。爵祿人主之芻豆也。因材而教之。程器而用之。任使之。黜陟之。尊禮之。士所以厯嚥而應其求。大畜之治道也。惡者歎曰。老子悲天地以萬物為芻狗。易何乃以人間之賢豪為馬牛豕乎。聖人之畜百家也。猶明王之畜才能也。屬之脫之。覊而閑之。皆所以牿之牙之。皆所以衢之也。有就其才而以喜畜者。有反其才而以覊畜者。有災于此而畜彼者。有尤于彼而畜此者。各使自喜其才能。自慶其分裁。自衛其德業。而大道泯矣。大泯。卽大行矣。呼牛呼馬乎。驅豕入山乎。遯世剛骨。厭入皁棧。或欲飛身天上。或欲曳尾放牿。亦撥悶耳。果其无悶。不為此語。果其大畜。悶亦畜之。蒼天蒼天。

時論曰。大畜時也。所以時其无妄而用之也。天下不謀家食。則涉險以希傳食。不蹶于躁競。則喪于萎靡。因有竊食賤耕。諱疾忌醫之學。巧掠虛空。以掩固陋。言謬行穢。曰本无妄也。質古今而不知。曰天何言哉。先罪繩墨。不許鞭策。則天下皆无用之牛馬。而封豕且食人矣。不講學問之弊。遂至是乎。聖人定之曰尚賢。曰多識前言往行以畜其德。此乃所以自强不息也。乃所以動靜不失其時也。山能畜天光以應其時。天能畜山光以新其日。君子能含蓄古今之天。表其山。望而具其時。乘應天者應時也。繼善之流瀦。洋溢兩間。分藝之田闓。膏沃萬世。摩霄卽谷王

也。車馬皆虛舟也。登山涉川。不亦龍遯乎。三五逵之衢哉。舊曰
內三爻難進而易退。賢所自養也。上三爻畜極而大通。賢君所
以賢也。小畜之時。小人用巽術以厄君子。大畜之時。君子亦用
止術以厄君子。同道相忌。入宮相妬。其志弗合。其尤弗中。吾曰
知正而應天者。卽以巽止自畜。卽以巽止畜天下矣。小畜之初。
以巽入巽。復自道也。大畜之初。以艮止巽。有厲所以不犯也。二
之脫輻亦責而不往也。三損所以致一。此乾之良馬也。善逐而
能艱。蓋日閑其輿衛矣。自重其用。愈艱愈閑。多識以爲載。而健
篤以爲轂者乎。三上不應而能合者志也。養賢之典。招之以車

馬。牽之以拴牢。不家食之時也。童牛敔其輻衡。護幽栗也。佐大
烹也。舉賢大有彭彭矣。若夫五居尊位。用柔止健。寧復攣如畜
小耶。豕之爲物也。躑躅于姤。負塗于睽。妨賢病國之孽也。事勢
自有機牙。未可以力勝之。批竅導窾。運牿牛之枝。而富積豕之
鄰。既有喜復有慶者。上懷篤實之心。下遇剛健之佐。四靈爲畜。
何碍茁葭發豝耶。詎視初二爲牛豕乎。上九畜主。天地相交之
泰衢也。明君哲相。欲養賢才以化天下。若不令天下。講大畜之
學問。亦安所貴帝王哉。時乎。刪述之後。六經爲天衢矣。士惟在
艮背以荷之。

智曰。先天爲一。則今時爲多。舍多無一。舍今時安有先天。
則今時多識之大畜。卽先天一貫之无妄。甚燎然也。无妄曰
茂對時育。而大畜止言日新。不言時也。時新其日。温故知新。
山中畜天之時。豈犯无妄三上之災耶。多識前言往行。是合
古人天地之心。以畜對時之命。靑疢盡入藥籠。山川可供吞
吐。篤實卽空空也。豈徒招搬漁獵。矜豪于牛欄豕圈。以爲足
免家食之陋乎哉。

頤䷚頤大過䷛大過

玄子曰頤大過肖象啓坎離之先分男女成咸恒之交更置之爲中孚小過二經囊括矣逖曰頤取中虛大過取中實不以陰陽名而取中之純體也潛老夫曰四偏卦而肖坎離中互乾坤則二老六子俱用之卦中孚小過肖坎離而用六子不具二老故收下經智曰時其艮震于地天而可以逍遙生死矣頤養生也大過送死也始下動終上止陽向爲生下內入上外悅陰背爲死石齋公所謂頤養不節而生疾疢時命將顛而有大過節慎之而无懼悶是習明之心法教事也

䷚山雷頤

頤說文曰頷也古篆作[glyph]象口車輔食物之形後加頁作頤耳或以爲側口或以爲笑口其聲開口穿齒凡陰陽頤養同爲深喉故口頤者時宜其養也爾雅東北隅謂之宧李巡謂東北陽氣所生育養萬物艮震相連可證古人聲義合取之故

頤貞吉觀頤自求口實

全曰下動上止中虛口象肖離觀象元公曰人以食爲命凡夫識食聖人智食　曰頤中虛故當于未受物之先擇其所養觀所養之正不正而吉凶判在自求耳有物噬嗑貴于動而後食今中虛而下猶動爻故動體凶止體吉孔子稱禹首非飲食論學惓惓食无求飽不恥惡食毋乃過類谿刻乎恐以口腹喪其心志不得不教人自觀所養自求其實孟子曰官思則得考其善不善于己取之而已矣意曰物畜然後有禮物畜然後可養上序兩中之禮好其養又好其辨養正者禮也禮所以時止其動中而虛其實實其虛也大畜以止天而正无妄之天動故頤合止動著懼節之經焉觀所以爲辨靈所以爲觀知止即正而靈自由矣既具大畜之實學則養妙于用虛外實中虛虛實相養格物踐形皆所以自求口實也玄同曰言以養辯祿以養廉其養同也自觀之未言未祿之先求則得矣

彖曰頤貞吉養正則吉也觀頤觀其所養也自求口實觀其自養也天地養萬物聖人養賢以及萬民頤之時大矣哉

郝解曰善養者以不養養谷神不死谷者虛也唯虛可以養生大過實則死宜曰飲食必需而聖人爲天地全養道者養正則吉也觀自則知所矣書曰食哉惟時應時而動非時則止天地聖人之道時而已矣黃山谷曰養虎者不以全物予之牧羊者鞭其後是謂觀其所養庖丁之解牛痀僂丈人之承蜩是謂觀其自養所養盡物之性自養盡己之性虞之氏曰功施及物非

虛顚䆁責也食必巳饑飲必巳渴一切麤羹塗飯何擇緩急而
況尺寸之膚左忠毅曰黃石教留侯取履者蓄消也漂母與淮
陰進食者頤道也黃石仙矣人知漂母之爲仙乎
象曰山下有雷頤君子以愼言語節飮食
宜曰雷聲于震蟄于乾坎艮艮東北而冬春之交雷藏其下收
聲養氣頤當愼節之象雷之聲象言語山之養象飮食象傳舉
養物養民象傳舉言語飮食巳得其養然後及人禍從口出病
從口入曲學偷快偏詞流傳害政干祿不過升斗遂以殞身危
哉顏質卿曰粱肉生病嗜慾殺身貨財殺子孫學術殺天下後

世之人心皆巳顚拂巧圖利養頤之用大節愼之用大也故頤
繼大畜受大過而終以平舍畜牛
初九舍爾靈龜觀我朶頤（京房作揣頤）凶（變坤爲剝）
宜曰位下不當養人之任而靈知自養本具足也初震以應故
不免動心于外耳子牟心在江湖心懸魏闕雖曰重傷巳受誚
矣聖人之養萬世也先以羞惡養之垂涎于人人必吐棄爾我
之聲色相加庸能覩乎肖離爲龜下陽可灼故有靈龜之象損
益互頤故亦象龜此喻人心本靈欲動卽昏養正愼節卽在初
矣遡曰龜伏氣而善噎不志于養故篋蓋皆爲龜形于上而大
臣以貪墨廢者曰簠簋不飭云朶取震仰開象我者上自我也
淇澳曰靈龜朶頤養心養氣之別名朶頤之觀是求愼與節于
氣者告子之學也孟子持志无暴氣自然睟盎所謂上施之光
郝解曰朶垂也人視不自見頤曰朶頤靈龜謂上九爾謂六四
初體從動四體從止故初自矜得養教四舍靈龜觀我朶頤蓋
上志在養人初志在自養大道本一而二陽所尚之道不同故
其象如此因以戒焉凡圖自受用者不惜人見而笑之其實內
省難欺也正曰榮夷公好專利芮良夫曰王室卑矣子常見鬬
且問蓄聚豈曰如見餓豺狼焉

象曰觀我朶頤亦不足貴也
一曰觀之而獲尚不足貴況于徒觀雖自矜服氣長久自恃
昭昭靈靈君子以爲不能養賢以及萬民猶之飮食之人耳然
藉口養之及民而巧遂其溫飽者其去乞墦昏夜驕人白日者
幾許耶齊人曰我寧乞墦間之食必難觀顯者之頤
六二顚頤拂經（子夏作弗經）于丘頤征凶（變兌爲損積變蒙）
遡曰陰柔不能自主之謂顚揹陽于外之謂拂乃有或顚或拂
之異者二四重陰過柔故顚三五陰不重故拂又有拂頤拂經
之異者南北爲經東西爲緯五南二北君臣之位外三東四西

陰陽之方別三非經故拂頤二五為經故拂經爻坤不顛陽震之而顛乾不老陰形之而老以陰陽相摸中外異德論之中爻顛拂同而吉凶異者陰以頤止能慎且節猶可言也陰以頤動不慎不節不可長也大言无當如酌孔取東坡所謂拖舌掠虛使公卿饋拜谷必及之何用丘頤為乎漢高呼大嫂為丘嫂丘即大也顏師古曰空也亦大也空轉為孔孔亦大也本從聲轉正曰此頤損也親戚類聚无故而節縮服政辨官无故而自閉不有乾餱之愆則有誦言之醉矣與其矯虔不如自然

象曰六二征凶行失類也

一一曰或從下或征而上皆為失類若能轉動為止而不行則聖人言外之所許矣

六三拂頤貞凶十年勿用无攸利 變離為賁積變蠱

宜曰伊川敬仲皆以拂頤貞為句有凶无利雖貞不免震成動極也其王伾文八司馬之徒歟十年坤象初之凶失在觀二之凶失在行四麗正五居正故吉此則正乎凶矣三拂而頤則悖道上施而先則有慶動止異也野同錄曰頤不在自養其口腹而在養人有不自養而責養于人者矣況專奪人之食而自以枯槁為教乎大悖于民矣是莊子所謂天下不堪者也正曰復之頤十年不征頤之賁十年勿用可知順動不止同天地之大戒也

象曰十年勿用道大悖也

潛老夫曰不中不正以拂為貞極非極刻不顧民用徒自利于行其實中一往是以悖也

六四顛頤吉虎視耽耽其欲逐逐 子夏作攸攸蘇林音迪漢書作浟荀爽本作悠劉瓛本作跾云遠也說文跾音式六反 无咎 變離為噬嗑積變鼎巽游世

宜曰艮為虎虎尢項行常垂首下視地地初位也變離為視耽耽視近志遠貌志遠則欲逐矣四入艮則止應初則動躁而能

持斯欲逐而不動云上主頤養天下以光明之性施于同體四先被之故吉巽宮由噬嗑而轉游持世既去頤中之物矣意曰初繫龜取服氣不安食四繫虎取遠類不妄交四本應初而以止從上此顛而得正古者也豪貴知止而用遠賢者鄭莊鄭太好客不衰王巡足自當止庾敳以家財與越此在上施光而用之昔楊綰相而黎幹臧駱從子儀臧音樂李泌言聽而韓滉貢不絕韓弘且入朝矣和嶠亦有錢癖寇準所過燭淚成堆世遂以王戎之會計比于信陵之飲醇是為鄙夫生色耶哀夫見曰陳宮謂呂布曰吾謂曹公養將軍如養虎韓信陳平高帝以此

御之故四之耽逐上之所利也若如三拂以枯槁爲教上何賴焉

象曰顛頤之吉上施光也

上九施光明之道四同上體故養而吉

六五拂經居貞吉不可涉大川變巽爲益積變姤

郝解曰柔尊不能弘養以致二三四皆拂五位之經往依上九而五居中體艮居貞不動處頤順上則吉苟五不安其居則六往居上九來居五艮變坎爲大川成屯膏矣意曰上爲伊周則由頤矣不則六五乃漢元成唐文宗矣　曰五恭儉高拱則吉君道養賢振綱磨鈍未能也雖欲拂經行權而太阿旁落宋神宗不如不任安石猶爲居貞吉耳

象曰居貞之吉順以從上也

蘇君禹曰養得其道則若顛而可以相濟似拂而可以相成不然則亂道也正曰言語飲食不可益也頤之損益皆爲拂經

上九由頤厲吉利涉大川變坤爲復

一日成頤者艮藏坤致養以大止容天下之動者也知止有定克復由己而張弛安頓善使天下由之各得所矣故曰由頤然厲不可忘也郝解曰位高責重惕厲則吉極上必變山當爲澤卦反爲大過上九堅艮之節足濟大過故有利涉大川之象噬乎由頤而利涉大川亦危矣所以取于觀而尚靈龜也

象曰由頤厲吉大有慶也

識法者懼上而不蕩天下被慎節之化而共由之矣故與履上同曰大有慶也野同錄曰直養无害塞乎天地生死來去猶之寒暑由己者頤道也而自由者又厲幾也惟靜虛足以養剛大而時止足以成始終死而不亡者壽是仁者之壽豈長生家之長生乎竊此易而小用之旋氣不散是老而不死謂之賊也況无聚不散者乎守尸鬼窟皆拂頤者也因貪生而誘以免禍必逐名利則幾矣

時論曰張口而伸大腹頤所以名也遊寬巽入口腹累人前噬後蠱豈有極耶故戒之曰養正也養大體者貴求其實耳聖人觀變復剝而知天地養萬物也觀變益損而知養賢及萬民也觀之義求也古人嘗恐來世以爲口實人能自求而計爾我乎頤中之口實必自初四始矣道合經權其由上乎初上二陽人身之大經也陽一日不盡不死陰一日不盡不生經正而後口實吉也內經惟初而二則拂外經惟上而五則拂經雖拂乎然自養與養人異也地異時異則居吉征凶亦異意曰以上養下

以陽養陰頤道之經也夫人涉塗上而好高必生顛倒矣終食之
間顛沛存焉顛而求養人與拂而求養人顛而求人養與拂而
求人養其吉凶之異明矣其失類大悖之道則難明也或以求
養人爲自養計更以求自養爲養人地或貪之以不死或駭之
以死後或旻之以不生不死其說皆可拂經顛翻以唾慎節之
訓然實則邪也故曰觀其所養自養也節飲食先當慎言語矣
頤象上卦爲首足四五之心近虛二三之腹不實從上而順從
上而施天地聖人同此時也得此類也豫一陽而由在四頤二
陽而由在上者艮成終也龜虎外陽非全象乎後天成艮而出
震虎視冬交龜起春蟄初動而害龜四止而馴虎二五之損益
亦有龜朋而其類互有得失革虎而變履虎而咥頤虎而視龜
服氣乎頤養虎乎斯二物者養生之要也三賁乃飾說也四噬
乃當食也初上剝復何由與夬之相懸乎是人道口實之分而
貫乎貴賤者也酒池之口實豈如瓢飲之口實耶槙草玉食則
慎節自由矣山以藏雷紘韋泯其罕雉雷殷山下飲食驚其匕
筯君子細之嬉笑怒罵巨之號令文誥約之饘粥甕飧傳之簞
實祭享莫非觀其所養焉致虛充實觀其養之主矣

智曰天地生人以口即以此口殺人者也循牆之命金人之

緘閭沒之諷屬厭德公之噫雞豕總爲口腹累人孟子以蟠
間畫朶頤豈徒笑剌肥歎鼠者哉聖人以不耻惡食爲靈龜
莊子以適得而幾爲虎視不能自求安能自由乎酒膩之辭
恐成溝壑相豚之首必食九山後必有以飼倉剝腸竪之者
矣已饑已渴是自求口實之大藥也要當以簞瓢發憤爲其
摩頂此藥耳

䷛澤風大過

過从咼从辵骨之歷歷皮裏見咼从个轉聲咼乃从骨省耳加
辵以經過爲義因以此歷彼生過不及之差因有過差之義習
按過歷過差皆以天度表法人生之事人心之機皆過也邵子
六爻用四爻收上下經皆四陽四陰而頤大過尤爲四陰四陽
之在中者養生歸于送死爲大事過歷過差莫著于此矣故名
大過

大過棟橈利有攸往亨說文作棟桡

一曰人以陽生以陰養陽太實失養則大過而死郝解曰時過

不及猶所謂大行大歸送死之卦也大過自頤來如人期頤衰
老故爻象枯楊老夫老婦序卦謂不養不可動皆老死之象也
小過自中孚來如鳥孚初成又以少男象祖父妣皆初生之象
也小過木動土上生氣也故爲杵臼之利以安生大過木滅澤
中死氣也故爲棺槨之利以送死大抵事物之理不及猶可待
小過未即殃至于大過未有不亡者食本養生過飽即災故窮
餓致死者常少而醉飽傷生者常多人心亦然至愚心虛猶可
教而志滿則難移涉世亦然柔弱者常自保而强梁者必遇敵
所以易尊陽而貴无首大剛必折大實必裂陽雖實而下无基

上无輔故象棟橈幸陽行巽悅之德雖上下无附終不萎爾无
用如湯武不遇王周公遭流言孔子上下无交危而明道業大
過之事有大過之才自利攸往然終非聖人本願蓋造化无孤
陽獨行之理天下无有君子无小人之世治道去其泰疾不仁
而甚亂也孔子聖之時不爲已甚故曰五十學易可以无大過
矣意曰巽而悅行適來適去死即不死矣志士不忘在溝壑君
子以礪獨立之骨莫亨于无悶矣犧曰坎爲棟肖象四陽推變
大壯爲始五初換爲宫室之棟兌毁撓象是合四爲一而胥坎
者也

彖曰大過大者過也棟橈本末弱也弱一作溺剛過而中巽而說行利
有攸往乃亨大過之時大矣哉

宜曰本末皆木也一陽藏下而根株回煖爲本一陽散上而枝
葉向榮爲末上下皆陰故爲弱剛過不必爲大過歟也剛過而中
巽而悅行所以往所以獨立也乃亨者難詞也非大過之人能
當大過之時耶時也者其有過而不過者乎舍四岳而明揚側
陋舍有位而惟肖傳說不可尋常守轍也邵子曰大過本末弱
也必有大德大位然後可救常分有大德大位可過者也伊周
也不可懼也有大德无大位不可過者也孔孟也不可悶也

象曰澤滅木大過君子以獨立不懼遯世无悶

宜曰巽在他卦爲風在澤地水木之中皆曰木水本滋木然井流水上于木而木氣通此止水上于木而木氣絶爲滅水本天一陽數至滅木陽大盛大過象神曰澤滅木木无生意木生于水反受其傷其爲過也大矣但知順生不知其反克鮮不以凶爲吉以亡爲存也獨立如木不懼如水巽則能遯悅則无悶野同錄曰生與滅之適如此也猶陰陽潮汐也而況利害毁譽哉獨處是立卽世爲遯不懼卽无悶矣以陽盛而意氣標榜以擯陰而坐失權藉行无餘地累重自顛非惟不能遯之過也中立

時乘之龍頭出頭沒于斯世而无人知者豈以絞直累挺爲死櫪栒耶潛老夫曰知首出之潛卽知獨立之遯矣不懼非惟根深實能應變風波卷地心中寂然生平學問以磨煉爲逍遙天下之傾咸蒙覆幬人視之以爲過聖人視之以爲常履曰范孝敬司空圖皆入安壽藏以曠消懼亦一遯法

初六藉用白茅无咎 變乾爲夬

宜曰在下曰藉合巽白與陰木巳白茅柔不作潔不污繫詞取其過慎之意蓋見无小物不可用也愼小于初尤爲切用而脩剛者跨之忽之過矣白茅之用古祭祀縮酌泲灌焉牲薦黍稷皆藉以茅既夕禮云茵著用茶盛之以囊納壙底藉柩御下濕亦其象也

象曰藉用白茅柔在下也

以下承剛而用柔谷工之道以善處下也以剛藉剛則摩碎矣

九二枯楊生稊 鄭作荑 老夫得其女妻无不利 變艮爲咸 積變家

陸德明曰稊秀也詞曰禾成穗曰秀柳亦有穗唐詩所謂柳線夏小正正曰柳稊討曰發孚也郝解曰楊无根而反生喜植澤邊稊荑也枯老也二五變咸恒下卦巽伏震長男遇兌少女上卦兌伏艮少男乘巽長女故有此象遡曰二五舍棟論過二老

而俯初之少爲稊爲女妻生機猶在故利五老而仰上之少爲華爲士夫生機已息故僅无咎夫妻以俯仰辨可也初既切比于二二復无應于上剛柔互宅在外與初故當過以相與象曰大過之時謂時過也

象曰老夫女妻過以相與也

子瞻曰大過之時患在亢而无與人情夫老妻少則妻倍而夫恭故臣難進而君下之斯无不利張子曰剛中下濟亦有獲助

九三棟橈凶 變坎爲困 積變隨

遡曰三四棟而初爲之藉上爲之頂初之藉棟之礎也茅雖弱

猶託地以不傾。上寄也。寄則君之孤卿棟之梁拱豈可虛乎。初无咎而上凶固其所也。卦合言棟撓而三四居中。變坎堅木。以其所應所位分隆撓焉。四應初救其本于未過之先。三應上救其末于已過之後。三困四井也。誠齋曰撓者初上也而三獨凶。益三志過銳力過勇將輔上之棟而適壞之。仲舉似焉子瞻曰初上非棟也棟之所寄也所寄在彼而隆撓見于此。

象曰棟撓之凶不可以有輔也

一一曰撓者用別木以輔之九三重剛震之游蒐下壓故不可輔。四則以剛居柔矣。

九四棟隆吉有它吝也（變坎爲井　震將世　積變）

子夏傳曰非應曰它。三既撓矣四又比之。將過剛而折。故吝。逝曰乾體故隆。兌毀則有他隆之謂堅它之謂不堅在棟耳藉何與焉欲一茅而支大厦之顛乎。

象曰棟隆之吉不撓乎下也

爻曰隆傳曰不撓明三與四異也　曰楚莊王赦絕纓秦穆飲盜馬周亞夫者得劇孟霍光嘗符璽郎不撓下之效也。或以蕭引不聽李吉甫嘱李峴叱中官楊爲不撓又以李吉甫不嗜酵忠州陸遜薦淳于式爲不撓。

九五枯楊生華老婦得其士夫（毕正作夕夫）无咎无譽（變震爲恒　積變復）

宜曰。五以剛居剛。上以柔居柔。皆過極在卦終。故无咎无譽。傳懼人之頑鈍以自觧故醜之。見曰。老夫女妻高宗于張九齡。玄宗于李神童乎。不及用矣。不如宋太祖以張齊賢贈太宗。我太祖以方孝孺貽建文也。老婦士夫則霍光于昭宣時咎不可有。譽尤當避矣。不必以申叔取夏姬。衛青尚主。乃爲切象。

象曰枯楊生華何可久也老婦士夫亦可醜也

一一曰。趙威后。齊君王后亦能支持。何可久乎。後此事女主者亦不幸矣。漢武筮此。太卜曰匈奴破不久乃遣貳師。敗降。武帝咎卦。此太卜之告不明也。

上六過涉滅頂凶无咎（變乾爲姤）

玄同曰。上爻不論末弱。別從涉世之過立論。猶大過之世。人忘邪矜。君子祇柱貫虹。亦无悶之遯也。野同錄曰。安石了翁嘗言伯夷无首陽之事。屈平未投汨羅。此自愛惜其死以埋沒古人耳。漆園激口。以詆辱夷。遂有以殺身成仁爲非聞道者。故聖人斷斷曰不可咎也。其曰死事易。成事難者。論事宜審。論人則苛。

象曰過涉之凶不可咎也

浮山曰。過此牢關何有咎譽。世人刻論。掊克聖賢。總爲媢淵流

一而自解耳凶不可咎一語胥濤橫島且為生風況歌丁令洋之詩乎

時論曰學易无大過過能无乎吾玩大過伏姤顛轉陰儀此所以過夏而悲秋乎遇大過之時有大過之才可濟大過之事本末並重可无憂乎陽多而无所藉无所與則誠過矣恃大而不知其過多而反獨所貴自慎其獨也本末既弱能不縮而懼變而悶耶過之棟猶壯之棟也象傷其撓而文言其隆波不碍利君子自信為天地之棟而已豈一木之支乎獨立不懼遯世无悶是本末之大本也養古今之日實習人間之水火大過之亨

可不立哉意曰爻惟三四當棟之任三撓四隆二居四下也三所應者滅頂之上為之輔四所應者白茅之初可藉為用也是棟誠難也聖人勉之司初上夬姤之機操陽伏奪如是其微也吾當以人勝之二五恒配也用陰用偏亦有過不過之分焉五陽為老夫耶男下其朓亦可過也昭烈贅孫李泌命婚是其象也吾陽為士夫耶不能制義節无咎譽亦可醜也世皆緣合蹄屋棟乎曲逆梁公未易藉口吾當以憂患勝之三辨困乎何為末撓四有井地應以本隆然藉為它用竟保其不撓耶二五不云棟而云枯楊楊而枯非棟之任也稊與華亦分矣榮枯也生滅也得失取與也久習好醜也雖四陽合比位遇各別所貴者離已離人而立于獨也全獨則全用是體豈分陰陽乎初則藉其薄而用吾之厚藉其輕而用吾之重用茅錯地決不汚也終則蹈波如地滅頂靡它靈均秀夫遇也亢潛龍也人情恤死必有以理障償節咎之者聖人揭書曰斷斷不可矣獨立之志直塞兩閒自垂善生善死之統繼由順者伏艮震龍德本无悶矣巽木兌毀萬物凋落陰包陽外故取棺槨順後懼以滅木為人死于安樂也京山曰順養生過送死吾亦曰死以立生顛乃知決聖人觀于兩過以攻水火危哉微哉天人之閒

智曰聖人大贊頤與大過之時正以觀過而用坎繼離也大過全體象坎頤之而不變者也先天不能不後天此已過矣況口實有情者耶惟過乃以救過而使之平執平言平安能平乎故治教以小過為經生死以大過為權莊子以刀養生此其所以慎獨也雜卦後語更端譽大過以繼訟焉惟其頗而不變斯能正養男女于漸歸遇二濟而一決矣可以尢大過者過而无過者也五十天地生成之中終也不自用其聰明而寓之于蓍策不自呢其易簡而以險阻為家常豈非遯于兩閒立其大獨者哉

坎䷜坎　離䷝離

全書曰坎離乾坤之交既未坎離之交乾坤未交前坎離爲日月之體乾坤既交後坎離爲男女之用故以終上經而開下經之始左忠毅曰坎先天居西後天居北水外陰中陽乾根也離先天居東後天居南火外陽中陰坤根也取坎塡離爲中剝復五行止是一水二火日月者先天之水火水火者後天之日月李子思曰坎中實爲誠離中虛爲明離陰中含明爲日日陽而陰神也坎陽中受明爲月月陰而陽神也繹曰先坎先陽中耶乾坤後主坎爲誠明之性後離後陰中耶交泰後主離爲誠明之教隅通曰以作息論日之光照功大于月以生成論水之滋育功大于火玄子曰乾上坤下定體也如首上足下也雜傳曰離上坎下南北奇偶夜半日中陰陽之精氣互藏其宅如人心上而腎下也郝解曰頤大過坎離生死晝夜之象也頤似離離中互大過大過似坎坎中互頤流下則平故坎五不盈炎上則憂故離五嗟若坎初上凶水外暗也離初上吉火外明也陽斂則陰在外陽開則陰在內翕闢而已矣淇澳曰鯤鵬表坎離也離騷登天入水亦表坎離也徐巨源曰北魚南鳥即是水火鵬運而鯤不運用陽而不用陰也鯤化鵬而不復者變至陰爲純

陽也總是以坎塡離耳潛老夫曰陰陽互體互用而又自爲體用遂自爲陰陽實則全陰之一即全陽之一也物物有水火物物是坎離如心火腎水而水正是丙火心乃丁火也火乃陽性用陰故炎上水陰性藏陽故潤下此知陽无體成體爲陰實陽凝也故體用皆陽主也世人但執可見者爲陽此一端耳虛舟言坎在上下經皆八卦而他卦不得比元成所云坎最用事而未濟火下終之以水二十四氣首雨水七十二候終水澤腹堅易尊坎之用中爲始終也智曰關尹子言水精无人火神无我道家以坎爲命離爲性故冤覓見識皆可分屬而水膏冤覓火冥冤覓坎離之中各有坎離生人之水精即真火也人用之性火即理水也冐論之爲无陰陽皆陰陽實則體陽用陰而體轉爲陰用轉爲陽直下止有一用即貫陰陽而交坎離矣故聖人惟立明即誠之教而誠明雙泯其中舍下學安有上達耶是以二卦著常習繼明之象焉

䷜上下皆坎

佘作委。鄭氏作林。升菴曰。灘磧相湊曰林。音子。魏子才以林即委。按坎坑欠同。爲閉口唇聲。旋韻適轉北方。鄧綺曰。習从二月加日。習訛爲羽耳。項平甫曰。重卦之序。坎先六子。故加習焉。遡曰重嫡也。貫中也。野同錄曰。易以象數徵理。比爲二人。从初从朔。乎在朔易。蓋月與日會。亦二也。五臟有二賑。玄武爲龜蛇。四時之帝。水爲玄冥。乃少昊二子修熙也。楊雄以罔與冥配坎乾象。終貞以信兼智可知。一在二中。含二无一。水其始徵乎。洪範合五行子壬水之位。三鍾三呂。統于黃鍾。而黃鍾應鍾以二鍾

合于亥子。處處表法。聖人會心。豈得執近熟之詁而疑散殊引觸之神解哉。造化之大一。見端于北方之初一。元陽造陰陽而謂之命。元氣貫虛于實而生水。大心貫身而爲人心。真若一陽陷于二陰之中。危哉微哉。論語不言性而首言時習。易于二篇之中。著此習坎。蓋謂性在習中。舍習无性。猶一在二中。舍二无一也。專言學修不及之性。則所謂无性之性。无體之體。剔出而形容之耳。莫險于有形有身之世。處此憂患。惟有孚而心亨。行貴有尚。常習有事。以人事即天道也。不習之習。在此習教事之中矣。

習坎歸藏作犖。劉瓛作欿。本或作埳。郭京加坎于習上　有孚維心亨。行有尚

朱子曰。人心虛則生驚。實則有主。主則寧靜。无入不自得。此言坎中陽爲心亨。二陰爲心病也。正解曰。坎陽也。而陰配月何也。陰不得陽。不能爲水。陽化陰爲水。則浸淫不得出。陰自不能含陽。如人精液聚而成形。神氣凝而成知。液形爲陰。知氣爲陽。知宰形形累知。知欲離形。脫然升舉而未能。故曰坎陷也。險自不平不信。天下至洶湧不測。莫如水。以其能爲坎也。然至平不失信。亦莫如水。以其能習坎也。高下曲折。宛轉便利。深淺方圓各肖其形。先後不爭。得平則止。天下習坎忘險。孰有如水者乎。操

則存。舍則亡。出入无時。莫知其鄉。可不謂險乎。心爲萬事萬物之本。涉世如水行坎。何非坑陷。故教以困衡憂患之道。如乾之易知而知險。維其心亨。何險不平。意曰。逝斯不舍。混源盈科。多取于水。水　夫天地相終始而不已者也。各因其所流而習乎其心。有尚　以亨孚。有孚即能亨行。此即兩坎相習之道。道行乎德。理亨乎事。亦在乎熟之而已矣。

彖曰。習坎。重險也。水流而不盈。行險而不失其信。維心亨。乃以剛中也。行有尚。往有功也。天險不可升也。虞作天巖　地險山川丘陵也。王公設險以守其國。險之時用大矣哉

野同錄曰有志于道者能履初險而至于重險則難有世味情
欲之險又有學術意見之險有世間最下之險又有出世最上
之險有有心有事之險又有无心无事之險可見遠近无可避
之地智愚无自脫之人惟水能習之而孚耳夫坎者言水所行
之坑坎也故重以水呼之言水本不險也子瞻曰物之窒我者
有盡而是心无已則終必勝之不以力爭故柔外以心通故剛
中慈湖曰人心遇險而懼懼而甚則亂亂或失其信其心安能
亨故言習坎黃疏曰流者氣之生而不積者也故不盈土聚則
墳木聚則鬱其體重不能自流水者天之初氣形而未形故與

滄蕩之氣同流訂曰百折必行行則出險有功人勿謂處險為
不幸也明其時用且為吾助天地自然之險王公因而設之守
國與維心同一用也　曰心能轉險豈復為險所轉心因險
有險因心有流故不盈用乃自信故眞擔當即眞解脫習而忘
之謂之无世可涉何者為能涉為所涉耶古人設險以守其法
三百八十四爻皆大險關也懼以終始其要无咎勿令无事勞
之乃安在此水中即用此水洗心藏密所以洗心之險即洗世
之險即洗設法之險而常可以時洗時設矣故曰時習其所當
習即習是忘離習求忘[illegible]而設險耳人而求免乎習猶水求

免于濕也是知時[illegible]之大學言時習不必言忘是曰忘忘
象曰水洊至（京作瀳干作薦爾雅作荐）習坎君子以常德行習教事
歐陽永叔曰險可習則天下之事无不可為此戒人之習惡而
不知當習善而不倦也宜曰水流行无間常象盈科後進習象
重洊而至源源而來五常之德日用有事不則空言一心无有
科分徵驗而行險鬪很者自雄其不懼矣坎心亨又為心病可
无所尚而行乎可无勞乎可不劝而之事乎此學誨不倦所以
不舍晝夜而漸漬之也正曰弦望潮汐子午重習差而平之分
于卯酉究于巳亥故陰德者洊至之道也德行有常教事有經

過化而天下信之
初六習坎入于坎窞凶（變兌為節）
解曰陰居重坎之下其坎最深窞闕陷處偶象也始習生疎故
凶宜曰全卦初上為險二三四五皆陷險中者故初上為凶皆
曰失道其行險以徼倖而陷阱不知避者乎正曰君子信心而
行不以為名懸溺之出山束阨之赴海磅礴相激非其好也德
有常性道无奇節傳曰敓不好不能為敓習坎入坎非敓而何
象曰習坎入坎失道凶也
輅曰教事以平正告初聞設險逼人之苛而遂狂冒深入則[illegible]

于瀑流之潭矣。
九二坎有險求小得 變坤爲比積也
子瞻曰坎世可與同處患不可與同處安初上自挾其險外而中四爻相得不叛者以同患也郝解曰九二坎險求得如門人聞一貫私問曾子亦未了然六四似曾子九五似夫子導曰坎矣更有險人不能備然求小得亦漱一半畫子曰求當作來
象曰求小得未出中也
變坤比順求小得矣然與五敵應而不爲大援故未出中當險之時守中亦未爲得也

六三來之坎坎險且枕 古文作檢且沈 九家枕作玷 入于坎窞勿用 變巽爲井 積既
訂曰二坎之間故稱坎坎上往亦坎下來亦坎震木橫內而艮止枕之象也下有二險且枕其上居陽位而奮出才不剛位不正亦終入于坎窞而已戒曰勿用欲別求出險之路也不則飽焦申徒狄是從井耳畫子曰險求速出是益險也无可奈何安之若命且以險爲枕任其來之坎坎而我心无坎曰勿用者惕之潛也喜其變巽而得井通時用之道也
象曰來之坎坎終无功也
智曰不得時用之道而來之坎坎徒勞罔功幼安竟居寒北子卿自分死人是以勿用爲大用者
六四樽酒簋貳用缶納約自牖 陸績作誘 終无咎 變兌爲困積萃
訂曰天子大臣出會諸侯主國樽掀簋副是也坎酒巽木震足樽酒象震竹又主祭器簋象以此貳之一奇二偶也爾雅缶盎風俗通云瓦器節歌詩坎其擊缶離中虛而鼓缶此互變離也程子以貳斷句以象傳證也牖亦中虛象四以柔承五剛中險難之世君臣交通故終无咎來矣鮮曰世故多艱无繁文也菜飯不以爲簡雪夜可至臣家彼修邊幅之公孫宜其井底矣憑以爲圖扉通食之象義見納牖行此道也正解曰樽簋交際講

取旁通坎水背離爲樂相倚故二來得三且枕四酒食皆坎中象四甫出坎君臣相得貳以承樽儀以恩繇故有納約以學言之助我知十之領悟即期于大成也
象曰樽酒簋貳剛柔際也
智曰以四五之際言湯曰樂食嘗于賤乃致于貴樂言致于上乃行于下變兌爲言困之徐徐必有蹇跣傾倒者矣險阻之時非剛柔交際其有濟乎白頭新教臣節貴豐底詞得此道也
九五坎不盈祗既平 祗說文京房作禔 鄭玄云當作坻 无咎 變坤爲師 積解
朱子曰坎猶止是平而不滿祗者猶言適足也坎體下流在上

之中。正體乾剛。變坤有常。互艮爲止。故水不溢出。適與坎平。道以平爲至。不盈則虛。老氏曰。上善若水。莊生曰。平者水停之盛也。正解曰。滔天與安流本一水。所爭平與未平。多聞與默識本一心。所爭悟與未悟。而皆以不盈爲則。中未大者處險之用也。文王孔子多難既平。而其心愈小。雖演易開成萬世。刪定垂法來茲。豈中自大而爲此乎。皆兢兢業業。憂憤而作也。文王若盈則不能與四友約而興邦。孔子若盈則不能與七十子約而明道于亂世。從心不踰矩。不盈祗既平而已。淇澳曰。坎二五是一部易之樞紐。二有險小心。不忘本爲習體。五不盈大心

不居爲習成。

象曰。坎不盈。中未大也

一一曰。惟中故不自大。未大故不盈。以卦象言之。上六變則爲渙。猶未渙也。五可自大乎。世固多舉頭天外之狂士。而未歸禮樂之和平。流爲獨尊橫行。詆偶信譴。悍頑不顧。平地荊棘矣。

上六係用徽纆。寘于叢棘。（子夏[illegible]作湜劉歆作示 姚信作寘鄭玄作置用）三歲不得凶。（變爲渙 異世）

一曰。三股曰徽。兩股曰纆。變巽長繩。獄垣自棘。司寇圜土。教罷民。能改者三年而復。坎伏離。又第三爻。三歲象。險極窮上。伏入

以終。此陰險大過。而能陷陽无忌者。故先王定左道奇衺之刑。儒者闢平正距放之教。繼以離明。使安五常。而習日用當行之事。設險守國。守此人心而已。坎上著獄。離上出征。豈得已哉。易簡錄曰。坎上示人窒慾。離上勉人懲忿。

象曰。上六失道。凶三歲也

野同錄曰。陰獨踞上。而反以譎智陷天下。非庸人也。祗爲不平心。以講常習之道。故與初之兌毀者。同失而凶也。可悟險之時用。是爲利器。必就教事與衆明之。然後使民各安成恒之常。而寡過不犯法矣。是爲洗心而吉凶與民同患。

時論曰。卦名取德不取象。惟坎取象不取德。坎者地中之象也。水之德宜取下。取潤。未嘗險也。惟遇坎而成險。坎未嘗陷也。惟積水而成陷。聖人知生憂患。故名習坎。小心翼翼。獨任中陽。每非天一生後。而隨流在中。再索得剛。而時節乃中乎。圖生書效一習始此。習者勞之。人貴用也。水不習于地。而習于坎者。入險出險。皆習也。帝王心法。允執厥中。中者陽也。故心亨。貳爾心[illegible]兩陰也。故心病。六十四卦之心。見于復。獲于明夷。薰于艮。[illegible]于坎。時用大哉。汎濫滔天。有害无功。君子善于取尚。故以濟[illegible]不盈。見乎行之功焉。江海舟航。而溪澗褰裳。險可行矣。[illegible]

月潮汐應星不失信矣險者天地山陵之所共而水未嘗專爲
王公所設法无非心心不亨者不知也德行教事吾道之至平
而无尺寸之險者也即世途之險以習還其本心之平誰肯信
乎忠信篤敬蹈蠻貊之波濤也下象入險上象出焉教之以小
得教之以不盈所貴平耳平惟未大能允其中信此无咎所尚
大矣剛柔交際其知終乎二五剛中變得比師之道易習也三
四惕躍于顛沛一勿用一无咎求易習也栢孝直之習圍城乎
謝良佐之蹈危堦乎往來井井亦坎坎也井遷困通習而常矣
酒食通于缶牖以柔際剛酌獻温克節歌傾誠旁通納約終此

耿耿其得心亨之委曲乎初之習坎猶過四之棟撓一爻任一
象之事水當節而不節爲苦上之徽纆叢棘習盜而常加憂求
當渙而不渙爲血兩爻失道所謂心病者乎不得已而治心大
不得已而習險習之中有不習者在也因有苛刻毒勦以雉掃
者因有偏主任便而云心本自治者皆凶窞也皆纆棘也先明
善曰古人觀水輒歎禹功吾歎曰滌源會同旣平之不盈也補
哉禹也生寄也死歸也不自潮假其習險于龍乎
智曰生于憂患不忘濤察宗一先生與先廷尉所以合習坎
之教也教必有事德行惟常莫險于鄉國之陷阱莫險于人
情之沃激莫險于學術之輕淫莫險于文字之風波誰非窞
乎誰非棘乎安則自出定則知險中則自平惟有忠信蹈之
而已孔子曰蹈水之道无私此邵子所以貫至理之言乎

☲☲ 上下皆離

全作炎精蘊曰火于五行獨以神明萬物用之則爲炅氣是故炎克而炅和潛虛以內火爲熒外火爲炎合內外曰㷫俗作離离乃山獸隹乃短尾鳥相見飛走說文離倉庚也借爲離別附麗二義來母半喉舌與兩丽之聲相轉南方爇實附林鍾者也集解曰坎中之奇即天一之真陽離中之偶即陽液之虛陰陽施則陰闢陽見則陰藏故畜離必以坎習坎必以離氣始化濕濕烝成煖水資始火資生水化氣而凝精火化形而藏神火者兩化也其先天地者所以爲水火者也奇離成偶偶麗成離生

滅无體緣无自性空中有火虛乃生明故火一星離爲千炬遇物皆焚人一心離爲萬應隨感皆通虛能離也又謂之麗者古作丽加鹿鹿旅行善麗也離者兩之分麗者兩之合火息于空光丽于薪神潛于寂知寓于物離薪爲火者妖火也不可以烹離物爲明者邪慧也不可以知故曰致知在格物易貫寂感明物察倫聖人所以先覺也離而不能麗飛揚燥擾恒人所以昏迷也冕冕南北日夜誠明互藏交輪乾坤之中氣才三用二之幾不極深者烏可語此

離古作离 利貞亨畜牝牛吉

野同錄曰六十四皆離兩而麗之可知天地間皆以用爲體皆即物爲畜者也故離終上經而開下經用主分別必明邪正故利貞乃亨不言元者分別即渾淪知畜即貞元矣邈曰文王以坤配乾曰牝馬以離配坎曰牝牛順靜以動莫如牝牛坎化離神發于外勿使熱中焚和故以此象之坎命離性玄牝牧牛之說皆本此表法也潛老夫曰上經首貞悔收以畜禮末貞悔明剝復之消息而大畜其无妄明頤大過之生死而以坎畜離初復著履象焉此畜離者合畜禮畜養而大明終始以相繼者也

象曰離麗也日月麗乎天百穀草木麗乎土說文王肅作地重明以麗乎

正乃化成天下柔麗乎中正故亨古本作明以麗乎中正故亨重明以麗乎正乃利貞是以畜牝牛吉也

野同錄曰太虛之體莫非明也不麗形氣則明无所發越火麗物而後見人生水精火神合氣成有而散則泯无道用不可以有无言而[illegible]而本一也但訓離丽者言合即藏分矣並藏分即是合之旨矣觀之天地何物不然皆以不睹聞而睹聞即睹聞以泯不睹聞者也人者天地之心目能視耳能聽謂之莫非明焉可也然不能不用用于正則明物察倫好學濟世用于不正則詭詐奸宄害政亂俗故習坎以教事而明繼明以麗正爲本

然好善惡惡正矣而以便已徇情移其好惡則未爲正也反覩
收聽正矣而廢事物以假混沌則凌蔑帝王以騁言性命更不
正矣故明于內而不明于外明于總而不明于別明于无內无
外之一而不明內內外外之二即一明于不用制用用即不用
矣而不明于用即不用之不可以訓皆非重明也非苛刻名法
而不知張弛則洸洋孰一而悖于日用何能化成天下乎故知
剛必用柔柔乃養剛先天之坤統三剛即後天之坎合三剛爲
體先天之乾統三柔即後天之離合三柔爲用理水以膏性火
北智用于南禮則柔麗乎中正之亨道也此剛柔陶鎔後之柔

也飛潛相合而見龍正中黃裳在中而通理正位則內卦黃离
外卦成嗟何謂非亨道耶坎實離虛養之于无實无虛即實即
虛之中浩天露地水草隨分優游禮運之田是善畜牝牛吉也
象曰明兩作離大人以繼明照于四方
仲翔曰乾五之坤成坎坤二之乾成離作成也故明兩作離子
聯曰火得所附則一炬可傳千萬明得所寄則一耳目可以盡
天下天下之續吾明者衆矣郝解曰君身日新又新麗也繼體
以賢象賢亦麗也呂東川曰天縱之聖亦藉學問日月有常不
竆庭燎經筵日講所以善繼啓沃交明一德者也潛老夫曰无

兩不成易易者日月也日上月下爲易日左月右爲明羲皇結
繩之治首取諸離帝出南面而聽獨取諸离蓋畜以爲用顯仁
即藏用兩所以繼也陰符曰機在目子人兩目即寓兩耳同光
返照虛受无窮言作即寓息即寓无息二曜即成歲朔三光即
藏燈火明貫明晦照用同時舉在此矣繼从五絲而分別以續
之用二交網而貫五爲一之象也中統四方即統四隅即方隅
而爲中照始著四方焉照即泯中邊矣離徹鄰虛无不徹上徹
下矣六十四卦惟離稱大人與乾二五相應聰明睿知照臨時
出至人之體高人之奇達人之才賢人之法凡人之分皆畜之

矣此所以幬覆代錯參天地之政府也
初九履錯然敬之无咎 變艮爲旅
在下爲履日出民興事起故交錯然也平旦即夜氣坤敬
即乾惕通朝夕者敢不敬乎五行火爲禮禮主敬淇澳曰人知
離爲心初指一敬方知所以爲心方知君子所以求中處初之
履錯所以養未發也正解曰突焚者以炎上也初敬即韜光矣
遡曰重離二象曰日曰火日之用下燭下卦取之火之用上炎
上卦取之早歲敬履闇不日亡晚歲優游歌又何慨二則德崇
業廣天下共仰之時

象曰履錯之敬以辟咎也

正曰武王至黃髮使探懷解而自結之周公親執贄而見七十二人可以旅處者幾乎智曰綏步以當車乎絕塵而瞠後乎皆右所避敬以直內即藏其方外矣曰辟咎者以身明範爲世賜也畜即是敬不敬歌嗟此乃起死回生錯然珍重

六二黃離元吉 變乾爲大有 積鼎

淇澳曰離之中虛即坎之中實也坎曰未出中未濟坎遇離亦云可見坎之中至離而出故二直曰得中道也意曰黃道周天是大表法黃中通理正載時乘文足以經天下而稱其質明足以鑑天下而養于虛一所畜者緝熙有常矣守虛无象不破萬象發揮通晝夜者必以日輪當午爲正位之象焉奉三无私中心无爲爾之大有是當其无有有之用也太玄曰黃心在腹白骨生肉其造福之原乎

象曰黃離元吉得中道也

曰皆中也水流下故五既午火炎上故二元吉坎以上出爲功離以內明爲貴不特坎五離二當位也

九三日昃之離 說文作日厢 釋文作昃 不鼓缶而歌 鄭作擊缶 則大耋之嗟 京作經 蜀才作咥 凶 古文及鄭薛无凶字 變震爲噬嗑 積未

昃過中象缶燒土爲之以節樂坤在火中之象八音以琴瑟位離以缶塤位坤以鼓位坎故奏皆曰鼓雅歌則絃歌朴野則缶歌火聲故爲歌嗟之象古詩晝短苦夜長何不秉燭遊至三而昃偷樂暗傷八十曰耋卦晝奇偶共八也悲樂相因恒人之常聖人朝聞夕可不知老之將至而陶情絲竹嘆老嗟悲又何及哉子雲言莊生憤言生死其畏死之心甚乎歐陽譏李翱文曰使當時皆易其歎老嗟卑之心爲翱憂河北之心唐豈亂哉在位而不肯憂又禁他人使不得憂可歎也

象曰日昃之離何可久也

曰憂死情也憂之无益人生原不可久知其可久者而悲樂原自隨時世儒定責人以无悲樂之情乃爲聞道豈其然乎嵇阮非不嗒然遂爾頹放不羈以爲亂世避禍之術終何可免亦何可久況後世絕无知嵇阮之所以歌嗟者而又效之耶君子知生即知死依然繼明履敬爲其所當爲而已終不以放達爲知命傳燦曰梁商上巳宴洛水歌薤露周舉以爲哀樂失時袁山松道上行殯辛于湣濱

九四突如其來如焚如死如棄如 變艮爲賁 積蒙

外離之始日巳暮而復出故爲突如來如下乘九三重剛

烈焰之上。故爲焚死棄如。內三四剛居陰內。與坎初上。柔居剛外者同凶。內景外景之分也。火乘風突。木巽火焚。艮生而兌反之。故死焚成灰而葬于山下。此不得火之明。而獨受火之烈者也。益歎初辟咎之明矣。來矣鮮曰。暴秦似之。古占法載隋煬江都筮此爻。乃以離宮爲寺。名曰山火。在揚州灣頭。張華不聽其子。王思遠勸王晏。皆此類也。

象曰。突如其來如。无所容也

曰。三爻不敢反。五尊不敢犯。上下皆无所容矣。心本明覺人皆有之。一念靜正。則歛輝蓄用。爲初九之履敬。一念躁動則

膏火焚和。爲三四之猖狂。蓋火能降則濟。好上則凶。知白守黑十法成乘。无非本于易中設方便耳。淇澳曰。四以不恤利害爲用明本。返初以儆惕爲明本。如是方爲重明。晝子曰。突來者。燥妄心不化。焚死棄者。斷滅相不忘。非世不能容四。還是四不能容世也。許身爐冶。何擇其火。水下缶上。火上缶下。坎離相反處即其交處耳。智曰。倏忽如風。本大火聚。窮則必變。即用此以當機。

六五。出涕沱若（古一作沲。若荀作池。若古作箬。當是若。）戚嗟若（子夏戚作嘁。集韻作慼。荀嗟作差。）吉（變乾爲同人　積演）

仲虎曰。九三之嗟。以死生爲憂者也。六五之嗟。居君位而能憂者也。故吉。易簡錄曰。善養心者。必以真水制火。水即沱若之涕是。訂曰。背坎水爲沱象。離目出涕象。幼清曰。繼明嗣位。不以位爲樂。居諒闇而百官聽冢宰之象也。筌曰。明主洞燭民隱。惻然痌瘝。乃身正。曰聖人有事而致嗟者。刑也。兵也。火交于金液出而悲。兩兵相交。哀者必勝。湯禹見罪人。下車泣之。保衡曰。弗俾厥后惟堯舜。恥若撻市。一夫不獲。時予之辜。古之致其悲戚如此。

象曰。六五之吉。離王公也（鄭作麗王公）

曰。五離王公之位。自當憂王公之憂。況近四同體。世難之所爲突而來者。原自不測。如火乎。五王與上公相而葬也。理也

上九。王用出征。有嘉折首。獲匪其醜（玄子匪作非）无咎（變震爲豐　世）

慈湖曰。此甲冑戈兵之象。備離明之變也。洪範八政。師居其末。離上居卦極。不得已而用之。郝解曰。司馬爲夏官。九來居五。爲有嘉折首。歸功于君也。九四死。六五戚。九三之禍。離王公可弗討乎。上九以師保元老。上與九三敵應。王用之出征。獲匪其醜。獲三也。三非五上同體。故非其類。以明四之爲類也。訂曰。王嘉上九之不績出征。而折取魁首。脅從罔治。故曰獲匪其醜。此爲

正解劉向引此可證也淇澳曰人生難破者生死也三歌而不嗟明于一身世道所最不可爽者邪正也上出征折首是明于天下乾大明終始无非保任坎中一陽至離九乃明徹耳合坎離以見心體與盡心處危微其坎乎精一允中其離乎

象曰王用出征以正邦也

楊誠齋曰此成王閔予小子卒平三監而吉也京山曰周公亢殺管叔之事以壁書蔡仲之命誤也公爲宰管叔監武庚武庚與奄徐挾管叔叛而流言毀公公避之東王與太公召公謀獲管叔誅之公自作鴟鴞詩貽王及風雷之變王啓金縢乃悟而

泣迎公歸公乃討武庚滅其黨奄徐五十國以離象言之上東征也五成王也四管叔也三武庚也二微子葦初其子葦觀棠棣之詩與此卦爻益有慟焉野同錄曰征正也正天下之不正而後安享其各正矣坎離以上爻持世而主兵刑既未之征伐其坎離之交乎皆陰陽皆坎離皆生克也蒙需師泰同人謙豫復離晉明夷解益夬萃既未取兵象噬嗑賁豐旅中孚取獄象皆以設險用明致衆制剛取之然不出克以爲生謂六十四卦皆生克之兵刑可也道心在人心中不□是死人也用則必分邪正必尚正以治邪聖人當午乘權明其時宜中節各安生理

即是兩忘張弛用中即是絕待豈得雄已甚之黑愚偏充類而廢法遂使尊知火馳滅理鬬狠浪任歌嗟突棄正教耶故定坎離維心善世之表法必言明兩之貞一不許匿于壞兩之混一則時習之學幸甚幾希之存幸甚

時論曰邵子以縱橫舉先後蓋曰體用之間有變存焉本无體用而體任用中冬用于夏而歲无冬夏習坎繼明北入南之大用也既濟而未南而北之大用也惟明乃濟離居正午繼之變化大矣哉坎離先横後縱繼乾坤以立極當日月之交進而離嚮明南治天火同歸故終上經焉象言臣道象本君道實則君

臣道合也離內外十六卦取火象十三取電象二此取繼明者尊日而統月也天明則日月不明而必用日月者爲其麗乃可用也柔麗中正豈獨本卦黃離乎言誠明者知代明之於穆不已乎兩作已合剛柔重明即藏暗天人知乾明終始即坤通黃中乎但知黃爲中色土位黃中抑觀懸象而知黃中之表法乎二陸當復姤二分當震兌而黃道貫之月九行于黃內外是非自然之黃離象乎內卦初日出二日中三日昃外卦爲對日晦虛而中四爻有坎象爲月互巽爲辛月旁死魄互兌爲庚月哉生明二四之間赤道交焉觀兩作之表法而繼照四方之道可

知也。日月大矣。猶有文餝，脩德省刑，能无戚嗟。史遷所云發見
有大運，而與政事俯仰，近大人之符者也。上九繼明矣。文明之
始，敬授人時，為大盛明之敝。出征折首為功。意曰：初敬則明常
存，不致倉皇失履于始。上斷則明常用，不致因循釀亂于終。化
成之本，二五中正矣。二麗初則天祐積中，敬用五事以荅天者
也。五麗上則大師克相遇，敵勝則吉以憂人者也。坎用缶而約
離鼓缶而歌，惟敬乃可久也。俾晝作夜，嗟亦其能久乎。坎來之
險枕，離來如死棄，惟敬乃可容也。其禍以燼致，餙何所容乎。明
明其在初矣。履若錯然，得无旅進旅退耶。履端朝徹，惺以終始。

所貴貞明辟咎。非避事也。大人以敬用明，得中善繼。生死哀樂，
電逝雲遊。正邦立法，以四方為喜怒。兵刑歸于禮樂，旦旦光華。
其戚其嘉，豈為一已哉。昔嘗歎文以讓始，武終用征矣。嗟乎！畢
服之敬，止也。丹書之敬義也。皆大人之以畜牝為繼照者也。時
也。

智曰：上經之終，上下之中也。全易皆天道人事，而此又天道
人事之交幾也。乾明終始，貴重明以繼之。所教非所事，常習
不愈亂乎。故常變統性習，而貫明晦者，必以明為正也。易表
日月。日月麗天，天在明中，繼照四方，而中可知矣。无非表法。

敬即世事教世事，以繼其世；即心行教心行，以繼其心。尊日
月而治水火，因寬蒐而正性命，繼善貞一之道也。以北水洗
南火以立命，盡其性；禮樂以嘉寬蒐盈虛，以通日月。何非繼
乎。何非畜乎。初以履敬折顛頂之首，而上以王用正四照之
邪。生死電光，可以鼓日昃之缶，疾睒焚如，亦可出人間之淺。
黃離中土，享其天經，午會文章，皆牧牛之歌也。柝薪傳火，安
穀草之分也。斯大人所以執兩用中，善乾坤之濟，而性咸恒
之情乎哉。端冢叶洽日在牽牛，浮山之孤旨焰謹識。

周易時論合編卷之四終

周易時論合編卷之五

皖桐方孔炤潛夫論述

孫 中悳 中通 中履 中泰 編錄

莆田後學[illegible]再較

周易下經 貞悔十八卦

咸 ䷞ 卧

上下之首。四正四隅，詳圖說矣。李子思曰。巽艮爲蠱，震兌爲歸妹。惟咸二少，恒二長，相配爲陰陽氣等。故首下經。鄧汝極曰。山通澤潤，敷產毓物，而地體盡于此。雷鼓元氣以生物，風通八氣以阜物，而天用妙于此。動止入說而百物情性盡此矣。咸受无迹天氣通焉，動撓有時地材興焉。虛受无失其圓神，方立乇失其方智。此四隅卦所以善通四正卦之變也。元公曰。乾咸寓坤咸亨，乾恒易，坤恒簡，乾坤之咸恒也。咸化生，恒化成，咸恒之乾坤也。潛老夫曰。乾坤六輪，首腹開泰否之交，咸恒六輪，夬姤頤損益之交，則貞悔之樞紐也。上篇二老分以立體，乾坤坎離皆分治。下篇二少合以成化，咸恒既未皆交治。此造端之察至也。先天兌從乾而艮從坤，後天坤代兌而乾代艮，定位通氣，故咸續坎離焉。乾兌同一太陽，故尊兌于艮上焉。智曰。乾以統正性

命爲元本，以旁通性情爲大用。他卦无言之者，獨下經咸恒言天地萬物之情可見。壯萃亦言之，而壯止言天地，則萬物有府之情何如天地之情乎。深幾曰。圓圖壯恒爲南夏，八卦之始終。咸接秋分，萃接立冬，而春不言情，正如幼至成人，其情無累。自壯至老，情萬變矣。故乾以正大首治之。方圖皆二四者，動悅也。恒咸與益損爲寅申之逝交，而壯萃爲君藏之上下。其皆統于乾之半者，天因人也，因而理之，節以節之。咸者溥寂之場，恒者動定之門。

䷞ 澤山咸

說文咸，皆也。从口从戌。悉也。智按萬物終戌而交亥，亥爲陽始。故戌口爲咸。至今咸感皆閉口韻。咸以宮聲首尾聲，義微哉。仲虎曰。先天象說卦兩言之，惟通氣不改。此二少合以首下經也。野同錄曰。道用二交，以爲一致。坎離著上下之中，即以二少著三才之端。此與知能不知能之周徧咸也。損言化醇，咸言化生，繫詞連舉一致致一。豈非通氣二化乃所以一哉。

咸亨，利貞，取女古取亦作娶吉。

遯曰。隨取友，咸取女。隨悅而動，動故友。今未足求之古人。咸悅而止。止故從一而終。禮无瀆亂。咸恒不言元，咸恒即元也。以天

地萬物爲一體咸者人也六爻皆應故以人身取象貴貞其人
事而自亨利矣執一則偏是元亦病故以交二言易簡錄曰往
言咸恒配天地不知一咸巳配天地故序卦不言咸子思之造
察以此京山曰不透此關將大道知能作情識窠臼貪戀執迷
一墮坑塹萬事尨解苟能于此不惑不溺如天地咸恒无心有
別則飛躍中和至察矣言道者䧺隱它氏頗混同言造端則跲矣
見曰下經序卦重舉天地以正造端所以申屯蒙貞字納吉之
禮義也若荒之以爲无心之咸人豈知有爻乎潛老夫曰峯岡
爲牡溪谷爲牝山澤亦陰陽之形故曰虛空皆夫婦然正當以

此信倫理豈以廓論藐倫理乎人倫天倫即心之倫偏宗掃法
廢心之言太勝流于㢢豯以任爲乎此令升所以根清譚歐陽
所以作本論也
彖曰咸感也柔上而剛下二氣感應以相與止而說男下女是以
亨利貞取女吉也
邇曰加心爲感去心爲咸此一端也心以无主而虛亦以无主
而蕩以有主而窒亦以有主而神有無不落尚屬旻語易以感
爲體故易无體咸感也所以詮寂感之藴也掀曰悅歸于止即
性其情不則妄感客感巳矣意曰剛柔言艮兌二氣言乾坤艮
兌爲太陽太陰之交咸爲太陽太陰之內合方圖咸損艮兌立
三圍之寅申巳亥艮咸相峙皆取人身艮曰上下敵應不相與
咸曰二氣感應以相與當合觀焉痛誅之則念起即淫全赦之
則聚㢢任縱何如授綏三朋之禮爲止而悅即悅而止乎
曰上下以乾坤二體言以否泰之交言二也
天地感而萬物化生聖人感人心而天下和平觀其所感而天地
萬物之情可見矣
一门天地聖人總此一幾因二相感心以情見蓋心統性情而
情用即心性之用也復言天地之心咸言人心于此自見一耶

二耶中節曰和適中曰平大玄以應迎當之
象曰山上有澤咸君子以虛受人
黃䟽曰不以雷風之氣明感而以山澤之形明感蓋山澤形實
而氣虛也胞有重闔心有天游其深于虛受乎程子曰虛者无
我也子瞻曰咸以神交將遺其心況于身乎在卦者咸之全也
爻者咸之粗也爻配一體自拇而上至于口當其處者有其德
德有優劣而吉凶生焉合而用之則拇據腓行心慮口言六職
並舉而我不知此其所以爲卦也玄子曰舜无爲虛也九官四
岳深山野人何所不受顏屢空虛也自門牆之請事至孺子之

詠歎何所不受。

初六咸其拇（子夏作𧿹，荀作母。變離爲革）

宜曰艮爲指初在下而動爲拇足將指也人行必先舉一足而拇又先之靜躁所係跬步正神光也

象曰咸其拇志在外也

曰與四正應拇雖未行愼獨在此矣邪解曰四爲心志拇受命于志志在外而感在初神欲行而官知止所以爲咸人身在下動莫如足其不動而動者惟拇與腓與股故以象爻之悅而止內三象仆故見拇腓股外三象仰故見心脢舌

六二咸其腓（荀作肥）凶居吉（變巽爲大過　積變大）

腓足肚說文所謂脛腨也五脢喉骨也居无事之地五不能應二不當爲感故未交則凶能居則吉然人身腓脢乃無心順應者止不枯槁悅非貪逐故象二五之中

象曰雖凶居吉順不害也

訂曰二五正應恐其比三致凶耳順理靜守則不害也宜曰惡動求靜亦病也順應則與本體何害乎

九三咸其股執其隨往吝（變坤爲萃　積變兌　兌宮世）

宜曰初二陰陰主應三陽也陽當感不感應君子爲感不爲革今上感而三隨則倒置矣以此持世君子吝之元公曰執隨自是一流學問隨緣順應不著思惟自謂處矣而不知亦不處也病症甚微

象曰咸其股亦不處也志在隨人所執下也

訂曰上三爲兌艮主隨二則執下也拯曰僕妾役耳進而士其環中乎潛老夫曰九三倒艮爲震向兌則爲隨世有托老子隨人處後之學而倒行下流自謂无執其執甚矣自此下流豈止孔光胡廣而已乎

九四貞吉悔亡憧憧往來（京房作憧云遲也陸作僮僮）朋從爾思（變坎爲蹇　積變節）

野同錄曰上下之交當身爲心以其主咸爲乾之中畫也獨不言咸不言心而直言貞貞者无心之正體也子瞻曰其朋則從非其朋則不從也筌云不特心无其心并感无其感矣莊生曰天機不張五官皆備前後際斷則蟠極皆其變化也毛璞曰易言悔亡自此爻始精義入神即是何思何慮日月寒暑之往來二即一也正曰人生其多難乎夏臺之聖无所致其勇羑里之仁无所騁其智屈蟄而已咸知性者也蹇知命者也呼谷而應建溜歸平猶未知也

象曰貞吉悔亡未感害也憧憧往來未光大也

潛老夫曰感自往來猶感憧憧禁往來則愈憧憧矣曾知心自
本無乎彼專夸心自本无者與執隨者等耳此分別影事之末
光大也感不害心唯貞則一
九五咸其脢无悔 變震爲小過　積變臨
施下之易信曰五居心上口下陸農師曰脢喉中之梅核是也
思必宣之以言欲言不言輾轉喉吻間志在口末而不輕發故
无悔玄子曰今謂之三思臺動而迎飲食以嚥有它思則噎脢
與頰舌最爲比近脢不能言必頰口以宣之管解背肉不合
象曰咸其脢志末也

郝解曰惟四貞而後二五得居吉无悔故傳皆言志也　曰
內經五藏各志而實一志也一志帥二氣而志氣一矣以虛受
之圓成一宜攝末歸本攝本于末一也然全本全末即在明本
明末之中當中五之位而不明倫御世徒然隨喙囁嚅將以列
子之廢心任形爲踐形乎猶之志末也
上六咸其輔頰舌 孟喜作俠舌虞荀輔作酺　變乾爲遯
宜曰輔以輔牙頰口旁也輔在內頰在外舌動則從三者相須
以言兌象意曰道不截于語默而人生以聲氣相與言爲心苗
豈必以閉爲感耶然在上者以此容悅佚口遂開聲如火馳之
病則鍥空狎侮壞天下之和平必矣倚口以感人巫覡之道也
象曰咸其輔頰舌滕口說也 滕九家作乘鄭虞作媵徐作騰
一曰滕水超涌也踞最上者知之易勿言難神明然成藏罕于
雖此所以與世相忘于和平之感也探曰諸爻歷數其非不一
指其是心固不可言歟
時論曰蔡伯靜以乾坤氣化咸恆形化形化即氣化也余謂氣
化形化皆歸理化者也聖人所以補救天地者表禮以理其情
也而情即性矣郝京山謂十玄之窮樵跡于造端然哉卦辭係
女者四見咸家人 姤漸 而咸居其首女不壯男不踐陰陽和平山澤

關雎可以知風氣矣董子曰東方和北方之所起西方和南方
之所養起之不至于和之所不能生養之不至于和之所不能
成生于和成必和也人能一觀天地固已平心而和矣萬物資
始于乾而艮爲東方起元之始萬物資生于坤而兌爲西方代
貞之終一致也同歸也即化生之和平見之矣陽兩其陰八陰
兩其陽七天癸小通生育氣完聖人爲天地別之妁之媾之以
咸利而貞之此身世生理之吉也無始之絪縕非兩少之因應
乎心而无心矣止而說感本正也山澤感本虛也心主而思
臣感本寂也聖人爻象其兩間則虛空皆男女也張子曰有主

則虛。周子曰無欲故靜。書曰從欲以治。陽明曰循理則靜。吾合
而咸之矣。四當心位。思本無思。五居疾問之脢。出入罔覺。三居
心下之股。上不害心。下不害腓。自謂隨緣而執猶在也。拇不隨
不執而外不能免也。志能强其不外。非加害乎。三陽之責甚重。
而三陰從之。九四一陽之責獨重。而兩陽從之。此乾在坤中之
朋情。不言而喻者。易意曰心官則思。思本虛也。已虛受人。朋又
何憧憧乎。何思何慮之原。即來往屈伸之極。百慮殊途。神化不
棄。然安身致用。必親本于靜虛之門。而全靜全動。即實即虛者
咸之矣。尺蠖龍蛇之感。山澤也。土爽水沍。寂然不動。君子臨體

默聽。獨抱元化。天機不張。五官皆備。不獲其身。何朋可見。非可
倚心自本無之普通。而不觀屈蟄親切之物候也。誠與天地萬
物同情。則朋從皆和平之神聽矣。宜此順此。神化即此。從之而
未之或知者也。知之易。易言難。滕口何爲乎。以變觀之。祖妣感
諸已往。枯楊感諸方來。或華其故。或遁于口舌。朋從本不免
也。股隨自奉陰朋。以此持世。持免嗟乎。四澤通水應初之火。以
蹇蹇忘憧憧。亦交濟也。合而咸之。往屈來伸。在心官一轉耳。
智曰。下經舉四情以性乾之情。則用情治情。惟在思官之貞
耳。周公以咸艮表身。以惕躍之爻表心。圓圖位于秋分後立
冬前。方圓雙峙于第三層。巳申之轉。豈无謂乎。言屠勸者說
火欲熱耳。恃此私通車馬。則反蕩矣。故聖人始終以和平相
與之貞利之任。其往來皆何思何慮之天下也。復所以貞之。
復見者見天地之往來。即无往无來者也。孔子連指日月寒
暑示寂感之蘊。而令以精入致用。爲行止之屈伸。誰虛受而
倍言耶。艮三居下之上。故列限危熏。咸四居上之下。故貞吉
悔亡。此下學而上達者。所以惕萬世而躍之。使善用其思即
无思而已矣。智嘗唉告子雖終身不反。然孟子度後世之告
子不少也。今亦並無告子耳。有則必感屈信往來之恩矣。假

使告轉爲孟。更見思大難酬。

䷟雷風恒

精蘊作恆俗作恒言立心如一日智按說文从亙謂舟竟兩岸謬甚戴合溪因如月之恒从二从月左忠毅從日其聲爲亨之陽喉自坎離以二中明男女咸以二少明夫婦恒以二長明克家盡古今無非二交合一之咸即有恒於咸中者反覆其咸則知恒矣

恒亨无咎利貞利有攸往

宜曰咸可大恒可久常亨者无咎也貞即久也所以爲恒者也恒非固執不變也有變變而不變者自亨本自不變而荒其日

用之節則恒即有不貞者矣異外之浚振者執一不變亦自謂恒惟其始擇不明則理非其理事非其事无理无事是咎敝矣

意曰震巽反伏艮兌四隅相旋以亨乾坤坎離之正咸情見於始恒情見于終即利往而藏來矣往而不息者也

彖曰恒久也剛上而柔下雷風相與巽而動剛柔皆應恒恒亨无咎利貞久于其道也天地之道恒久而不已也利有攸往終則有始也

一曰上下恒分也二長恒序也雷風即山澤之氣相與者也恒氣也內巽以承外動行事自恒順矣咸亦皆應而惟恒則安故曰恒皆以卦象求之恒亨无咎言人安倫理當久于其道也中言天地徵其不已道者發即未發而變化中節之統名也利有攸往言道在人事中人當各事其事也終則有始正言事事之所以不已而變化皆恒也倫而五之不易方矣報國則忠即孝處家則孝即忠不易方也賢者恒言其理而愚不肖終歸化成不易方矣不無愚不肖之亂而不能易賢者之理不易方也故曰久由其道乃得爲恒道外无恒布帛菽粟何者非於穆耶子瞻曰恒非不變能及其未窮而變耳及其未窮而往則始終相受如環無端陽至午未窮也而陰已生陰至子未窮也而陽已

生故寒暑之變人安之意曰恒理恒事猶寒恒當絮暑恒當葛也蘇言知之則預事其事而已立法者使由者皆此不已也

日月得天而能久照四時變化而能久成聖人久于其道而天下化成觀其所恒而天地萬物之情可見矣

集曰天地之道何可見乎日月四時而已矣孰運日月乎孰旋四時乎又非掃日月四時而言得天之變化也飄風迅雷此不恒也風之自雷所起可易知乎雷發有時風起有候誰不知乎聖人如恒非一事一時萬變不息者也然不礙因時而候之因事而安之此化生所以恒於化成也如此親迎如此克家亘

古不變神化自成情即道矣豈如後世之新奇衒人者專離事物以言道而又滅理任情以爲恒乎
象曰雷風恒君子以立不易方
　集曰山澤流峙各得而以爲感雷風倏忽无常而以爲恒聖人深見天地萬物之情乎一切皆壞而所以然不壞所以者不壞則一切皆不壞此通論也氣充兩間之形氣而聲无來去之可尋則曰有形必壞而聲氣不壞故取象雷風爲恒而風雷爲益他卦咸則損泰則否矣此質論也故曰萬變本自不變此冐恒也制義以宜其情立處中節此因用見則方方不易者也冐恒必用于細恒中隨物具理總此不易之理立不易方乃所以爲圓也立可與權立方即大權也尊親有別得王有常豈壞規矩而浚恒振恒乎正曰烈風雷雨弗迷象蓋取此
初六浚恒（鄭作濬恒）貞凶无攸利（變乾爲大壯）
　元公曰初六鬼幽上六鬼躁病陰也野同錄曰道在當前本無淺深所恒用者天下家國之身心也必欲別撥玄勝以深駭人勢必鄙掃綱維禁葷飲食幽沉黃泉乃死水也吹毛索瘢先宛賢者民智力竭以僞相矜矣荀子曰中則可從畸則不可爲匿則大惑陳傳良曰形道太高而絕禮法是子夏所謂誣也

象曰浚恒之凶始求深也
　集曰聖人亦深以通志而藏頓於漸何必始求之急而一鍬浚井以掘爲方乎正曰道太淸則無徒水太深則寡游峻行厲聲君子之所罕也
九二悔亡（變艮爲小過　積變家人）
　宜曰壯二解初及此皆不著其所以然蓋以爻明之故傳著九二正曰下經稱悔止十三而恒爲之主恒治內者也元公曰浚乃隱怪二乃依中庸者乎
象曰九二悔亡能久中也
　集曰恒之內中悠久自固中庸不可能而不礙其成能也淇澳曰顏子之不違仁也復曰不遠復恒曰能久中
九三不恒其德或承之羞（鄭作咸承非）貞吝（變坎爲解　積變震）
　集曰初象巽入三象巽躁雷風相成摶勢故然處乾中畫而逞剛不思自謂變通無礙鄙屑德行凌夷恒法藉口任天遂成惡空依然此感應情理之世何所逃乎承羞必矣既謂異類中行悍然不顧毀譽而復附會浚振之說以自解即拚著之恒性也
象曰不恒其德无所容也

筌曰既不安處於巽又不仰承乎震進退皆无所容玄子曰夫
婦易位安所逃蓋正曰優施從里克飲教茲暇豫事君里克知
君將殺共世子曰中立其免乎稱疾不朝三日難成爲臣如此
不獲无恒之羞得乎
九四田无禽 變坤爲升　積變泰
集曰初求四者太深四以決躁夫姤而反無以應初則弋獵鶩
鳴雞以歌矣其豬無所得之說爲荒忽之恒者乎象爲坤田而
應柔无禽
象曰久于其位安得禽也

一一曰九四以陽居陽咸恒同也咸恒易位九四易止爲動矣
位久矣宜曰楊墨之仁義外不足成物內不足成已徒勞罔功
智曰不言素位而動欲絕物以爲高安得禽乎獵犬守株椿飽
鷹颺去矣
六五恒其德貞 表記作偵 婦人吉夫子凶 變兌爲大過　積變屯
宜曰二悔亡而五德其位中也君子于此宜有變化之宜經權
之妙乃守此以爲貞耶通于夫而君父可知矣援曰伯姬申生
尾生似之潛老夫曰言恒順无爲者體也執此爲用則濡弱之
宗鎖人骨性夫豈知義之與比則莫亦无莫適亦无適乎世有

訛武侯不諫取劉璋光武二于更始者是婦人之恒也
象曰婦人貞吉從一而終也夫子制義從婦凶也
正曰齊桓不如晉文智矣桓得管仲仲歿而齊衰文公得趙衰
先軫狐偃又有郤穀欒枝箕鄭胥都狐毛先都先居且諸臣故
文公沒而晉再伯則是管仲之智亦不逮趙衰之智也浮山聞
語曰北齊婁后致位高演而孝珫百年殄宋杜后致位匡義而
廷美德昭滅鬼唐之高中玄肅乎漢武雲陽似越高祖矣然不
以此許求將之吳起也言莽操女有憐之者言嘗毅女有憤者
否楚昭之母孫翊之妻從一而制義者乎爲男子者當何如

上六振恒 虞張本皆作震　恒說文作搘恒 凶 變離爲鼎
集曰應三不恒執柔亢上乃以委順平等之說寬之適其妄
動以爲寂樂是敗教壞俗之恒風也
象曰振恒在上大无功也
集曰夲最上者必掃事功乃可縱脫故聖人以大无功爲證斷
學術之案子瞻曰合而爲咸恒離爻而觀見此而不見彼則所
以爲咸恒者亡矣故咸恒无完爻郝京山以全恒爲婦道則以
全恒爲臣道可也咸爲聖人之天道恒爲聖人之人道
時論曰咸不言圓而恒言方咸不言中而恒言久中方圓從中

而立西南應咸圓圖恒壯益觀峙南北之八位非禮弗履遷改
設教此久中不易之象也方生于圓圓用于方知舍方无圓者
知久于其道矣後天出震齊巽變化其相薄而四時相與震司
二分發聲收聲巽司八風恒三陽九三陰六而一至是天地周
期之幾即元運之幾即呼吸之幾也氣禀于形而發則爲聲故
知聲氣不隨形滅此理貫乎形氣皆以聲宜方方中節之不易
即所以然之不易也王文成統言耳統不壞別象即有義人有
恒言必道恒事言以人事言之風皇制儷皮之禮民始不瀆故
序卦著夫婦之久藏咸于恒禮義有措重申天地此恒之彖不

標而于五爻著義焉著其剛柔之中在上者不可過也婦道過
恭爲二可也夫道過撓五則醜矣立法之初義在履禮淺之求
深則犯壯趾之窮成家之終義在養俶振之動極則失主器之
節豈有不可處家常者而强欲化成天下者哉月令奮鐸曰雷
將發聲有不戒容止者生子不備必有凶災重始雷也匹騖餧
藥拂出九門無殺麑夭柔風方來省婦事禁爲容觀重始風也
不恒自解佚而可羞非位求升荒而无禽非恒情乎傳曰冬雷
夏雹氣之賊也刑德易節賊氣乃至三失德以從上之振四失
刑以隨下之浚非恒情乎太柔毋斷親愛易偏家風之流爲恒

風蝇聲之漸爲牝晨非恒情乎末世有好離義以言道者流風
必且任恒情矣聖人憂之故明制義于中五而表立方于大象
坤翼曰方其義也禮以義起不知制義豈知禮乎豈知方方立
處有不可易之禮義乎咸以感人心言情恒以制義言情制有
巽權而震在修省試玩二五之應迭更而過成上恒初壯遯蠱
幾終則有始化生貴乎化成不知此而一生玉帛專奉齊眉是
優孟之禮也三亦羞之不知此而厭惡淫濁廢倫獨槁是土木
之道也久非其位矣意曰天覆地載不易方也日晝月夜不易
方也四時接序不易方也聖人之教尊親有別制義從一不易

方也有方位有方法情義折中心迹相準素此卦爻化成禮樂
所以然者久在此雷風之聲氣中恒易恒簡復何逃乎然則谿
刻甚深之說便于略其常規者遯乎浚以掩羞耳悍然奮迅謂
可一切不問者遯乎振以得禽耳故繼以嚴禮辨遯壯之進退
明務焉

智曰至人無情無不近情所感即所恒也不易方有不從恒
情者久于其道則恒情即道矣得天變化皆其方矣布帛菽
粟饑食寒衣但立家常叙不可易聖人亦曰極深而非始求
深之浚也亦曰振民而非躁上以振矜高者也李去華曰楊

墨之仁義子莫之執中豈不曰自立乎意見一錯不恒則孟浪一生恒則溺天下矣出此入彼恒無吉爻危哉

遯䷠大壯

郝解曰咸恒繼坎離而首下篇爲至道遯壯繼之猶屯蒙之繼乾坤也屯蒙人物之始造遯壯君子之始修道莫大于進退以義進以禮斯君子矣象正曰咸靜以與心恒定以與人虛以受人難于遠小人立不易方无以觀禮之通故遯壯言禮以修卽以禮爲遠也潛老夫曰咸恒之後卽交乾坤此一對爲陽而背體則艮震兌巽也再一對爲陰而四爻背體仍艮震也互坎而顯離者也咸立見于出處而歸于用明者也褋傳言止退以止退爲進者也大小皆利貞而小利貞者尤微虛立之微幾焉智曰靜虛立定惟此進退明晦爲言行同異之驗反身自嚴赦宥外寬而損益合時矣進退之關最明而其幾最微明理自由者履天地萬物之情塲其飛矣乎

䷠天山遯

說文豚善走也智按古盡以圂爲腯所謂牲牷肥腯也腯本作盾謂其全藏加辵爲遁諧聲通用爲遯遯古作遂舌頭微聲玉藻圈豚行不舉足亦謂禮圍圝檕藏步不覺也宙合篇曰豚豚乎莫得其門猶之圂圂也圂者渾淪善藏故與遯之聲義通轉

遯一作遂又作遁亨小利貞

宜曰盛名之下難久居得意之處勿再往物不可久居其所故
受遯退夫婦老為父母亦退位也全背巽為進退康成以為逃
去之象世固有靦面而遯人莫之知如子見南子遇陽虎者陳
仲弓不吊中人徐元直不為操畫計可知危行言遜皆小利貞
者也進退出處士君子感受立方之大消息也訂曰臨對遯大
壯反遯皆曰利貞為君子謀也遯小利貞其欲化小人為君子
乎兒易曰遯十二卦而升猶屯十二卦而豫也六月陽盛而覲
時知幾蓋深責人難進易退也

彖曰遯亨遯而亨也剛當位而應與時行也

玄同曰君子包承以治否豈于二陰時而去之第此時病症未
分雖有和扁不得不待其勢定有待而治非不治也遯者正自
治其足以傾否之學也正曰否可持遯不可持否之小人陰盈
且敗邪正已別持之尚易遯之小人陰節方厲厲而進邪正不
別持之害矣故君子舍遯无術諺云退一步行安樂法不獨出
處然也元公曰富貴場中著著有出身路如堯之無名舜之不
與孔子之无知无能皆遯道也意曰遯即乾初之潛能遯于六
十四卦中者也大過以生死之關中明遯世无悶之象子思折
中隱怪半塗而以遯世為真與時行也

小利貞浸而長也遯之時義大矣哉

集曰浸與臨浸相應本平泯也而聖人為君子歎若是深乎圓
圖一陰一陽至二陽二陰皆十六卦從冬夏至而春秋分也過
此則八卦為泰否四卦壯觀二卦夬剝矣故于二進時言浸長
以慎之　曰利祿不入于心即能宛轉善世子支父曰能无
以天下為者乃能以天下也傾否碩剝皆本于此

象曰天下有山遯君子以遠小人不惡而嚴

宜曰積陽為天積陰為地山起于地有似陰長遥望山若連天
登而天遠若遯去者故有此象神曰天在山上見山不見天此

遯法之祖凡人就水見天入空則明一實則塞道家就山見天
化實為空化塞為明故山天大畜學而聖天山遯學而僊先天
所謂山者後天所謂天貴疏曰君子與小人絕遠者地步高也

初六遯尾厲勿用有攸往 變離為同人

意曰艮為狗虎在下故為尾象方圖遯謙履臨四時遯尾厲猶
之履虎尾也以禮臨物不惡而嚴謙以退處世路自寬厲潛能
之勿用者在其始矣正曰遯之同人委蛇和光亦曰救也救之
不可終亦必遯是遯尾矣智曰顧榮何如張翰龐德公曰謂豕
斯矣何取于稱吾寧曳尾于泥中

彖曰遯尾之厲不往何災也
一一曰張𤣥胡昭孟德不强屈之文舉復戀大中大夫此自往取災也尾不爲天下先其申屠蟠乎司空圖已厲矣
六二執之用黄牛之革莫之勝說（音升脫　爲姤）（變巽　稍變乾）
宜曰姤陰已壯遯厲可知二陰既厲執當愈固二偶亦坤曰牛曰黄艮亦變坤下陰曰膚上陽曰革執與莫脫艮手象或謂二比三而應五陰陽相得致款誠以挽其去志也筌曰剥陰剥陽而取宫人之寵以順上遯陰驅陽而取黄牛之革以留賢老氏云聖人善救人是以无棄人揆曰二陰爻浸陽也

象曰執用黄牛固志也
一一曰以遯道言之莽已得柄由可挂冠光武已治嚴可垂釣士各有志君子亦以爲疾固而彼自固執亦无傷也
九三係遯（訂詁作繫）有疾厲畜臣妾吉（變坤爲否　稍履）
集曰三與上乾同德然比陰與同體艮成德止見爲陰不我害宜遯而繫艮手巽繩之象然二陰浸陽施由三始駸駸疾厲逮之然三乾所以得避二陰之長以九三止之畜臣妾吉畜陰也初艮下二巽下爲臣爲妾閽寺亦臣妾象上下易爲大畜畜象錢國端曰姤二包有魚遯三畜臣妾否四疇離祉觀五觀我生剥上得輿此可明待小人之道玄子曰絳侯樊公之畜吕武也
正曰有遯心而背者臣妾則不逝矣夷齊之逃也手不齊攬公子鍼（咸）之亡也有車百乘臣妾者天下所爲係畜也易見曰臣妾最不利士君子之遯士君子不能遯正爲臣妾顧戀耳
象曰係遯之厲有疾憊也畜臣妾吉不可大事也
潛老夫曰古人有托疾以爲遯者傷唐虞之往發廣武之歎閉户經月出哭窮途是以疾憊爲遯者也信陵近婦人居文末年亦類之况士負才而處于陰長之世乎益歎嵇公書門尚未悟㾓聾之道

九四好遯君子吉小人否（變巽爲漸　稍孚）
宜曰初應四爻好而遯小人不能也按乾剛无係愈進愈吉從吾所好好遯也傅申之暗默三係則變否耳粲曰吉則容迹皆朝隱否則終南亦捷徑
象曰君子好遯小人否也
正曰君子三讓而進一揖而退小人惡退則以遯爲乗媜也兩无正非歟曰救遯者也周公乎三年徂冬亦未爲退也七年制作亦未爲進也
九五嘉遯貞吉（變離爲旅　稍損）

筌曰五以禮自藏而與之應潛消其嫉陽之心諸陽得以周旋其間而不去者五之爲也見曰嘉禮也及相信時以禮而退其二既乎玄同曰出處遠近同爲歸潔稷契皆巢許也益歎留鄴之志遯乃爲嘉正曰所謂伊人于焉嘉客蓋且之追琢亦古人之所貴也

象曰嘉遯貞吉以正志也

郭子和曰隨而不流无執也无係也无好也不事于外正其在我之志而已意曰遯必藏于中和而傳則表其正志

上九肥遯用修云古肥作𩇯或作蜚按九思易張衡曹植皆用飛遯證知古通无不利變兌爲咸

筌曰四陷胥兩生也正曰山澤之癯而以爲碩人玄子曰此特遺世耳惟孔子无可无不可當之劉牧曰處不逃名遯而不遯出不榮祿不遯而遯

象曰肥遯无不利无所疑也

宜曰三猶疑于所比四五猶疑于所應也智曰眞至不疑之地騎日月乘雲氣以遊矣履曰崔銑謂陶靖節潔身如嵇康而安遯保如孫登而乎放志如阮籍而法履謂君平以孝順爲肥安道以禮度爲肥玄旻雲頑皆以篤學爲肥安往而不得吾肥乎貴正志耳又何所疑

時論曰臨長之卦自姤至剝彖莫不憯慾氣運厥燄攸灼而象爻爲君子闢坦途並未與小人以徑路三十爻中僅以否初二予小人一吉乃其最盛時小大平分之世也過此觀反不取陰長之訓剝且直斷其蔑貞標存碩果矣況前此陽尚未衰而君子悻悻避匿不亦果哉非也眞遯者非人所覩聞也剝之順時止以觀象也遯之與時行以正志也非當位則跬步即蹞非剛應則轇轕皆偏矣易意曰遯非隱高也匡救巖焉偕行非苟容也自立嚴焉遇虎簡驩何其峻而寬乎司寇容鄭蓋亦環轍後車矣何也聖賢之志正于內聖賢之行合于時也剛志遯于柔

時非首出无首之龍乎止與時行有行天山之外者去位超然對治之嚴也有以素位爲天山者嘉之好之畜之可而大事不可也革亦可用也尾亦可厲也鄰國枯菀之場君子之天山僑寓也地步高矣何時而不嚴耶雖然藏天下而不得所遁彼無忌之小人亦且窺之而巧于固位乘權矣君子以能遯小人非如豚善遯耶遯之前爲姤則躑躅孚涉矣遯之繼爲否肯弭耳而供庖羞耶彼且不爲我畜而登峰者苦矣盍有畜臣妾之道焉固其順性消其厲災一用一不用君子有禮以用易彼雖浸長如白日中天之法何哉彼雖以大地同壞自解而見在之鄰

國屋漏爲君子所嚴此終不能自解也疾至否而亍此君子
小人之介天地所嚴亦必不壞者也四遯于初乎五遯于二乎
小人終爲自受用所畜而君子能畜其受用絕縣之小人終求
自解而君子无容自解此潛龍之志所以无疑也若在疑信之
交則君子受德于小人矣遯固君子以小人爲藥者也果如上
之遠乎齊小大乘雲氣遊乎塵中不可得藥是真不疑者其泥
古今以爲肥者乎然君子亦不以此廢萬世之嚴也
智曰遯道濟于六龍人處成壞之世固遯場也世已爲吾隱
矣何庸更買山哉是則是矣聖人恐人恃此大遯障苟容之

面也故于此象著不惡而嚴之劑焉末世動以柳下梁公藉
口豈知柳下不牆不閉之能遯于介乎梁公不識東之則錢
癖之遯藪耳赤松衡山歎爲吊 吻釣臺黽池將以終南徑之
耶是不容天下有山矣摩詰之歎淵明即淵明之遠摩詰也
卞望之自言鄙吝即其遠淸譚也王曾力嗣宗豈能遠放誕
乎故君子陋巷飲水而樂即遠貪競者矣文象禮樂爲娛即
遠鄙倍者矣孟子提出大舜之敝屣即遠萬世之分香賣履
矣不睹不聞之龍萬世所共睹聞者也麒麟之手自遯于春
秋蓋以觸萬世之拚者也其嚴乎故大壯示之以禮

䷡雷天大壯

壯从爿土爿半木也土生木而析用其半也字書以爿爲牀土
爲士取士人居室同息意更迂屈矣智按牀藏壯莊同聲商徵
之通聲也古反身爲臣戈以自衛藏即臧矣加艸別之牀所以
臧人也壯藏諸用也因有盛壯之義聲氣極天而遯于禮以爲
藏用者也

大壯利貞

曰反遯爲壯實本无妄而四陽連進直遂故曰大壯玄同曰
大壯之陽至四始壯道心微也姤之陰于初已壯人心危也然

四陽已壯而不可用五陽爲夬而猶未夬其精一乎仲虎曰復
臨泰陽長于內皆言亨大壯陽自內而達于外亨不待言獨云
利貞天地之道浸大以漸而壯是之謂正禮者貞之矩也輔嗣
云世未有違謙越禮能全其壯者故曰大壯則止也

彖曰大壯大者壯也剛以動故壯大壯利貞大者正也正大而天
地之情可見矣

意曰兩呼大者正名定義責成愛惜言外俱見四陰四陽之卦
不言長觀曰大而大壯曰正一貴用四之道也宜曰壯以氣言
正以理言大自无不正君子正所以成其大故又以正大合言

雷在地中生機初動故曰見心而揚其蘓雷在天上則生物之心盡露故曰見情而決其詞萬物之情終以天地之情正之潛老夬曰不正即非大便與天地隔絕六十四卦中獨大壯專得乾之利貞无餘詞焉此明天地之情以正咸恒進退之情

象曰雷在天上大壯君子以非禮弗履

宜曰天无上下以人所不覩聞處爲上禮者天所秩而用于人乾在下而雷行在上履象處高而呼聲非加疾而聞者遠故君子置身高地步天路以爲行橫渠曰克己復禮壯孰甚焉野同錄曰禮本于大一而分爲天地者即本天殽地列事協義者也

故履辨其志此著其禮禮以制情即以用情節文適安而微顯交泯矣諸子言心亦入玄微而標天地正大之情以人倫履禮爲敎則惟聖人正大无漏它氏反以无漏成偏畸矣顏聞由已而必請其目聖學貴博學詳說之約不以滅爲約不以荒爲約也正曰夾鍾者日月所由中也夾與應應應與林應故林遯而夾壯三鍾者陰陽所爲條達反根而致末也聖人因以制禮樂潛老夫曰三十六宮分爲三周卦中四大于首周著大有于中周著大畜大過大壯故大有予以元亨而大壯予以利貞

初九壯于趾（趾古作止）征凶有孚（變巽爲恒）

宜曰卦肖兌爲羊羊喜觸鬭壯象初爲羊趾遯曰此卦事權在四初之有孚教之孚四待時也意曰全剛之初剛克踐迹磴磴步趨而未有傳文約禮之學問以遯于咸恒之世則雖忠信一往其孚亦窮

象曰壯于趾其孚窮也

心易曰君子以誠感人不徒以趾取信也兒趾高乎周如東漢處士宋大學生聖人戒之矣近日之奮挺上坐敗閒道者信步之孚窮何如耶

九二貞吉（變離爲豐 積小過）

宜曰大壯過剛而二四以柔濟故皆貞吉九二貞其剛于巳俟其動于四正大之情藹然可見意曰合二克者時中之平康也

象曰九二貞吉以中也

荃曰九二貞吉者三此言以中解言得中道未濟言中以行正意實相類但各叶耳正曰上經貞吉十三下經貞吉十二而大壯爲之中 王上下貞吉之所取中也

九三小人用壯君子用罔貞厲羝羊觸藩羸其角（羸王肅作縲鄭虞作纍蜀才作累張作虆 變兌爲歸妹 積變豫）

宜曰三四變兌五互兌上全兌皆曰羊壯爲羝陽在前爲籓陰

在上爲角。角出籓前，見兌折爲羸，纍繫也。上陰虛亦繫籓者，由震體變離。震竹葦而離目，織竹葦成目，則籓也。大者壯屬君子，小人因乘而用之。九四爲籓，一防陰之傷陽，一閑陽使不輕進。三觸而往，其罔視小人亦甚巳。揆曰：罔者，冥行不明事幾也。意曰：勢不可用，一用則反施倒置，而敗反在君子矣。小人如猘，計在必觸，而怒及于籓。君子恃其不中之貞，則蜀洛且自相觸，可歎不可罔者。今必至用罔以爲壯矣，反令无憚之旁觀，咲爲蝸角，而盡壞禮法以快其縱橫，豈不哀哉。

象曰：小人用壯，君子罔也。

子瞻曰：陽壯則輕敵，陰窮則深計。小人以是爲壯，而君子以是爲罔已也。文介曰：驕陽矜氣，欲之若无，故曰罔也。是大壯克治全九。潛草曰：眞小人必詆君子爲僞，必煉鬬狠之鋒，夷踞弁撬，而君子遂无法以處之。夫心學名教不分精粗，禮義悅心，所消客氣荒穢，以包而養，好其辨。故于泰否遯壯，皆辨君子小人。遯四壯三，以上下之際也。

九四：貞吉，悔亡，籓決不羸，壯于大輿之輹。一作輻　變坤爲泰　積變坤　坤宮世

集曰：四乘乾爲震主，居柔不用壯，故與陰遇而時動无阻。爲籓自決，角不羸之象。坤爲大輿，指五。輹在下，輔則木。四震于輿下大塗，兌決也。邁曰：大壯三四爲輹，輹在輪輿中，故壯。大畜初上爲輹，輹在輪輿外，故脫。乾輪坤輿，以二畫之約象言之。他爻言壯不言大，此獨言之，成卦主也。

象曰：籓決不羸，尚往也。

一一曰：前遇陰虛，无所阻格，故宜上往。此動固禮也。四不爲觸，則五不爲籓。四戴五，五容四，斯爲善處壯。

六五：喪羊于易，象正作喪牛　陸績作埸　鄭爲佼易　无悔。變兌爲夬　積萃

郝解曰：時在陰則陽自失，不待籓也；時在陽則陰自消，不待觸也。得中自无悔矣。五不用上六設籓用罔之計，應二乘四，惟平

易以俟之，而剛柔自交。五失其兌，有喪羊之象，蓋謂因時順應。我无違則人自不爭也。在聖人，如堯舜禹相禪；若三上，如范雎之傾穰侯。淇澳曰：君子蚕圖，喪其元益之强陽于易，故能收有用之易于舉世難爲之地，是貞也。潛老夫曰：當六爻中，亦可作一人一事歷之，不必拘四陽爲君子、二陰爲小人也。漢高謝羽鴻門，昭烈聞雷失箸，非喪羊于易乎。

象曰：喪羊于易，位不當也。

玄子曰：五在四陽之前，必爲陽所勝，故稱位不當，非謂六居五也。

上六羝羊觸藩不能退不能遂无攸貞艱則吉變離爲大有

朱子曰畢竟有可進之理必艱乃吉耳筌云凡人處事以爲易則不詳知其詳无不詳審者故曰艱則吉子瞻曰未有羊羸角而藩不壞者淇澳曰人情巧于趨避久矣羝羊之觸亦寗武之愚也三過不入四載是乘何非聖人之壯乎正曰進一人而使之不可退退一人而使之不可進壯中藩外自謂不疑而不詳者比比矣

象曰不能退不能遂不詳也艱則吉咎不長也

宗一曰人能于兩不能處一憤竭之自有能出處矣艱乃所以

詳之

時論曰卦中有四大于有慶于畜撓于過而罔于壯潁仁會壯何過乎而誠之曰利貞三居陽位尤嚴君子小人之辨斷之曰君子罔也詩云人之降罔維其優矣君子罔則其餘皆優于罔人用罔以觸我則有趾有角有進有退相毙于憤驕之途我用罔以觸人則有征有羸有喪有難有厲有悔有决而藩與輿則君子小人所共用惟貞正者得之貞而不奸正而不頗惟守禮者得之壯于氣者大罔也壯于禮者大壯者也意曰禮者衛道之藩居身之輿也不吐不茹剛柔互用則轍環矣壯時戒闘

三十壯四十强仕先伏于三陽時及泰而壯氣不無過小人易盜君子勇亂斯其候也人無不鬭而鬭必不可用也好鬭于內而鬭必不能往也鬭智之壯于鬭力也千百君子曰鬭智者罔念之狂標宗以相鬭者非克念之聖也書云不迪則罔罔非禮也吾无隱乎履履卽禮矣惟否爲人禽之關故曰匪人匪于否前則孚于豕執于牛匪于否後則設于神貫于魚戰于龍以无往而不用壯也者陽道則不然來于復養微也成于臨思保也際于泰平陂也似无往而足用吾之壯者遯壯所之俱地火風澤也遯多吉壯多凶者彼止而此動也嗟乎三藩對樹兩角互

牾雖其間君子得輿亡羊再易而輿腹居中輿趾在下舉高必蕩交淺求深將不勝爲咎乎抑舍車徒乎初壯用風不可以履恒也其用火乎內火吉而外火艱也二居中可以履豐上居不群之地兩不能而艱吉可以履有也其用澤乎內澤凶而外澤平也角既羸不可以履歸易既喪乃可以履夬也其惟四乎天一初動而發羸焉禮卑法地往尚坤輿君子所履小人所必履也內揆兩用外審兩能交戒壯象曰壯壯用天上雷乃天行一陽復者善服膺四陽壯者四勿時矣復禮之大壯也如是一智曰遯與大畜叠轉大壯與无妄叠轉即多藏是一貫即儘

行是勿藥故知禮者以不睹聞履視聞而以萬世之覩聞履
一室之不覩不聞者也無所不可而必與生民同德共復共
由之路心迹互治即已心迹雙泯矣豈玄士之以不覩不聞
逃乎大成之畜異端外道也大人之畜一才一能也雖曰臣
妾以禮畜之聽其專精而禮能食之則無所施其狂馳矣獎
其才能而禮能利之則彼已歸吾範圍矣履禮者對時日新
以畜其無妄為大壯也恃无妄而行曰何禮之有非用壯之
貴乎是故心迹之間離而合之晉以自昭然後許稱能遯耳
故聖人表之曰正大而天地之情可見矣此向南八卦之首

不言萬物者表天地之情節萬物之情也

晉䷢明

潛老夫曰易逆以外治亂象正以外仁智吾謂晉夷一對為明
晦交錯之學明此學而治亂皆不變矣本大壯之禮而旋高履
卑者知窮上反下之幾也晉摧不食此獨行之義所宜時時策
人也不明晦之晉用此無天無地之剛折不宜告人者也明貫
順中則志也意也福也則也皆不息矣智曰晉晝則明夷為夜
人因地而有晝夜也天豈有晝夜乎君子之用明用晦也養日
于夜之道也用明晦而總歸一明藏天于地之道也于自言昭
于衆言晦故衆人不知耳遯所以晦咸恒之情乃所以明乾坤

之性禮所以明大壯之无妄即所以晦大壯于大亂有明此者
乎天下一家而與即是同矣

䷢火地晉

晉古作𣈆王明齋曰子生日益不同故从二子日長會意按說
文作𣈆日出萬物進徐鍇曰臸到也隸作晉以進同聲義進偽
省正齒音也日以二至而用明之度地上見矣二陸二至也晝
夜卯酉之明晦亦二至也一進于二即盡于二虛立進退之故
可以自明矣

晉　本作晉孟喜作齊用修曰晉亦進也來正此下有字字　康侯用錫馬蕃庶晝日三接

宜曰坤臣道日君象坤贍離日日照坤土有諸侯朝享天子禮
接之象逌曰康侯卽周禮之寧侯張侯大射祝曰毋或如不寧
侯則抗而射汝書曰康功卽民功也屯豫之侯取震晉取坤坤
有土有民也錫如納錫大龜禹錫玄圭之錫覲禮奉束帛匹馬
九馬隨之離馬坤衆蕃庶象離日晝盡也艮手相接也方覲延
升一也覲畢致享升致命二也享畢見勞升成拜三也大行人
三饗三問三勞皆王接諸侯也離數三坤爻皆所禮接亦三接
也意曰強仕壯進禮著朝覲乾宫之游晉歸有天用于地是人
道之極盛乎然內卦不免摧愁而上四在君旁非貪卽擅安得

不講用晦之明以成善遯之壯
象曰晉進也明出地上順而麗乎大明柔進而上行是以康侯用
錫馬蕃庶晝日三接也
黄疏曰離在乾上下曰火離在坤上下曰明火者日之氣明者
日之光乾稱首出豫稱雷出震稱帝出晉稱明出出者立乎萬
物之先者也宜曰日明于晝晦于夜以地上之見者言之日何
嘗有晝夜乎人道貴用順麗貴大惟言晝統夜而已矣訂曰柔
進指六五晉睽鼎皆然離所以離者柔也南面而聽取之
象曰明出地上晉君子以自昭明德

一集曰人立地上以用天天之大寤在夏後天繼乾用離卽
明出以藏其无出无入者下學而上達秉教而經世此人生日
用表法也莫賭聞于不睹不聞自昭其本明者當晉之時君子
豈以聲華浮榮耶龍溪曰慊曰自慊復曰自復明曰自明皆非
有待于外也艮知卽明德致良知昭德之學也正曰詩書所論
明德備矣以帝堯之明德而猶難于知人三接康侯何鑑而憑
之曰我自昭明也詩曰爾德不明以无陪无卿故巳德不明則
視天下皆无賢人矣
初六晉如摧如貞吉罔孚裕无咎 變震爲噬嗑

玄同曰晉初卽巽巽隕故摧摧卽離離恤故愁二卽兌兌悅故
允摧愁俱覲時寅艮意罔孚者初于五爲間爻裕寛也卽豐旬
日義集曰四互坎艮以生蹇難初正應而爲之憂故有此象初
當如進其順未孚寛裕以需自可无咎
象曰晉如摧如獨行正也裕无咎未受命也
集曰獨行正者不求通于權門也裕无咎者在下未受其禮
命也優游由巳豈世途之可摧耶郝解曰孔子陽貨是巳
六二晉如愁如貞吉受茲介福于其王母 變坎爲未濟 積聚
二指五爲王母逌曰承剝五來以宫人寵王后也剝變晉而五

位之陰不變前卦之王后遂為後卦之王母矣坤為上胙土之
君為侯初二三俱受福之康侯而二應五故于二言受福溫公
于宣仁后足以當此竇章于竇太后時亦善愁者乎正曰君子
之受寵命如避之而不獲也此愁如之福也
象曰受茲介福以中正也
一一曰獨行而未受命是自昭也中正而受介福是自昭也
六三衆允悔亡 變艮為旅 積有
一一曰坤為衆而德信衆允衆初二貞反之身也三衆允徵之
民也郝解曰玩象康侯似為九四裴者故云推如愁如伐邑皆

以四之故六五文能附衆明能知人故燭鼠竊之奸集康侯之
衆以對賊臣六三以方伯率諸侯勤王衆允受命與上伐邑鼫
鼠伏辜所以有蕃庶之錫勤王之功也
象曰衆允之志上行也
一一曰不聽四而從四上麗大明之君是衆志所同矣上行之
志則衆信矣位雖不中正而處順極晉麗是亦自昭也
九四晉如鼫鼠 子夏作碩鼠 貞厲 變艮為剝 積變大畜 乾宮游世
集曰坎隱艮鼠互為蹇難以阻其晉已貪而妬人故有此象詩
所譏也玄子非之亦非也智按說文誤以鼫鼠為五技而窮故

張揖雀豹遂曰螻枯一名碩鼠邢疏亦謂蔡邕合之而後人遂
誤以鼫鼫為一物矣爾雅鼫為鼠屬于鳥篇則曰鼯鼠夷由則
非一物明甚陸璣曰河東大鼠人立或曰雀鼠即拱鼠也鼯曰
飛生鼺此取象貪且謂大鼠可也正曰莒僕殺紀公以寶來奔
宣公欲與之邑季文子流之是也
象曰鼫鼠貞厲位不當也
一一曰人為貪根不在富貴之位猶為王法鄉黨所明防也能
自推愁則地上之實學足順麗矣大倉鼠歎便伏上蔡黃犬之
悲時位相湊貪心益長況乎宪賢餌世巧據捷妝之學術小廉

曲謹呋為理障圓通受用飾其鄙夫以奪見地者乎此時未必
至此也聖人防之曰不待終來衆伐厲可知矣倘使飲河適腹
何傷乎貞是不當以畜貴之位陷之也初之摧其傳報之諫何
鄙乎二之愁德宗令泌避元載乎咸恒遯壯所戒者貪世偭順
明貪寵尤甚口昭明德自便其私恃有失得勿恤之君善包容
處置之耳
六五悔亡失得勿恤 孟馬鄭虞王皆作矢德 往吉无不利 變乾為否 積小畜
遡曰失得皆離象麗則得不兩麗則失旅五一矢亡即不兩得
之意仲虎曰用其明于計功謀利之私則明反為累矣故失得

勿恤明道也釋曰比顯而失會不誠晉亡而失得勿恤所以往有慶也郝解曰高明柔中何悔之有四雖擬下竊上勿憂其失衆志不允亦終得也由此而往以明伐罪則鼫鼠伏辜以明賞功則康侯承寵矣

象曰失得勿恤往有慶也

集曰大明之世君以徽柔藏明虛中兩麗善用薪火與衆明之故因天下之名利卽消天下之名利淸者加進于禮樂而忘其廉隅濁者自進其才能而化其鄙悖勿恤者慈母之保赤子也而爲衆父父之道寓之矣

上九晉其角維用伐邑厲吉无咎貞吝 變震爲豫

孔仲達曰西南隅爲角日經此而昃程傳曰伐邑內自治也意曰坤方自然有角而勿恤則圓之矣宜曰上諸侯有功進爲方伯而專征伐者實則凶厲不實則无咎先文德而後武功之義郝解曰牝牛之上有角象東方之宿亦曰角天問曰角宿未旦曜靈安藏是也離用胄故用伐鼫鼠有罪當問與五同體是爲私邑四在地上有邑象動兵邦內故厲君正臣罪故吉无咎雖得正而不能化貪故爲明世之吝

象曰維用伐邑道未光也

集曰五雖明而錫恩有餘運威不足諸侯賓服而君側有不擇是未光也晉貴乎明苟知位不當與道未光卽知所以自照非必以伐邑之厲爲非慶也反而爲明夷且有征誅寧與明德有二哉淇澳曰維用伐邑純臣之道置三都也曰道未光未行于天下也郝解曰或疑大明之世不宜四爲貪權然爻以一剛梗純坤當五位之前互坎險艮徑虧明順之體其象那然或曰上剛居外而伐之然道未光非指互坎壞離者而誰歟智曰易无典要不可執一與民同患故盡情僞咸恒遯壯之人情正數此一貪根而鄙夫據非據之位但護大同之皮昧治敎之實周旋

卦名不達反因則後世之鄉愿與无忌憚合而爲一盡世皆狠鼠矣失得勿恤君道也卽本體也然不礙有推愁上行伐邑之事正所以自照也

時論曰火歸天水歸地者也上經五卦爲水天需先天所起也下經五卦爲火地晉後天所終也故坤遊需乾遊晉伏對輪也火天大有火地晉歸轉輪也火地晉地火明夷旋轉輪也凡測圓必三輪候氣必三際約表景在乎二至三明于兩止有晝夜而已夜用于晝晝以日明故晉表明出地上晝日三接之象離曰繼明乾曰大明乾離同位也乾曰大明晉亦曰大明天地

同繼此日也日之明無晝夜而因地上見之有出入也是大明
乃通晝夜者也帝王法之用在地上變從觀來貞觀在上于百
君侯化焉上行進離南面相見嘉禮恩錫交接尊親文王此繫
爲被格之圖乎君子曰晉之君如晝則親賢寶善三饗三勞朝
覲會同以須毛馬之典晉之臣如晝則不遑日晏同類共升勿
貿首鼠之識自昭明德非待二外豈借曤窃照者乎然依末光
者不乏矣人亦自有靜躁之應羸貪之趣憂喜殊遇禍德異致
衆寡各別總在乎明王覆容失得同觀可也意曰大有與晉皆
剛而用柔之王威信天下而公用亨厚容天下而康侯用錫得

天地文明者也五之休否明于危安錫衆類矣初趾不行二輪
尚曳而內裕憂勤皆以摧愁在明世之宥初命未受猶之二受
福也獨行于下者自忘其苦中道表衆者福介于茲尼山不讓
于在茲塗山不忘于擇茲生黃道之地伏文明之田吾受賓餞
之福中正而敬時矣如保之誠故言坤母明親之表也三敬其
時王伯亞旅以遂乎秩罔孚者信矣摧愁者行矣與衆同志者
也四剝膚上宾豫非不明也彼恃一得之明而謂鼠窃角𧐖爲
无妨者也自處若薇者敗箴矜高不下者蔽黨不自昭而耀人
安得不至操戈入邑覆隕景運恥傷哉故天所以煉君于夫

智曰天地主日五行尊火火象惟離與晉稱之曰明而禖卦
曰晉晝也貴人道之用也禮以辨爲養君以照爲臨康侯三
接履于朝端矣自昭者禮運之順實也行正于獨福受于中
志允于衆皆朝端之優優風天下之屋漏也失得勿自恤矣
雖有貪遲其能掩衆辨乎衆辨而涖衆可以用晦矣方圖之
大有晉互相南北此二陸之日表也日夕之惕惟離繼之故
必觀明夷始信易圖洪範爲君子通晝夜自昭之學

䷣地火明夷

全曰夷本尸字从安从尸訓人力治土則平也說文从大弓鄭
氏以為弛字从也从弓弛遞通聲遲後雙用古呼圓扁為鴟夷
即遲後也因有平夷芟夷誅夷諸義淺賤為支微皆來之餘聲
卦取晉反而夷傷其明耳

明夷利艱貞

野同錄曰進必有傷故知明必用晦晝必以夜養之此生克互
用之旨也仁人君子傷盡天地之心正志平行反能傷物而物
不傷焉生于憂患惟利艱貞咸恆進退貞于悔之一而已宜

曰離游變明于說撼日水下滅火明所以傷也火旺于南坤中
而司西南以蔽之即以因之有受傷之義家多言利貞在艱
內明夷利艱貞待書也

彖曰明入地中明夷內文明而外柔順以蒙大難文王以之利艱
貞晦其明也內難而能正其志箕子以之（鄭荀向作似之）

野同曰古人為善世而教人正志必引故實以證之繫詞引伏
羲黃帝堯舜明夷引文箕革引湯武傷心中古故危其詞焉其
實卦卦爻爻皆天道皆可人事徵之也一經三對傷之與明受
其夷道不可以直用仁者藏其心知者藏其明故傳以事當之
初見幾是伯夷太公也二離主承坤文王也三明極當晦逐興
上敵武王也四居晦下乘明之際應初比三歸周之微子也五
居坤中承晦主箕子之艱貞也上紂也時貴艱貞以身傳道故
不及比干聖人能保身而保身非聖人事中五艱貞歸箕子者
箕更難于文也文因行易箕因傳範聖人患難自繫斯文之會
有天意焉

象曰明入地中明夷君子以蒞眾用晦而明

正曰日行艱貞在于宵夜歲行艱貞在于秋冬君子禰不改素
阨不變志日夕考德火滅乃敬雖有宵夜不廢學問曰是出入

昧暘者日月之序云耳智曰以殷周之事指之亦一端也請以
文箕周孔之學指之初則礪志集義憤竭忘食不顧主人之言
者二則拯馬順則欲用而傷心者三則大得遊南用北之權而
不以迅疾自矜者也四則出門庭而變通者所言左左藏右用
屈即是伸也五則建範以用變易不息之明上則不落明晦矣
然終以建範為用中之極則而太上單言不落者反執一而失
則矣向上一路千聖不傳千聖不然君子曰非斯人而誰與會
天下以為己慎獨即蒞眾也乾離飛伏全入于坤坎天在地中
可立可權非用晦之明豈能極明明之用邪

初九明夷于飛垂其翼君子于行三日不食有攸往主人有言變艮
馬訒
一曰五爻皆著明夷惟上不言莊叔筮叔孫穆子之生遇此爻
楚丘曰日之謙當鳥月動日行當三在旦曰三日不食火焚山
山敗敗言爲讒實拔離爲鳥晉反而夷矣角高者翼垂矣卑遠
之臣義無可留以不苟去者自爲而以悻悻窮日三日不食者
遺主人以口實主人之過分矣古人去國不潔其名往往若此
明乎遠遯不由軌路故狀之曰于飛驚弦墮地故狀之曰垂翼
震坌艮徑行象三曰離象坎爲食變艮反兌不食有言象主人

指上郝云往則依二二爲離主
象曰君子于行義不食也
一曰亂邦不居豈食其食於忽採曰吾于饑而後寤
六二明夷夷于左股子夏作睇于左股京作䁥馬王作左般姚作右槃用拯馬壯吉說文子夏拯作抍爲泰變乾積變升
宜曰咸以三爲股取巽取序此以坎爲股股即髀也左位陰二
四同坎馬曰壯非老非少則壯矣二外臣曰左股內四臣曰左
腹夷股猶淺故用拯救羑里夷左股也用泰顛閎夭拯馬也得
專征伐而吉矣初易飄然二在勢中義難可去天下事尚有可

爲聞雞起舞鼓楫中流亦其類也
象曰六二之吉順以則也
意曰隨順常易失則順以則是用晦之可法者也詩歌文曰順
帝之則
九三明夷于南狩得其大首不可疾貞變震爲復積師
宜曰三離成而位牧伯以明治暗日南坐坎田而背師征曰狩
大首指坤所伏之乾喻君側之奸不可以不除者也如湯伐韋
顧文滅崇密皆是不獨指武王不疾則從容中節无齒馬投鼠
之謙矣武以不疾爲貞箕以利艱爲貞

象曰南狩之志乃大得也
訂曰除暴救民時乃大得孟子曰有伊尹之志則可初曰義二
曰則三曰志皆以一字明之意曰湯武之志但可言得文箕之
志始可言正得者卽犯不可疾之貞正者乃存不可息之明
六四入于左腹獲明夷之心于出門庭變震爲豊積解
宜曰變巽入坤爲腹四心位門庭坤戶象反艮爲出象坎游狩
世也初異姓之臣也四在門庭內故不曰行曰出玄同曰四曰
獲心心必如是而後盡能入左腹所以能出門庭醫書心在左
腹謂左爲血也一曰離居坤左氣右故入象正曰四爲明夷之

豐日月之光未有食者或蔀之而憂生焉日之不食于月猶明之不傷于地也月退而入日之左腹則日出而明于月之右庭日進而入地之左腹則地退而日出于東方矣故明而不傷明夷之心也用晦而明明夷之意也豐蔀之宜中明夷之宜出君子所以敬慎而不懼也

象曰入于左腹獲心意也

玄子曰孔不以去取仁仁之權也孔子去魯以爲燔肉以爲女樂皆未入其腹也蓋自成之不墮而夫子之去志决矣稱彼婦者以是覆桓子義不可絕不必聞于鄰也于是十四年不反後以康子歸歸亦不仕矣後世若申公之去亦所以全楚元王也

一一曰舜之陶漁季札之遊皆以出門庭爲左腹者也

六五箕子之明夷蜀才作其子其郎箕趙賓作荄茲利貞變坎爲既濟積用

一曰箕子紂諸父商禮兄終弟及箕子嘗勸帝立微子不聽竟立紂及比干誅微子去天下望屬一綫故紂忌極矣坎獄心病爲奴佯狂之象卒以免禍傳洪範于周內難正志以陽明用陰晦而萬世之學明矣正曰易有箕子何也周公之學蓋多得之箕子也

象曰箕子之貞明不可息也

浮山聞語曰箕子激而爲比干則洪範之學絕矣皇極不建則太極亦渾侖誤人誰明道法以證易乎古人云死易立孤難節烈以成艱貞易而艱貞以明天人之學難此二五爲中文箕所以當之也窮上而言明本不息不明不晦必至失則而乾坤或幾乎息矣

上六不明晦舉正作至晦初登于天後入于地變艮爲賁

郝解曰坤極爲日沒于地之象詩云殷之未喪師克配上帝紂以失則而亡此爻爲夷主也宜曰六二受人之傷以順則全明上六傷人之明者以失則入地反晉爲夷亦物理也 曰以用晦而明之至體言之謂之不明不晦可也謂之无天无地可也然體在用中必以出入當明之則就世間之象相傳不息之火而已

象曰初登于天照四國也後入于地失則也

訂曰爻順則而興紂失則而亡楊用修云文王明夷則主可知矣仲尼旅人則時可知矣關鍵曰入地无明也登天无无明也野同錄曰則者 圜在範中矣老子專取用晦以言黑瞀而流至以苟且全身爲明哲則失則矣深推一不明不晦之大身而流至荒蔑倫物以自受用聖人能无憂乎洪範五行坎北而

五福六極在離南爲正用巽五紀艮庶徵以兩天道夾震八政
之人道于東乾三德坤五事以兩人道夾兌稽疑之天道于西
要之以善化惡因二貞一與易證明爲人君止于仁爲人子止
于孝此一切見成之則也周孔之尊箕也以範考亭之有功周
孔也亦以範故繼家人以言行範家睽以同異範事
時論曰明之在天本无夷時而曰明夷誅也何耶律中夷則言
陽氣退以平而申賊萬物也太陽不能振美于辰而爲陰所申
堅也地居外凡八皆吉今居悔而成夷火居外凡八皆亨今居
貞而反夷總之舍火取日思晉傷明日一北而萬物生晉彖也

日一南而萬物死夷象也離交天爲大有同人離交地爲晉明
夷同人朋友之親明夷君臣之誅也明體宜出而掩之使入則
世傷其闇高敢不局厚敢不蹐初二當之火性炎上入而蔽之
使下則土傷其饑百川沸騰山冢崒崩上五當之雷與電合章
之氣雷與日來復之候也電光失曜一陽式微則傷及于雷震
電不寧曰微孔哀三四當之文王翼翼然曰利艱貞周公以五
引箕子而當時窩之孔子特文與箕而與亡窩之臣子之艱可
晉顯引君父之變間以窩言夫上易爲乎明夷主也上之貢殷
人尚白之運終矣三復而南狩也誓及于三孟津十有三載不

可疾也我周文明大器固蘊結于晦時矣內卦文武十亂之事
外卦商紂微箕之事內周者勞謙之有終大來之交志出入之
无疾也外殷者夷王之豐蔀殺牛之禴祭致飾之亨盡也于飛
垂翼則飛廉惡來飛而擇肉而羑里之服筬也于行不食則天
棄汝不有康食而周召畢散我亦多積也彼往有言韓西伯矣
左股內文明也用拯馬壯外柔順也戡黎遏密豈勞商耶三分
有二馬則壯矣以服事殷天王聖明之則也四處夷之一國可
入亦可出也祖伊之奔告乎膠鬲之觀兵乎少師之啼耆乎未
也拔壁焚櫬之是獲乎抱祭器之是獲乎心意果獲則明不

可息者所獲同也不見身世則捐身存身其心同也微于一去
一死何礙亢燿而箕子獨以範合文圖皆演文明于商之末世
以正萬世之志此其所以當中五乎通易之變能轉天地矣乾
至明夷三十六卦暗符六六之數故文王彖艱貞周公舉箕子
孔子並舉之前聖後聖一心文不在茲乎嗟乎知天下之莫宗
而晦于韋編雖不逮十三祀之訪而萬世爲士烈于朝鮮矣曾
子固且以箕子比玄而自原皇極遂無訪者抱道不遇知已皆
晦明夷不在禍亂也從死禍亂亦曰失志
智曰明夷與无妄介于冬春此帝出之關也即憂惕之場也

惟危乃微而无妄日新矣。易與洪範並明于商周患難之中。非天地所以造中土之心學乎。彖曰文明，象曰莅衆，知在患難無所苟避，惟以斯世自煉其生死而已。履曰汨羅之騷，柴桑之詩，將乎明夷而傳于世。宋虛之經，典鉅鹿之桑歌，將乎明夷而不傳于世。中倫中權，無可不可，較然不欺其志，皆箕子也。貴知易範之所以然而中其當然耳。牸牛充棟，愈益其非。不落一字，巧藏固陋，以語文明不息，遠之又遠。

家人 ䷤ 巽

關乎明曰明乎外者物自睽，明乎內者家自齊。孔子以外內言之，明晦之用具矣。遡曰中四爻一陰一陽爲夫婦，下再陰再陽爲父母，上下爲家。家象悔則陰陽再見而相乘，乘則乖，故睽也。訂曰外疏之也，故二女有二心；內戚之也，故一家如一心。潛老夫曰二對俱有離，睽元所云坤統三女，坤主離用事者。吾因曰此下經首六之中二對，表四明之法也。亨則明溢于外，塞則明藏于內。智曰禮合外內，褋卦顛之，豈无謂乎。禮辨異而詳用合敬者也。同異者言行之辨也。

䷤ 風火家人

㦲侗以家从宀从豭省聲，豭以豕得聲，蓋古族字也。鄭王從之。說文从豭省，謬甚。伯琦曰家與牢同意，牢牛屋而借作牢獄，家畜豕而借作室家也。急就章家伏几也。合考古篆有从豕从犬从身者。古家麻歸魚模韻，讀家爲姑，即吾字之聲義也。

家人利女貞

文中子曰明內齊外，故取家人。郝解曰傷外反家。文王釋羑里爲西伯，敬止緝熙，刑于寡妻，至于兄弟，化暨江漢汝墳。二南作而周道興。卦位東南，巽離亦其象也。孔子教伯魚以二南，人道

齊乎家，相見乎國，與天下矣。火以安薪，風以轉教，知所自而言行按，其有矣。遡曰：毛裏天屬，義無可解，婦姑入合，易至勃谿，自昔城傾家索，恒基女德，姑姑婦婦，由我各正。巽上離下之序也。

神曰：木能生火，火能焚木，一家之人互相生克，知和而和，咎矣。

意曰：人倫以明別爲風，火不貴闇，沕非可混沌，其咸恒而高言用悔也。六卦之後詳舉家法，必遞互治，微顯乃平，故以反身爲本。

彖曰：家人，女正位乎內，男正位乎外，男女正，天地之大義也。家人有嚴君焉，父母之謂也。父父子子，夫夫婦婦，而家道正，正家而天下定矣。

二二集曰：文王曰利女貞，孔子曰男女正位乎內外，觀厥刑於二女，此唐虞危微之心法，而定天下之治法也。序卦斷自天地，故表天地之大義，即未有天地前之所以然。有物恒有則矣。中節恒中和矣。爻中爻之節，乎中子之節，夫婦中夫婦之節，即物則也。二用于二之道也。聖人丞于圖書之奇偶，定其分矣。朝廷義勝，不期嚴而嚴，故言交泰；下濟，家庭恩掩，不期狎而狎，故曰有嚴君焉。家道莫惡于怍，故貴巽；男女莫惡于亂，故貴明。既患無嚴君，而尤患无嚴母，庇子弟之惡，養家衆之姤，父所不及察者，惟母嚴而後家无隱慝，故曰家有嚴君，父母之謂，至哉聖訓乎。切清五。上九居一卦之上位，象父母，陽象父，而亦象母者，儀禮饋食篇，妣配考，同位不別設位也。

象曰：風自火出，家人，君子以言有物而行有恒。

邵子曰：火自風，風者火氣之所化。李西溪以爲橐籥之火，野同錄曰：五行惟火無體，二土合水火，皆氣也，氣皆風也，天地皆風所鼓，人身皆氣所凝，而所以爲氣者，即所以爲心者，故心如風。一切風教風力，皆從人心轉，聖人知風之自，火必用薪而明，明其名分，而言行始安，故以家閑其人，人反其身，以有物有恒定言行，而萬世之夫婦，公視公聽，巽入此命，即足轉其无方无定之心，而閑天地之家矣。圓圖家人漸歸妹，觥四峙，方圖恒巽益峙于中，故有此象。茶即當名爲茶，飯即當名爲飯，此言有物之類也。父坐子立，男女有別，此行有恒之類也。修武曰：道與德爲總名，而仁與義爲實用，此物其言，而淫詖无因入矣。孝經曰：口无擇言，身无擇行，言孝則終身之言行滿於天下，皆孝道也。此恒其行，而奇衺无因亂矣。

初九，閑有家，悔亡。變艮爲漸

宜曰：初上皆剛，域中爻于內，初防閑，上信畏，序則然也。閑在大

畜體艮。家人變艮。艮爲門闕。爲門闕于文門木爲閑。初有家者有物有恒之妙。有也。聖人教人有其嘗有之家。即是无思无爲之寂感。何容贅言无乎。

象曰閑有家志未變也

程子曰。閑之於始。家人志意未變動之前也。變而後治則傷恩矣。詩刺敝笱。特書祝丘。因變以閑。萬世之家。豈可少乎。正曰。莊公娶齊而丹楹刻桷。匠慶非之。哀姜且至。公命大夫宗婦覿用幣。宗展辭焉。慶展知所閑矣。

六二无攸遂 楊慈傳作由遂 在中饋貞吉 變乾爲小畜　猜巽

宜曰。卦主陰爻。故二吉。四大吉。无攸遂者。婉順也。凡進食於尊長曰饋。鼎火烹飪于外。曰享帝養賢。家人火烹飪于內。曰在中饋。蘋蘩祭祀。則饋事之大者。二中象。坎酒食饋象。家利女貞。惟六二之中正當之。蒙五變巽。事師之道。漸四體巽。事君之道。此應巽事夫之道。象正曰。古者公侯夫人與于賓祭。詩曰君婦莫莫。爲豆孔庶。爲賓爲客。又曰諸宰君婦。廢徹不遲。故舍中饋無復遂事也。周公之衰也。用舍于蠶。皆謀于婦人。十月之詩。首述卿士司徒。而終以艷妻煽方處。是則卿士而下。皆艷之方煽者也。瞻卬之詩曰。婦无公事。休其蠶織。蠶織之與中饋。適相佐也。爲君子不通詩義。必有女禍。蓋謂是歟。

象曰六二之吉順以巽也

離得坤之中。順應巽之制。即飲食中亦自有節制在

九三家人嗃嗃 荀爽作確確　劉獻作熇熇 悔厲吉婦子嘻嘻 張揖作嬉嬉　陸績作喜喜 終吝

變震爲益　猜　變渙　巽宮世

集曰。說文嗃嗃嚴酷貌。嘻嘻太多之聲。玉篇嘻嘻和樂貌。韻會以爲嘻笑。欸欸即嘻嘻。以喜爲聲。玄子取宋王回。謂重剛卦。无嘻笑理。拘矣。震之初九重剛。亦以震來虩虩笑言啞啞爲象。此爻變震。故亦酷狎同衆。即象表嚴正之義也。于瞻曰。以陽居陽

過於用剛。人見其悔且危也。而矯之以寬。則家敗矣。故告之以終吉。戒之以終吝。

象曰家人嗃嗃未失也婦子嘻嘻失家節也

一一曰。太嚴太寬。兩皆非中。然嚴終未失。而太寬則失節矣。特著家節。以明持世恒物之終。上九威如終吉。與此正應。

六四富家大吉 變乾爲同人　猜變訟

宜曰。四五陰陽之尊者。于家爲堂上。于國爲王后。然王后與臣庶之家一也。巽入而序齊。故有富象。諸卦四爻无吉于此者。慶衍螽斯。履綏樛木。何加于順哉。牝晨家索。非富明矣。故曰善富

家者。不寶珠玉。四之富非富而富也。父子兄弟各順其位。而不相踰越。所謂家之肥。即天下之肥也。

象曰富家大吉順在位也

二之貞吉曰順。四之大吉亦曰順。婦道盡矣。小畜九五稱富。泰六四謙六五稱不富。以陰虛也。此能翕受陽之實。而又不以自有。順歸之陽者也。位即象正位之位。　曰。父主教化。母主貨財。儀刑表率。父道也。收藏謹飭。母道也。故王言假家。四言富家。父母之道也。

九五王假有家（假音格）勿恤吉（變艮爲賁　賁未）

玄同曰。萃王假有廟。此王假有家。如承祧裕後。神明合莫。王道之本也。訂曰。舜格於文祖。公格于太廟。格假互用可證。初閑有家。家道之始。五假有家。家道之成。變艮有各正其所之象。正家而天下定。故不待憂恤而吉也。

象曰王假有家交相愛也

子瞻曰。假至也。王者以天下爲家。家人之家。近而相瀆。故嚴推別遠以存相忘之意。天下之家。遠而易忘。故簡易勿恤。以通相愛之情。此稱其德。論天下之家焉。君臣欲其如父子。父子欲其如君臣也。楊廷秀曰。以文王爲君。大姒爲妃。王季爲父。太妊爲母。武王爲子。邑姜爲婦。其無交相愛乎。无憂者。文王勿恤也。象言嚴。此言愛。嚴能生愛。禮中有和。此之謂家道正。

上九有孚威如終吉（變坎爲既濟）

集曰。孚則人自爲閑。初齊其家。而上則家齊矣。人信其家。如信其身。豈以无所事事而遂弛其反身之威如哉。正曰。既濟終亂。患生于忽略也。君子之敬其妻子婢僕。皆如其始至焉。

象曰威如之吉反身之謂也

子瞻曰。上之所信者三也。兩剛相臨。是以終身不忘畏也。傳曰。畏威如疾。民之上也。故畏人者人亦畏之。慢人者人亦慢之。此之謂反身。仲虎曰。嗃嗃之嚴。有悔而吉。反身之嚴。終吉无悔。野同錄曰。反身謂何。言有物行有恒之謂也。威如謂何。不睹不聞之謂也。身中亦有家焉。反則知之。人必不免于家。家必不免于身。身必不免于心。心必不免于身家。猶火之必不免于熱。風之必不免于吹也。聖人者反身齊家之道。即以身家泯身家矣。彼嬌枉已甚。以泡電舍之。勢先泡電其帝王之家法。而終歸于不堪。豈中道哉。別路激反。如蠱上者。猶當論其志焉。

時論曰。乾坤之家。長中女合爲家人。鼎中少合爲睽革。長少合爲過孚。長能率中。非難率少。蓋巽德勝于麗悅。而巽必用明也。

周易時論合編　卷之五

明晝夜之道者家人乃最親切之晝夜也觀其位置禀曰嚴君潔齊相見巳午合禮唱隨嫡庶蓋天地之大義截然有制者也陰者陽之助也家人貴女正本于男正內不出外不入可和不可亂也可交不可瀆也天位外地位內日主晝月主夜家有天地焉身有天地焉初秉家督而上師義方也二婦五夫也三兄四弟也家天地位矣身天地嚴矣火生于木而焚木風出于火而滅火善用則交愛而享利不善用則交攻而煽害君子于言行嚴之嚴夫議論驚四海而妻子或窺隙也事業掩大庭而夢寐或愧屋漏也意曰嚴君非聲色也人各有家豈有不知閑者然閑于末何若閑于初閑于外何若閑于志閑于變何若閑于未變乎威于貌何若威于心威于人何若威于身乎雞鳴櫛縰雍肅之端女歸漸吉閑始此矣大夫无遂事臣道也无攸遂妻道也奉天養役地道也奉訓長女貴其巽畜以事所天酒食是議內則之命在焉閑之威之多起于與內嬉笑之細矣梟鳴厲階嘻嘻始之抱子提命毋寧嗃嗃爲有益乎借耰之色勢必誶箕怨起分財蕭墻戎莽三事即修同人一志父母在不私財所以順嚴君也眞富家者天下肥矣交愛在乎勿恤慶此文明思齊其王假之頌乎既濟知節終此乾坤之成恒堯以簋降觀刑

夫子以二南訓伯魚乎威而各正也嚴父傳家反身終矣世一家也心一家也誰不在此家中所貴聖人爲天地治家耳但云家本自治而又拮擊治家者乎無不離有故有物有恒有閑有節後世嘻嘻以自便而悍掃坊表偏譖盡前之無分別者將以知母不知父之洪荒爲道耶且唾貪雁而麀之矣率獸女禍神人妨此午會豈無故哉

智曰咸恒造端止表身心畢矣而閑家之法復著于履禮昭明之後禮不厭詳也羑里之易衍而關雎之樂奏則易與樂皆履于禮矣釋論中齊家之五僻親愛爲首威克厥愛可不嚴乎煬處家國勢必揚燎而納詞滅禮助播恒風凡言自嚴其心君者正以肅比屋之嚬笑者也其如曲逆累騎之言行陀須解嘲學士艷之反歷郤與石奮之面何哉言有物行有恒聖人之神于用迂濶也

䷥火澤睽

說文睽目不相視也从目癸聲止菴以癸从𣥠从矢步不相同也智按十干之終曰癸故有揆度之義或以爲兵器加目爲睽射乖違之意遂爲睽違雙聲退之曰萬目睽睽凡規規瞿瞿睽睽皆聲通也

睽小事吉

宜曰眞火眞水爲坎離相濟有成故不射離兌合則離死火兌死水於是始相射而有睽革之名睽不交革相息卦二皆女而睽之中少序子故曰不同行革之中少反子故曰不相得元公

曰二女同居三陰合卦皆然然巽兌合以孚過名離巽合爲家人鼎者木染火而金畏火也或曰易象不著兌金以避乾金也非廢兌金也冬水春木夏火轉土以生秋金播五行於四時不廢後天圖則不廢兌金明矣意曰家道窮必乖反家人成睽而先睽後遇爻以應論以同而異事不厭小正所以細窮差別詳咸恒進退明晦之情於小事也睽外也家人內也心內自一而用之于外事自分知其分卽是合有何不吉玄子曰小事吉者以柔爲事也睽以九四无應介離兌兩王爻之交使三五不得應二上也三五柔體惟不汲汲除四徐徐馴擾則自不終睽矣馮元成以平交執貫吊讓子產賂伯石皆是也

彖曰睽火動而上澤動而下二女同居其志不同行說而麗乎明柔進而上行得中而應乎剛是以小事吉

宜曰火澤先天一氣以動之上下而睽二女後天同居以志不同行而睽女以嫁爲行兩陰莫適爲主革猶姊妹睽則嫡庶妒不免矣說麗明則自下而上合反對家人柔上應剛則自上而下合兌悅柔中皆以小心行柔道者革剛居五柔居二故大亨以正睽反是故僅小事吉也易無樂乎柔主而離居外體者獨稱焉大有柔得尊位大中而上下應之旅柔得中乎外而順乎

剛離柔麗乎中正故亨噬嗑柔得中而上行晉柔進而上行睽鼎皆柔進而上行得中而應乎剛未濟柔得中也離爲日君象知臨大君之宜爻雖不正必貴之

天地睽而其事同也男女睽而其志通也萬物睽而其事類也睽之時用大矣哉

意曰先原其小事後究其大事事多貫小理則至大小大一致睽無不合天地男女萬物皆兩者之合爲用也明矣天地萬物以事言男女以志言又尊男女於萬物此卽睽之時用也

象曰上火下澤睽君子以同而異

第六一冊　續修四庫全書　第25版反外

子瞻曰人苟惟同之知若是必睽矣人苟知睽之足以有為若是必同宜曰彖傳睽中之合化睽之方也象傳同中之異不苟同之學也秉懿則同將同俗之失乎同人類辨貴異所以同也睽同而異因異而貴異也武侯曰違覆而得中是棄瓦礫得金玉也傳言睽物性之定分爻言睽物我之相嫌也郝解曰樂同而八音異乃叶食同而五味異乃調因異為同以同劑異之道也睽窺也火高而澤深火明而水暗有疑而窺覘之象君子不能天下皆知己亦惟其同而異也意曰君子不苟立異以好奇亦不自言大同以自解姚有僕曰男子而不卓然異乎流俗者

口口大同實鄙夫耳

初九悔亡喪馬勿逐自復見惡人无咎

宜曰初四敵應坎離馬象睽而上出喪而悔矣初悅剛正敵四无求故勿逐始睽終合自復悔亡震與既濟之二皆變兌皆曰勿逐得四互坎盜而處離燥故象惡人兩離交相見曰見聖人教人見惡人即教以見惡人之法惡人可順誘而難逆規道在作合以來之拒好去惡以示之我无心焉彼或意喻情移而不覺矣

象曰見惡人以辟咎也

一一曰以見為避時用最奇謝安奕指桓温壁後置人李抱眞醉眠王武俊帳中是其類也

九二遇主於巷无咎（變震為噬嗑　積晉）

宜曰主指五應則遇二以五中虛象巷五以二變噬嗑象噬膚交取也玄同曰人有品同地隔之不相知偶有見聞遂成莫逆子產以堂下言得鬷蔑林宗以匡坐得茅容以墮甑得孟敏皆相遇於隱微非貌合也王注出門同趣不期而遇又何咎耶仲虎云納牖遇巷坎險睽乖之時委曲相求如此正曰于門于庭于野猶有避也巷則无所避矣負俎載鹽飯牛鬻羊豈詭遇耶

象曰遇主于巷未失道也

一一曰遇巷跡疑故以未失道明之道心行之无非道者有志自此以自解即千里矣　曰酈食其衣褐見彭美上履穢床李元忠酌酒會高歡亦英雄巷遇法

六三見輿曳其牛掣（子夏作契說文作觢鄭玄作犂荀爽作觭）其人天且劓（天獄相作而劓說文作剕王肅作䫉）无初有終（變乾為大有　積旅）

宜曰睽從損變在四三當未變時艮之人艮之鼻坤之輿牛无恙也及四變而人以離燥曰天鼻以兌毀曰劓輿牛以坎眚曰曳掣過門不入而復面目可憎若婦之疑夫然俱指上大情

懷疑意見横生皆非實事故无初有終朱子以天而象文相似刑去髮曰而今作耏耏則以坎刑離戈取揆曰剠鑿其額曰天又剠也郝解曰車中之人倒首向天天之爲言顛也玄子曰位之不當以隣四也睽以四成牛輿爲四所曳掣人指四天指上也四欲奪三而上肯容之乎

象曰見輿曳位不當也无初有終遇剛也

剛指上應悪曰伯樂于尹鐸蘇正和于蓋勳怨亦非怨矣表其爲公也

九四睽孤遇元夫交孚厲无咎 變艮爲損 積艮

宜曰合言兩爻曰睽單論一爻曰孤離明剛躁故四上俱睽孤若五中陰下悦體不言睽孤矣初以四爲惡人惟四敢于爲睽四以初爲元夫惟初不忘于爲睽睽孤則厲交孚則无咎二陽非偶而偶合如是睽之時用大矣哉

象曰交孚无咎志行也

一一曰志不同行之睽而志行故見睽之時用　曰孟德于胡昭范升于周黨正使各行其志

六五悔亡厥宗噬膚往何咎 變乾爲履 積觀

宜曰二尊五爲主分也五親二爲宗情也二易五難者必君求賢而後賢從之故五當先往往何咎俠詞也同陽儀爲宗決如噬膚之易也二變噬嗑取象

象曰厥宗噬膚往有慶也

決其下交通曰道生知必往德操勸三往徑路隔風雲通皆君之往也

上九睽孤見豕負塗載鬼一車先張之弧後說之弧 古一作壺 一作壺 匪寇婚媾往遇雨則吉 變震爲歸妹

集曰上三四互坎上以四疑三豕其行汚飾詐則坎豕負兌澤爲塗坎鬼駕乾車爲載象其害已未能則坎弧以乾圜張以兌

毁脱又若夫疑其妻然雨坎象陰陽和也有見則諸境現前疑亡則諸妄消殞元公曰相火感心遂生幻見然下兌爲金金火相守則流得坎水以濟之金火始不相克故有遇雨之象　曰公沙穆阮德如見鬼而能定矣凡此之類從何而傳耶實亦疑見耳

象曰遇雨之吉羣疑亡也

玄同曰初四睽于心二五睽于地三上睽于意見皆務合者易通天下爲一家无行路之人也元公曰疑情之積常起于情之相悦而好用明若不相悦之人則无所致疑而不見其過矣

一曰楚恭王疾曰管蘇犯我以義當爵之朝左雄薦周舉舉劾
雄不當用焉直雄曰韓厥奔趙遷于邢邢王旦于施準皆古人
之善遇兩也
時論曰卦中有兩動者火炎上動則愈灼澤潤下動則愈蟄相
遇則乖不相遇則睽目不相視宜其象矣卦中有兩同者男女
同則合二女同則異家人不異者統于長也內外相反家道窮
必乖矣離南火盛澤西金流其間老母方役即爲死門萬物以
消名爭其盛此未申之矩曲天之睽關而睽用也知小中之大
用者何不可以有事同必生異異即是同于夏曰聖人用天下

之物成天下之事取異物相制相合其類多矣將用之大責在
君子說明也柔行也剛應也出此三物知所以用其同異之時
矣斯時也元夫惡人比肩巷宗一路馬豕齊驅牛鬼等痛弧輿
比力膚則合隧婚寇相應疑乎兩函喪復並機初終均遇誰謂
疑與惱癘與西施不相因哉家人治內也睽治外也近而不相
得凶或害之君子謂之至近達之至遠故家齊而治平因之家
人所內睽反諸外其究外內一也五出中饋之家而噬膚三無
嗃嗃之節而曳掣然其變也大有用享而履定自拼矣初四志
同剛也吐多弗少自疑厥類三輿橫曳馬雖喪而濡尾不逐矣

遇而復矣公山南子何異諸塗陸機悟戴淵于儀見葛羅是也
陽明曰舜不格姦待自復而已矣二五應也隣見天則而我之
應將噬膚滅鼻耶幸有巷在委曲可道而順自嗌矣是初二苦
三之柔進而三亦苦初二之剛乾馬已復而見爲輿曳離牛未
孤而見爲或掣吾自有終而見爲五疵巳也掩袖鼻劓天乎首
耶是本同而失于意見者也四損睽情足治外矣治外得人則
去疾還善矣解孤可譽矣祁不謝矣季布遂爲郎中陳琳仍使
草檄李陽賜以甲第曲城之田舍翁必不殺矣況本无咎者乎
麗明之主衆悅景從晝室召尤延英信讒詩曰君之宗之主尊

宗親厥宗之膚慶何如也去污醒迷永終敝矣銅鞮兩忘牛車
傾蓋泯廉藺之隙判合房杜之謀斷載歌形弓霖雨天下吉何
如也先祖曰君相士民不同是大同也元夫惡人不妨不交是
大交也君子以同而異既得其養又好其辨此即小事中之參
贊大事也
智曰禮本大一森森然者本一也豈必混涇渭以荒同哉齊
物論不齊齊之此之謂以明亦非任之而已也晏子論和同
而曰惟禮可以已之荀子憂蔽耳非馬之辟稱亂吾恒物者
也然不明其同異之所以然豈能服誠道于立乎是故事其

事而小之小乃盡其差別焉。有質論通論之互異，有費隱相奪與無費無隱者之互異，皆馬豕牛鬼之疑人者也。情變盡理變亦盡，而天地之經，義家喻大同矣。出為包荒類辨之藥籠，處明四教百家之細哉。在簡可裁，過門無恨，不襲古人之跡，亦不避古人之名，不以洸洋藏身，亦不以毛疵責世，不欺而好學，因物而分蒞，此聯之時用也。

蹇䷦

玄子曰：屯坎上行為雲，解雲下降為雨矣。蒙水始出為泉，蹇泉沛發水矣。屯蒙化機，蹇解感遇，天人各有主也。潛老夫曰：䷂䷃為第七之三，䷦䷧為第八之三，而蹇解在中，猶遯壯也。景元所云乾居艮震外，與坎居艮震外，為乾統三男于外者，故為進退往來之幾，此又下經首九之中一對也。智曰：文序屯蒙至蹇解，中隔三十六卦；蹇解躧至屯蒙，中隔二十四卦，此陽四九、陰四六也。老陰老陽之策主變，故相沿以陽九陰六為難限。

䷦水山蹇

說文：蹇，跛也。寒省聲。智按：寒亦以冬塞為寒也。塞從𡨄工合手塞室也。加足為蹇，蹇寒之聲轉，愆戚感之聲轉也。屑犮聲。

蹇利西南，不利東北，利見大人，貞吉

一曰：乖難受蹇，目不相視為睽，見險能止為蹇，睽雙離目也，蹇艮目見也。然已自西南而東北矣，故教人濟蹇，當利西南之用。新論曰：蹇利西南，就土順也；不利東北，登山逆也。適曰：西南東北之義，坤詳之矣。順所以濟蹇，利西南，尚往也。蹇解无乾坤之體，而有相索之情，乾索坤，從述而得主，象故明其利西南，而文亦喜其得朋，是以有朋來朋至之繫。又屯蹇四卦三男合之象

俱取乾索坤家人鼎四卦三女合爻不取坤索乾者男可以下
女女不可下男聖人本人情而作易也關通曰先後天坎皆正
艮皆閑水行地之中山處地之偏也莫險于水莫阻于山後天
乾順數坎艮故知險先天坤逆數艮坎故知阻玄子曰坤有西
南无東北蹇有東北无西南有之爲卦用虛之爲卦主坤虛東
北之剛明者以爲主蹇虛西南之平易者以爲主郝解曰坎坑
也艮很也故東北爲蹇坤順也離麗也故西南爲貿造化物理
爲平易爲可近野同錄曰蹇合險阻以背北成終之艮止而知
之知止故可往來而利濟矣利濟妙於用用莫妙於坤坤其地

勢人情物理亦一勢而已矣四時表於四方四方即十二宮而
用半表爻則六爻外卦爲西南爲用內卦爲東北爲體猶之槩
舉寒暑一用二也虞翻以坎月言之亦以生西南而終東北猶
之一用二也易貴時用用即是體而用時專守一體坐斷寒岩
有何利乎故當往見大人卦象以剛中之五爲大人通舉其理
則以前用爲大人

彖曰蹇難也險在前也見險而能止知矣哉蹇利西南往得中也
不利東北其道窮也利見大人往有功也當位貞吉以正邦也有陸作正圖
蹇之時用大矣哉

宜曰蒙貞吝則中晦昧而蒙蹇貞艮則中光明而智需險在前
乾恒易知故不陷蹇險在前艮薦實光輝故能止智矣哉贊其
止實取其觀變時用也元公曰禍機所伏肉眼不知知之矣文
躁不能止艮具兩義故詞特予之當位貞吉實主艮觀六四當
位實專指九三其義著矣子瞻云君子必安其身以觀難之所
在勢之可否而後犯之是以往則得中玄子曰利西南勉五也
不利東北戒三也三五同功故往有功爻重當任解蹇爲然當
位得中指五也三反下連上合往以就大人故爲時用之大签
曰蒙險而止德之穉蹇見險而止德之壯也動險中難之生解

動而免乎險難之平也蒙其始蹇解其終也撰曰老子云善攝
生者陸行不遇兕虎入軍不避甲兵所謂无死地即轉身法有
是時起是用若委无柰何坐受其做豈時用哉意曰反身中節
思孟發明此時用耳屯動乎險每利居貞蹇止乎險每言利往
動以貞止止以善動豈二道乎

象曰山上有水蹇君子以反身修德

意曰山上有水百折始通反其不獲之身取艮之背修其常習
之德取坎之心陽止于外回顧其內陽在于中流而不盈彖忠
信篤敬固所以平蠻貊之山水也何往來之不利用邪

初六往蹇來譽（變離爲既濟）

宜曰易往來不窮之謂通蹇爻四言往來使不窮而通爻皆先言往蹇正是竭力經營處來正所以爲往計故來反者就二三爲王臣就二即就五來連來碩者就三三與五同德而當任就三所以就五九五朋來正諸爻所謂來也玄同曰否泰以下卦爲來蹇以助五爲來初助五獨早故譽宜待者待四之連三也變離爲口譽象郝解曰天下之事不在其位則不與其難初不當用位故宜靜以待濟則共濟不濟難亦不及與遯初六不往何災同艮其義一也是以君子居不辭下

象曰往蹇來譽宜待也

意曰班彪之著王命論隆中之自比管樂皆宜待之來譽也漢末大難汝南月旦德操冰鑑皆品藻不失亮瑜相料劉曄郭嘉在許皆能不爽可信待時無不知人者來譽正是時用

六二王臣蹇蹇匪躬之故（變巽爲井　積需）

集曰應五曰王臣互坎應坎曰蹇蹇艮不獲身匪躬象三五不繫往來者君臣不蹇無他誘之義也韓愈之竟走王庭湊營辛讜之出入泗州圍非匪躬而能乎艮背之學益信爲濟世之故非僅自高也

象曰王臣蹇蹇終无尤也

一一曰言蹇而又蹇終不尤人也

九三往蹇來反（郭京據王弼本作來正　變坤爲比　積節）

邈曰蹇非陽不濟三居間感二之忠誠而助二許遠令睢陽張巡代之居守是也陽性上不上而就二曰反艮反身象

象曰往蹇來反內喜之也

一一曰二在內喜其來也春秋書季子來歸以其爲國人所喜也或以藺相如當之宋子建曰相如前不能諫焉亭上黨之事後不能諫趙括代頗之事何徒以一璧一缶爲能

六四往蹇來連（變兌爲咸　積兌）

一一曰四近五而柔乃連三于五共爲五明鄒汝光云連桓公管仲之交者鮑叔也連簡公子產之交者子皮也

象曰往蹇來連當位實也

陽實陰虛指三五也

九五大蹇朋來（變坤爲謙　積歸）

集曰遺大投艱大蹇即是處蹇之道當位貞吉者中也使天下之濟蹇者朋來取節皆以五之中爲中功何得言燕昭買骨而千里馬來敬輿改詔而河北皆服然則少康得靡而斟尋同

奮杖策峭幘同時響合亦在乎帝王之推心中節耳
象曰大蹇朋來以中節也
一一曰正邪之功歸於反身之中節而已矣反身中節即是時
用中節
上六往蹇來碩吉利見大人變巽為漸
郝解曰以六居上乃坤之終是西南之鄉六爻始出險外故吉
利見大人者九五居中背坎向離大難已平人共見之
象曰往蹇來碩志在內也利見大人以從貴也
智曰上无所復往下應九三同志在內以急君也蹇時君道貴

于師道故上雖居外卦必覩聖明以明貴賤一尊之義嚴光周
黨亦來京師華山墜驢何妨効中公之善對乎庚冰定出世人
致敬人主之禮正所以平萬世虛憍亂分之蹇也
時論曰上經三男任事為屯蒙下經三男任事為蹇解屯難起
于洪荒惟長男主于開闢蹇難生于顛覆惟少男謹于中興後
天勞坎成艮自東南而西陽大有為之日故利自東北而北陰
盛陽伏猶然山水之象也故不利始交之難難貴動在前之難
難貴止動以出險止亦以濟險也人患不能止耳墮落機阱且
攖大害止則見定確乎不拔湛然當前行止同時矣將求地利

而正功乎負固非地權勢非功飾修非正不識大人豈識時用
乎大人何所本而往哉反其天下之身而已矣山上生水反而
沃山灌其荒蕪激其壅瘉至高之山淵泉修焉君子曰一往不
反者必中無所知而目焉常試者也艱難困苦身備嘗之則其
德信而不懼動而寧靜智者不獲其身矣險在前而不避何患
聲氣捋鼓不共往來報國耶五之謙蹇主也謙主三而六爻吉
蹇主五必收三為群賢之倡底于上而後吉初至五不言占所
以勵蹇臣來而必往即往成來也意曰憂其往而喜其來為九
五也三反來譽四連來碩皆匪躬為之招焉故諸爻有往來而

六二獨無往來二豈徒持勞勸之材乎哉鞠躬盡瘁死而後已
成敗利鈍非能逆覩此寧濟之學問所以蹈淵若陵者也初之
既濟繻初吉而虛終亂其養望待時者乎三之比不寧方來隣
于匪躬之臣而介于匪人之邑初二雖陰其內相善山化而險
平反身以反人无不來矣四與上左右大蹇運合待喜之朋共
見從貴之業者也咸則和平感實而漸則羽儀用碩矣喜內志
內指以君國為內者也初以貴下賤蹇終以賤從貴蹇大人
之發而中節乃如是耶歐陽公曰舜臣五人為一朋武臣十人
為一朋大蹇亦大來也夫蹇所由醞釀者千百小人積成險世

第26冊 續修四庫全書 第26 版反内

及至大蹇，玉石俱焚，亦不復見小人之亂群矣。小人得利哉，利見大人貞吉。彖爻所以撥正也。故解彖赦宥，而爻必解小人。

智曰：坎水險，艮山阻，恒易簡者知之，因歎險阻之在人足下也。坎已入險，困已受困矣。蹇難在往來之際，未陷而爲趨避所陷，安往而非塞翁之馬、穀豹之養乎。極贊之曰智矣哉，賞時用之中節也。上經以天道之始難習坎，故屯之經綸在人造。天下經以人情之睽乖習坎，故蹇之反修，即以天止人君親之人間世，何所逃乎。無行地難，知蹇之時用者，不撑地而蹈之，是反修即經綸也。有何波濤欲崴，非平坦素履乎。

䷧ 雷水解

說文：解，从刀判牛角，會意。止菴謂以个解牛角，鄭氏曰：刀乃人訛，言人解之耳。蹇解同爲腭發聲。

解利西南，无所往，其來復吉，有攸往夙吉

一一集曰：蹇難急迫，舒緩則解矣。雷動雨降，則鬱結解。人動乎險外，則險難解。蹇不利東北，反蹇，故利西南，不言不利東北者，解時即用東北，亦西南也。无往，坎來得中，象往艮轉震，象夙早朝也。震初象无所往，要解之成，來復以安靜爲吉。夙吉，善解之用。錢國端曰：解甲坼，一陽生坎中爲戊土，王生萬物出乎震。震坎相重，便是生信之巳乎。故坼華巳日，一陰生離中爲巳土，王成萬物成於兌。兌離相重，便是成信之巳乎。故華董子曰：北方陽物始動，得東方之和而生；南方陰物始養，得西方之和而成。可以明西南東北之義。玄子曰：堯不去四凶，以罪尚未形，所謂无所往，其來復吉。舜刑當罪，又當其時，所謂有攸往夙吉也。周公使管叔誅管叔亦然。時當无事則坐鎮之，有事則早圖之，夫其泰甚而已。

彖曰：解，險以動，動而免乎險，解。解利西南，往得衆也。其來復吉，乃得中也。有攸往夙吉，往有功也。天地解而雷雨作，雷雨作而百果

草木皆甲坼（馬鄭陸作甲宅音讀作毛）解之時大矣哉

野同錄曰動而免盡天地間之解道矣寬則得衆坎震本坤體動而變正用其坤之西南也來復得中坎復居本位也大蹇朋來者正貞吉之獲三也震初往夙敏則有功也天地順時遂用解寧有心耶屯草穿地而未申解則分用而芽出形隨氣解也雷雨以破萬物之體爲功君子以破小人之奸爲功不言用者蹇以解爲用而解仍以蹇爲用若著爲用則人樂縱弛矣君著爲義則總赦壞法矣惟時中者知之

象曰雷雨作解君子以赦過宥罪（京作尤罪）

神曰雨在雷上則屯聚于天雨在雷下則解散于地不屯不解不解不屯无雷无水无水无雷化工之妙眞不可測洪濱曰自古多難既解翻成多難者不少赦過宥罪正所以化同異安我變人爲調劑剛柔之本野同錄曰律設大法禮順人情拘牽者不知張弛之宜刻執死法吹毛索瘢則天地間永无可治可教之人矣然小人之最巨者本欲自蔽而又好言大宥平等鄙掃法制以縱人之蕩便巳之逞則萬世之律與拇也故君子必赦過宥罪又必射隼解拇故曰春秋者所以教行也道曰赦罪以射隼悖王允不知此

初六无咎（變兌爲歸妹）

程傳曰解初宜安靜以休息之故不言所以盡无爲爲得也

象曰剛柔之際義无咎也

一一曰八十无咎此爲特詞泰坎之際皆以三四言此其以蹇解反因之際言乎初解則此處下之陰柔无咎其任解之事出而有應則爲拇爲狐矣故表其義乃无咎焉郝解曰此才卽來碩也故以隼拇狐歸之六三

九二田獲三狐得黃矢貞吉（變坤爲豫　積侯）

朱子曰卦四陰除五君餘爲三狐意曰處初時爲暗昏處三時

爲巧鄙處上時則貪得矣謂爲一人可謂爲一種時流可郝解曰指六三爲三狐也九二來復猶在坎中與四互離制三以獲之雷雨春候蒐田解害坎弓離矢設網爲田初外應而三被獲也遡曰六五之陰卽坤卽離離矢坤黃二乃得之是五以中正擊射之權畀二故得行其志焉堯用舜舜用皋法化並施之中道也萱子曰坎來復得中于一故知獲三者卽坤之三柔爲用也

象曰九二貞吉得中道也

誠齋曰狐妖也恭顚也隼鷙也忌眞也拇賤也逅媾也負乘借

也莽卓也此通論耳不必泥爻辵秀曰弱者力而死之矢者我直則壯也黃者中而不過也去小人而不力不直不中雖行必格雖勝必亂故得中道者貞吉也不然鄭朋得以入望之封倫得以入太宗矣

六三負且乘致寇至貞吝　變巽爲恒　積豈

宜曰噬嗑以耳上有物爲荷此以耳上有物曰負在輸上爲乘負初以在坎下爲徒荃曰三无正應而慢不能承四反欲據二而乘之暴亦甚矣迦曰變巽爲工曰負郝解以在蹇四能連結陷人者即解時之妖如狐疾如隼行如寇盜賊如蚍拇者也拯亦曰解三之拇

象曰負且乘亦可醜也自我致戎　本文作寇　又誰咎也

一一曰此小人方自以爲全赦之時无所不可故揭而醜之鮑通直復是何許人而作如許耶寇指上六敵應相猜勢利所薰轉面不識鄭況紿呂呂布刺卓傳瑕納鄭厲而厲殺之然正幸而有此

九四解而拇　荀作母　朋至斯孚　變坤爲師　積臾

宜曰二四兩陽當任而四偏二正震爲足有拇象二四同功故以二爲朋猶蹇五三之朋也孚其剛中因而解拇玄子曰初陰无能爲難拇指三二雖以黃矢獲之猶慮四與之暱故告四曰必解汝之拇而朋斯孚矣未當位不幸與三比也郝解亦以六三爲拇借爻以歷事變倩僞非可膠柱

象曰解而拇未當位也

郝解曰小人以當位而負繇因不當位而解散此四所以得脫然上行也蹇連結上下由中四爻皆當位而六四適在兩實之間今居三乘負兩陽位皆不當小人思納交而支離踈濶勢自不得不解此言未當位以反蹇之當位小人之情態盡矣浮山語曰綠彘之祖樊噲在外李石秉政澤潞一言與上有逆應而解射之象

六五君子維有解吉有孚于小人　變兌爲困　積旣

迦曰五不任威而任德故不曰王曰君子由雷雨作解膏澤已流黃矢之威去其六甚非以養奸也孚小人而化之也荃曰一意解散盪滌與偕大道此其真誠所以孚于小人而卒令在者直玄子曰五與三陰本朋安能解惟于二四相維推誠委任斯解之而得吉巽繩維象君子指陽小人指陰獨于五言之君當辨也

象曰君子有解小人退也

晝子曰君子惟有解六五惟此一念而小人自无不退者矣
上六公用射隼于高墉之上（墉徐作城）獲之无不利（變離爲未濟）
集曰隼鷙鳥高墉之上城狐社鼠非公孰得而射之邇曰鷙鳥
迅疾震象變離墉居上高乃悖而不解者二當任應五曰公所
射即黃矢穴處者狐木處者鳥震故象隼象雀觀泰之翩賁之
翰皆象震陰震之爲鳥明矣郝乃以三爲隼上當解終正西南
坤位也
象曰公用射隼以解悖也
訂曰至解終而未解者悖亂之極者也野同錄曰張溫不聽張

玄而卓傕倡覆五王不射三思而復成韋覩解悖知時豈不難
乎正曰是春令也鷹化爲鳩則隼可射矣又曰小人在上位去
之甚難射狐三驅之下无所疑也射隼高墉之上則有所疑也
待時而動其公子友之去慶父子產之戮子晳乎
時論曰解治寒者也治難以易治棘以緩治滯以夙治過以赦
治罪以宥惟小人在所必解六爻不遺餘力焉方其多故役訴
使貪今既清平宜申正命明其亂本而小人之尤者敎身國器
仍行其蠱亂前人之故智黃瓊所謂粉墨糅雜故宥曰廣必去
此奸乃所以成其赦宥也圓圖蹇居西北故言利不利解則本
居西南也西南者坤成利用于陽方也帝出以後條達暢茂雷
動雨潤天地生物且然況于人乎夫子之言動而免乎蹇人間
世矣意曰以盈滌解散爲動免者得中之夙復也无往有往何
耶兩陽者二之豫于羽兩階來復吉也四之師七旬苗格夙吉
也詩云徐方不回王曰還歸復言反也還其本有之安也不留
不富三事就緒夙言早也消其久擾之患矣解以得衆有功而
衆豈易得乎君子進矣而小人不退暫緩滋蔓衆人解體失時
矣故反復叮嚀盡其解小人之道焉君非盡人而解之也任相
而已相非盡人而解之也得朋而已小人之細爲拇未嘗不效

指臂迫乎手足誤人傷及心膂然後根決蹯之弗早也蔓則弓
矢制之矣狐則兎苗羅之矣四居相位延攬招徠而駢拇即陰
附之可不悟耶險情難免醜亦難免內和敦弓外結干城合赦
宥解退爲處分者嘗而可矣夫二知幾矣介石豫立宜群狐之
化跡也上謂所已濟乎憂患生于安樂悖逆伏于柔濡隼在高
墉息何爲者成器而動時也五之困有諂媚之悅而妨劓刖之
傷衆方公道去邪而我優容兩可其謂聞言不信何斷之曰維
有解以小人必退而乃孚衆也光武却湖陽而賞董宣唐憲出
承璀以相李絳是綱目所予者初當解始加娣跛者陰不爲娠

此蹇解往來剛柔之際也三之不恆未有不自嗟者嗟乎君子
果能勝小人耶易定此解小人之案則凡竊位者自受千古之
矢此聖人所以化小人即以孚小人也固已赦宥之矣解悔射
隼之道誅其亂本即可槩赦或先使人知君子之宥然後巨奸
乃可不括耳後世君子不學易解復蹇者比比也老夫因誠齋
而歎曰學問之路亦有妖蠱賊僭之四魔焉若但言包容平很
而不明主宰以決之則委化之說釀禍正大有蹇解復亂之魂
而後損益益損可爲咸恆之茶飯酐酌矣
智曰爻之解小何嚴而象之赦宥何寬也此夙復之張弛同

時乎蹇解以朋情交感之義利屯蒙君師之法者也一轉在
頤見之志故義見于初際焉夫子之所謂義夫子之所謂免
乎貞悔象限圖環四時蹇解爲西南秋成時之九中則頤上
義初其際也絕後重甦豁然在宥用免何爲吾知吾免蹇伏
睽解伏家人此家即无家而享王法者也故解獨贊時不贊
用蓋即合睽蹇以爲用而歸于損益矣

周易時論合編卷之五終

周易時論合編卷之六

皖桐方孔炤潛夫論述

[redacted]

孫　中悳　中通　中履　中泰　編錄

損 ䷨ 兌

東坡曰自陽爲陰曰損自陰爲陽曰益胡仲虎曰上下經陰陽
各三十六畫然後爲泰否損益咸恆交而變損則不交恆交而變
益則不交聖人于泰否言消長于損益言盈虛鄧綺曰乾坤先
後天東西南北是天地盛衰之極全見者也否泰西南東北是

天地盛衰之始半見者也半者天地之中道也故泰三陽出地
上便交坤之上六而爲損衰之始也否三陰出地上便交乾之
初九而爲益盛之始也是天地損益皆中道豈至太過不及之
時方云損益乎神曰三陰在內一陽在下二陽在上以象天包
地也損亦三陰在內但二陽在下一陽在上不同益得之復損
得之剝不剝不損不損不復不復不益元公曰諸卦以乾剛坤
柔爲體剛柔推盪而變化行或損焉或益焉時也丘濬悟損益
二卦能知未來明于天地盈虛之數也釋曰咸恆損益四正卦
之交而不濟者也咸人道之交情之性也從之則損恆人道之

經。性之命也。立之而蓋然不損不虛。懲窒則速不益不實。遷改
益久虛。毋曰。互損之陽爻重藏富于民也。俱以下名咸合而究
損。合者損之基。恒分而究益。分者益之本。野同錄曰。山澤形形
之生物有盡。且秋冬歛藏故損。風雷氣氣之生物无方。且春夏
長養故益。於穆之至體。本无增減。即在此可減損可增益之用
中。君子明其當損當益者。與時偕行而已。潛老夫曰。否泰損益
上經成數之交。而下經再交者也。六貞悔。則下三輪之首一終
也。本泰否之再交。泰否用人。損益理財。理財還歸用人而已。智
曰。圓圖恒居夏以轉巽。益居冬以轉震。咸居秋以接遯。損居春

以接臨。此與觀壯蒙革。交倚者也。方圓損益恒咸以濟泰否爲
寅申之綫。道與正八卦爲亥巳之綫道。交倚者也。冬春先夏秋。
益中損外。交寅爲人用之始。故損益者。天人之微幾也。律曆用
以徵幾。學問治法。與天道盈虛。此真知消息者。

䷨山澤損

備攷曰。貞古運字。凡財貝珠玉布帛從手運之。或持不定。即有
所失。象損。說文減也。从手員聲。智按員何聲乎。因口貝而爲圓
圓古作○。加貝爲圓。以取茂美。古元云同聲。圓者善墜。故加𠂤
別之爲隕。因隕逼聲也。今定爲卣收聲。

損有孚元吉无咎可貞利有攸往曷之用二簋可用享蜀才作二軌可用亨
說文作盙　戴侗作盙

一一集曰。解緩則竊怡生。而損失因之。失復求得。故損益爲大
權。而減損傷損之義分焉。能寡欲清心之減損。自不至毀廉喪
節之傷損。故卦以損下益上爲損。損上益下爲益。物先不足而
後有餘。事先簡而後繁。故先損也。民用盡然。國用最大。彼悅非
強。此止非貪。自然有孚。求少易足。元吉无咎。守正利往。凡不可
損者。爲欲用之耳。二簋雖薄。可薦鬼神。羞王公。所貴在孚矣。以
多爲。在象。兌口震足。互坤爲腹。頂踵實而腹虛。有簋象。簋外員

內方之器。合規矩以爲聲。从竹震也。震四兌二。下用半也。門闢
帝出。二奇下實爲二簋用享之象。野同錄曰。泰易三上爲損。故
孔子以人道化生表致一焉。男損其精以爲人。損益之在陽也。
人爲欲根。生貪不止。此最傷損人者也。能止損之。則致一矣。勿
爲不肖。則聖賢矣。勿傷生。即善養矣。此懲窒之達道。所以可貞
也。御世不諱理財。什一原非得已。此心信于天下。貴著可貞之
經法焉。亦有自損太甚者。不可貞之損。不可繼也。故聖人偕時。
以勤儉爲治教之本。

象曰。損損下益上。其道上行。損而有孚元吉无咎可貞利有攸往

㬰之用二簋可用享二簋應有時損剛益柔有時損益盈虛與時
偕行。
誠齋曰國奢示儉國儉示禮故曰簋應有時彊弗友剛克燮友
柔克故曰損剛益柔有時不然凶年不祭肺㫋之豐歲則儉乎
國用中與㫋之亂國則兆宜曰損道上行道即所謂時也簽曰
文王示人損所當損故舉二簋用享以見例言不可槩損也予
復三稱時焉見非定如此也㬰之用見損益之爲大用而合乎
時之爲中也盈所以致損虛所以致益損益盛衰不能平等乃
其所以太平也卦皆乾坤來而損益中互純坤故曰損剛益柔

有時可信乾在坤中體在用中無損益者在損益中知偕行者
天道人事國法心學用其可貞而已矣聖人因損而知盈之必
虛不能留其時之去能爲不盈因益而知虛之必盈不患其時
之不來患其欲速
象曰山下有澤損君子以懲忿窒欲 懲鄭陸作徵蜀本作澄窒鄭劉作懫孟作恎陸作𢝰欲孟作浴一作慾
邈曰山下有澤則氣洩故損然亦有以流惡而疏穢故法以懲
窒正曰損人以與天損己以與禮野同錄曰忿爲烈火故言懲
欲爲漏巵故言窒苟如程子之觀理思義即自忘矣何竢于陸

子之所謂知學乎不知損益張弛之時行而苛凌懲窒之酷令
者固也一味放言聽其自然是說修省最爲禍世蓋上根以豁
淵之言消之正所以巧于懲窒也苟志于仁矣无惡也是擔當
即解脫也緣生偕來者不可絕而可節也言懲言窒則固已節
之矣常人就事就末安可不講
初九已事遄往 已一作以虞作祀事荀作顓往 无咎酌損之 變坎爲蒙
邈曰損以三名其損在下究損于下初實先之初應四四德上
故已其奉公之事初德悅故上不能止而遄往以赴公家之急
此時君仁臣義且然酌損悅動遄象變坎酌象意曰遄往血性

原不能恐甚已度人全交免屛在此二簋用享之一酌矣指困
麥舟有以合志行者范丹還六斛麥則未可爲酌也上三爻受
人益不欲其受不正之益下三爻損己益人不欲爲不正之損
象曰已事遄往尚合志也 尚馬作上合
四遄有喜與遄往合士以合志爲尚乃可斟酌郝解曰謙後爻
吉未有如損者處盈莫如謙多難之後莫如損皆以止爲本故
大學知止養心養身不違此
九二利貞征凶弗損益之 變震爲頤貞荀利
簽曰二弗損初酌損者初剛居剛二剛居柔也玄子曰貞者守

其正額。往者佐其急需。如後世推樸搜括。故凶无攸事則財用
不足以義爲利。故有弗損之益意曰。卜式輸財自陳不欲官。巧
于投武帝矣。其後欲宏弘羊。則其欲已遂而巧以爲地步者也。
士子修身即益國。故貴中以爲志。
象曰九二利貞中以爲志也
正曰。損之順。貴得其所養耳。故以言語飲食爲足以害人。而損
之與以言語飲食爲足以利人而益之。皆未得其正者也。中以
爲志。自節慎矣。潛老夫曰。兼家損身以爲懲忿窒欲毀法廢學
以爲損之又損者。豈九二之中志乎。

周易時論合編　卷之六　六

六三三人行則損一人一人行則得其友　變乾爲大畜　稍艮
一一曰。此三即二。一即三之表法也。三主損。故又極贊損之精
義。上受損。故又極論損之成功。乾坤各三。損一合二。而乃以致
一。男與女也。君與民也。道與法也。渾然與森然也。皆此舉一明
三。而究此有一實之道也。在象則需乾爲三客。此乾爲三人。三
人位也。自三往上曰行。正曰。定大疑。濟大險。莫不由此精一
象曰一人行三則疑也
釋曰。目兩以視一。而明足兩以布一。而行兩以致一。天下畢踐。
禮戶外二屨。言聞乃入。毋往參焉。雖坐離立。豈非天哉。潛老夫
曰。參兩相用。不得不三以明之。執三則疑矣。世或造疑以攝益
奪人者。明此何疑乎。
六四損其疾使遄有喜无咎　變睽爲睽　值旅
遄曰。初已事而四損疾。止皆在君。初遄往而四遄喜。悅皆在民。
因其好勇好色而遄有發政施仁之喜矣。變坎疾。互兌喜。正曰。
忿疾當身。毫末皆大。忿疾去身。天下皆小。元公曰。虛則補實則
瀉。此良方也。揆曰。損初之疾。即以益四。郝解曰。四本止。愛得正。
故自損其疾不受初酌。潛老夫曰。洞酌彼行潦。挹彼注茲。誰象
床而得實。孟嘗猶知採之。屬厭以腹比心。獻子能辭梗陽。固知

周易時論合編　卷之六　七

有疾。初固已酌之矣。
象曰損其疾亦可喜也
朱子曰。過不喜規。讒諂日至。子路可謂百世之師。子產容國人
以議。亦可謂難。智曰。東坡初作書曰。上之人務爲高深不測之
度。所以損其疾也。神宗見張曲江。不召嚴挺之曰。亦喜軟美者
乎。是所以損其疾也。大臣而類下友之切磋。不可喜乎。有喜狀
其心可喜揆其事。
六五或益之十朋之龜弗克違元吉　變巽爲中孚　積否
戾果曰。朋類也。神靈掛實。文筮山澤水火凡十類。子瞻曰。龜之

益人非有以予人亦效其智而已彖曰肯雖爲龜互坤數十以
陰用陽故有朋象意曰四臣足蔡千里九齡嘗獻金鏡以善爲
寶有元吉于神明藏賂者乎治則弗亥學則坐照一多相攙得
約同時君臣道合者也宜曰損之二益之五皆以无損于已者
益人而受其益者皆獲朋龜之錫法施之爲最上明矣

象曰六五元吉自上祐也 徐作佑

一一曰損損三益上而五受其益故曰自上祐益損四益初而
二受其益故曰自外來言或者非實語也艮止于上反中順受
寶鏡湛然無所不照非有所增加也

上九弗損益之无咎貞吉利有攸往得臣无家 變坤爲謙

宜曰上益所行之一人主陽言也止體上成自无容損艮家變
坤臣爲得臣无家之象爲之用乎用莫大于得人也

象曰弗損益之大得志也

黄疏曰上與二同德以志稱皆弗損以益人而二貞凶上利
往者二制于三陰之下上乘三陰之上也以應言之三得友三
得臣同行以成致一之交无家之象也智曰君道无爲能容天
下臣道有爲爲天下用得友得臣則洋溢于用中此損益所行
之中轉也徒尊君道乃綴旒耳通曰皇甫謐云居不薄之眞而
立乎損益之外不亦全乎此正以其轉綜百家者爲無所損益
也

時論曰損澤之陽益山之陰變其泰矣西兑底東北艮金凋寒
沍歲限轉焉此盈虛之門也自賦貢式功而損下之道行雖曰
什一猶異愷悌乎之信而後旁二簋用亨則溪澗羞薦无語賓
矣使以時而乎矣傳曰備有未至而設者有至而救者可先而
不備謂之怠可後而先之謂之召災可先則貞也未至而設則
酌也已至而救則喜也即以理財之職占之二非大府乎邦中
四郊家削邦甸邦縣邦都是山澤之義于焉中也賦均式節以

弗損爲益者也初則關市未征幣餘将餘王之羞服賜予取之
所宜理紀其事斟酌者也四則內府外府泉穀帑絲重傷宿病
管子云天生財有時民用力有倦君有欲无窮度量不立將無
以給而上下相疾税訟議宣丘甲議成田賦議哀疾亦甚哉法
裕于財毋寧裕于人以下遹往而上遄喜耶上與三則大小司
徒均地協征之數也三十年之通制用者上之事也家七人而
可用者三人若五用其二人者三之事也用二父子離用三民
有殘故大事致民大故致餘子致一人而羨則守望友助也上
弗損爲益者不料民而料臣也冢宰以歲抄入𣪠致用司會司

書藏內職幣職歲人會入均人旗師司市主无濫
供得臣豈有家耶五也若龜貝錢布金刀惟王不會之極也禹
以歷山金鑄幣賙民厄湯以莊山金鑄幣贖民之无糧賣子者
太公立九府圜法權輕重通有无其秦時弗違者乎法在用人
取人以身徒諱言利而不知時道皆未嘗懲窒之先幾而志尚
疑也五乎二厲互易為益養賢學如日進无疆大畜无得友之
疑敦臨保得臣之志象可發而酌往厲相遇而遄喜皆于其志
論用而已忿欲真奢虐之門然若塹山窒若塞澤不悟時道豈
能得志人亦曾疑象山之言乎然君為天下善俗理財師為萬

世教學理財其道必以此經非可廢本無損益之曼詞恃之任
之暴棄天下之才也

智曰泰三天地之際交上成損入道之始也故繫情表化焉
何思何慮不嫌往來此三一一三之可疑者疑而悱之舉一
反三必喜而得志矣象山曰懲窒全無猶未是學學者須明
理後知懲窒與常人懲窒不同楊氏曰雖已得道而不懲忿
窒欲是謂知及之仁不能守也入道泝源必先滄浪漾回一
澄一流其知日益日損之象蕎乎飲水忘食而視浮雲發泰
山而小天下是神于推山乾海者也并浮雲其滄泊矣

䷩風雷益

益从水在皿而益復加作溢耳凡物可積累雖增不知惟水
稍增必流于外在圓則圓在方則方因應之一莫過于此故益
以一易同深官之聲

益利有攸往利涉大川

損益從否泰之乾坤變而名自下外向秀所謂明王之道志在
惠下故取下謂之損與下謂之益而上之損益不與焉元公曰
損內益外曰損損外益內曰益體用之分也故聖學貴存心以
萬物為一體益下所以補元也宜曰上既益下而上下均益矣

上施而巽下益而動上下樂利故利往生理各遍故利涉引曰
涉濟皆言同也三互皆乾坤二濟故三陽陰卦皆可二濟也泰
三上換為損否初四換為益損初四換為未濟益三上換為既
濟一也三陽推二十卦益居其中益為習坎之器全體中虛為
舟長裕不設故有利涉象意曰先損自益損為磋磨而益乃受
用也損以克矜上之已而益以復下學之禮利用厚生即以勞
而教之帝出而王享合卦而中行震巽木道肖離明而行坤順
風雷遷改觀省而成順養故文王著二利焉

彖曰益損上益下民說无疆自上下下其道大光利有攸往中正

有慶利涉大川木道乃行益動而巽日進无疆天施地生其益无方凡益之道與時偕行

曰損下民亦悅從不若益下之説无疆上行固以其道不若下下之道大光本坤爲民乾濟大明此正贊其帝出施生入民善動之時行也四既益初大作于下二五之中正受慶矣震巽皆木帝出而齊矣動至巽時學之日益可知矣震巽初氣長物益莫大焉乾下施坤上生蓋无處非施生之洋溢也皆時爲之君子順時觀省惠心周流講學立法善世歸仁負徒以分財爲益乎子瞻曰木道者雷風行郝解曰卦自上下下爻自下能

上自震往巽亦順也故自初而上有王者順時省行之象互觀也惠心在五爲君而震主來自初進而上行于坤順故三四稱中行所謂木道日進往涉也畫子曰易言木道者三皆取諸巽以其才能行權也所主謀慮膽主勇略木之才能該仁勇弘濟時施之具正曰學有損益共相起也損靜而師天益動而師人師天者退師人者進意曰舍日无歲知歲用時德性之施生總此學問爲耒耜日損日益要謂之日進而已

象曰風雷益君子以見善則遷有過則改

訂曰六子皆益水火山澤惟能黏聚散之動之然後能增長故益歸風雷風入最微故片善不遺纖過必別雷發必速故遷无留念改无停機震巽陰陽之始則初幾也汝中曰恒益相取不能體常不可與適變不能盡變不可以處常君子自立以達權之謂也郝解曰損如顏子之四勿益如曾子之三省野同錄曰聖人正防充類已甚之巧子文過故惟以民視民聽之善用告之生此有君有父之時厚事即惠心也生理即天德也禹以不自滿假爲神遷神改之帝則即以克勤克儉爲不自滿假之善經生寄死歸泯于勤儉此迂潤語是真風雷高夸本无善之可遷本无過之可改而盡掃勤學節儉之法以荒逞者是帝王之

所首用風雷者也智曰觀損益之盈虚而心平矣心平如能全見全見始能善用若决江河豈有阻滯哉人爲忿欲鉤鎖誰能虚公故方圓以動之散之從中説起

初九利用爲大作元吉无咎（變坤爲觀）

遡曰益下四爻爲四事初佚道使民二善道教民所以益之于安平三恤荒告賑四遷國圖存所以益之于患難五則原本君心之惠德而上以恒益微之也馮奇之云用享帝用凶事用遷國皆大作之事故益以興利益從否來乾交坤爲震動肯當大有作爲損殺其盈故損三益培其本故益初郝解曰震爲帝出

益下之三，初當省方休助之象。

象曰：元吉无咎，下不厚事也。

一曰：下民愚賤，彼不能自厚于所事，非陽剛自上來，大作而為之，所則下何賴焉？故必元吉而後无咎。宜則曰：民不可輕使也。子瞻則以損上爻較之，上有為也，易；下有為也，難，功則歸上，罪則受責，故元吉乃可无咎，以所居者非厚事之地也。

六二，或益之十朋之龜，弗克違，永貞吉。王用享于帝，吉。變兌為中孚　積渙

一曰：善道教而不迷吉凶，嚮威以善，為王，此永為萬世之貞鑑者也。邇曰：古人祭天掃地行事，二爻當地上之位，見出震齊巽之帝，即損五之象也。人道立下以承天休，故于益二中正爻著享帝之盛事焉。意曰：損益皆離為龜，以北方之靈灼南方之火，以死知生之道也。損用艮兌，益用巽震，而二五實坎離也。中皆互頤，頤之龜以靜養動之道也。易用蓍，而王者舉大事動大衆，巡守祭告，必用龜卜，亦以蓍龜用損益也。

象曰：或益之，自外來也。

自外來，謂自外卦益初，而二從中受其益也。潛老夫曰：合外內者，外皆是內，天下之善歸之矣，非執本無可益而固陋橫傲也。日或益或擊，視為外來，則可以隨時應用而不惑；凶事視為固有，則可以安分順受而不驚。君子永龜享帝，惟此齊戒靈承而已矣。

六三，益之用凶事，无咎。有孚中行，告公用圭。王肅作用桓圭　變離為家人　積巽

邇曰：益既象耒耜，而為震反生之稼，三變象而成濟離旱之災，見為凶事，猶言凶饑之事也。大司徒以荒政十二聚萬民，遺人掌縣鄙之委積，以待凶饑，鎮圭以恤凶荒，是知有備即發，无備則出鎮圭以請糴于鄰國。固有之者，天災流行，國家常有，凶事之備不可緩也。孚即五之孚，惠震諸侯，故三四皆曰公。圭，震玉象。官雖曰象邦京，山亦以帝巡東出南行，賑濟建國為大作。

象曰：益用凶事，固有之也。

李曰：三有外來之益，曰或益之；三守固有之益，曰益之。令升曰：嬌命濟世，祖文之流。子瞻曰：損四爻于初，損其疾以益之；益三爻于上，用凶事以益之。君子之遇凶也，惡衣糲食，致觳以自賑，使上自損，彼不樂也，故六三致觳以自賑，然後能固而有之。圭所以致信也。誠齋曰：位剛動極，見有益天下者，決然自吾為之，聖人故以五語戒之：曰惟危難不得已而用之；曰惟誠則可，不則行詐以益亂矣；曰中行，勿過甚也；曰必告之君也；曰用圭，動以禮也。象復發其一，曰惟凶事則固有是舉耳。正曰：孝子貞婦。

至性所命。或以爲偏至一往者。聖人以爲中行。謂中理而行之。无所復損則皆可益矣。桐宫金縢。或以是諱譏。而聖人若家人之嗃嗃。不爲誕也。淇澳曰。人定不能无凶。即凶定自有益。知凶之益。乃可與言益。智曰。益以此爻持世。世多凶事。人生所固有也。能以此爲風雷。則增益其所不能也多矣。

六四中行告公從利用爲依遷國　變乾爲无妄積姤

遡曰。恒以震巽立不易方。自此旋轉爲遷善改過。爻著遷國。亦其象也。且移初于四。去坤得坤。去土得土。亦遷國象也。損益之疑信喜告。正于人爻惕之震四巽五。居八卦之中。六三六四。般

于一卦之中。益從中起。故曰中行。告者臣。從而依者君。遷以爲民。豈強民耶。郝曰。以益民之志。告之先公。神謀協從也。訂曰。太王遷岐。曰不以養人者害人。盤庚遷殷。曰視民利用。遷皆爲益下之志。正曰。依遷者亦古人所謂凶事也。春秋遷國有九。聖人无一取焉。無公劉太公之智。而依盤洛之事。亦實龜所不占矣。且爲國厚民。始不是陳氏厚施。故智亦可免相國爲民請田之禍。

象曰。告公從。以益志也

有告者。有從者。志已益矣。潛錄曰。東周之遷。黍離以詩告之。而誰從乎。婁敬脫輅。子房一告。而益志矣。桓溫議移鍾簴。張浚議遷建康。知益志否。

九五有孚惠心勿問元吉有孚惠我德　變艮爲頤積鼎

郝解曰。至五而益道備矣。合復觀以取象。自初以來。无一非惠民之實心。心爲政本。有是心即勿問其事可也。大作厚下。總此誠心。故初與五皆爲元吉。君有惠心。民自信乎。謂惠我以德。非分財之惠耳。

象曰有孚惠心勿問之矣惠我德大得志也

訂曰。五四三相聯。從其告而不必請。五亦不必問。汲黯矯詔發

倉。武帝復何言哉。畫子曰。惠心惠德。神感神應也。其所以得志處。正在勿問。問則有期必之意在。智曰。不大聲以色。不長夏以革。不識不知。順帝之則。是以耕鑿惠天下者也。列子故作堯遊康衢。以聞此謠。將爲化身乎哉。不則堯多一問矣。

上九莫益之或擊之立心勿恒凶　變坎爲屯

集曰。風雷恒而上反之。爲不恒。恒之不恒在三。益之不恒在上。巽之究躁也。巽爲長。高利市。求益无厭。故爻誓之。正曰。申叔豫引觀起以損薳子馮之八人。晏子曰。益邶殿足欲。故亡。子產以禮辭韓宣子之求環。可謂恒心莫益者矣。君子觀損之上九

而知益之將退也范武子將老召文子曰喜怒以已亂也弗已者必益之武子請老以位益郤獻子獻子以是擊齊亦以是自擊也

象曰莫益之偏辭也或擊之自外來也

二一曰益之擊之皆自外來見人皆得益之擊之也執一窮上之偏心則必爲偏詞以奪下而不知終以自擊耳履曰向平讀損益而大悟曰乃知富不如貧貴不如賤但未知死何如生耳嗟乎死生一如何有富貴貧賤之偏詞自問乎嗟乎又孰知今之立心勿恒者冐言死生一如以拒善諱過乎是不如向平之

偏詞百倍矣故君子隨時寡民之過恒用偏詞以爲風雷

時論曰盛衰之始誰幾乎出震齊巽春夏長益方圖益在中寅以應泰寅與時偕行者也耒耜之取益也表法也孟春農祥晨正營告協風至行祈穀籍田之禮太師吹律廩于籍東南稷乃協功曰陰陽分布震雷出滯土不備墾辟在司寇農夫大作司救所以凶事時也天之施地之生也其任土任民之大經乎井田有川以達于瀆皆耒耜之用盡力溝洫皆木道利涉之本也民悅大光禹稷之中正乎禹涉大川爲艱食也庶土交正愼賦則壤納錫大龜玄圭告功其益之十朋王用享帝者乎成周則郊祀后稷以配天也子曰后稷之祀易富也其辭恭其欲儉其祿及子孫立我蒸民之極也其惠心惠德中正有慶者乎五與初俱稱元吉何也上田爲天元德爲民元命而初乃經野之始也司稼東作可不厚其事乎農師一之至于宗伯九之王大徇耜民用震動初之所有事大作也三與四則暮春社卜之候也中行告公之交也夫益道之大作者無如凶事與遷國矣凶事者喪荒禹檜恤所餙哀也中行則旱乾水溢民无菜色用圭示信勞而不怨矣洛誥曰卜惟洛食于其明農盤庚曰惰農自安不服田畝越其罔有黍稷中行告公從則各設中于乃心也周

公曰作周恭先自時中乂是也成周惠德勿問而卜其元吉者以千八百國之君養九州之民上有餘財下有餘力而須聲作焉秦田租二十倍于古人役三十倍于古舉千八百國之民自養而土木神僊聲色狗馬閒左長城立心勿恒之狀不能當涉廣之一擊矣夫同心也无恒者擊有孚者惠同此外來上則來凶二則來吉豈待十朋之龜弗靈攝貿而筮之乎意曰益大于惠惠深于心心惠萬世矣其之也初即觀光二孚和矣大作一神道也龜享一鶴縻也三家人四无妄孚其言行而對時矣五顚拂經仍可居也上屯泣漣其知遷改邪冐非以遷改轟此萬

世焉能惠萬世哉孔子讀至此而喟然曰自損者益自益者缺學彌益身彌損商避席而遷改乎風力雷聲豈有息乎張子曰風雷有象不速于心時益爲損時損爲益日進其當損當益而无損无益者乎利其中矣故天道人事之幾交重于損益律數叶化總此心徵損益不精何由知物則而時宜乎非豺橫則蠏高耳

仲虎云泰否言消長損益言盈虛智謂盈虛者定消長之幾也即以盈虛定天而天莫能違以黃鍾損益定氣而氣莫能違以卦爻盈虛定世而世莫能違即費是隱故即象數而知无象數者不差也性命何盈虛耶聖人以倫物分秩定之而性命乃能各正將顓頊道聽委之乎无彊无力之開物成務者自以表法損益而時措之已矣聖人无大過尚有過乎竟无過乎不見日月之遷改乎盈虛而不變者也薄蝕有跡風雷无跡時行物生是聖人之風雷也不睹不聞是子思之風雷也益之蓍龜是萬世奏鼓馳走之風雷也

夬䷪斷

景元云下經兌巽之體十二猶上之乾坤也自夬至鼎四對皆兌巽包乾坤坎離也故爲下經之中節正曰三才之等六尺四寸自四尺二寸入于下際乾坤至剝復人身之上際剝復至損益腑臟之中際夬姤而下股膝屈向交于北政兩濟乾坤頂踝始終按六尺四即六十四也繹曰夬危之微姤微之危上經天道剝復見天地之心下經人道夬姤嚴天人之介故危其詞焉下經主震艮巽兌遯壯乾合震艮也夬姤乾合巽兌也四卦合而乾不復見經吁賊達天戡而五運之勝復正反稟其亟矣易簡錄曰夬果之也危詞以慮終姤豉之也危詞以謹始潛老夫曰六六分之則夬姤爲下經中輪之首以三周分十二則夬姤爲末周之首曰遇曰決猶之不食剛反爲陽幸也智曰先天巽兌輔乾兌同乾居太陽而巽乃少陽之首故下經主之而中段專事焉名爲陽幸而實望陽之制陰用陰也南方轉午天地正用責在君子明君師之道法以澤之風之特交天地之位其用更切書契決事誥命成章中古以後陽褉陰交必然者矣豕羸牽羊施之包之即所以遇之而決之也

䷪澤天夬

説文夬从工丨又手決之爾雅肉勝好曰璧好勝肉曰環肉好
一曰玦左傳賜環則還賜玦則決是夬即玦也鄭氏曰夬決卦
快規䏶同爲䏶聲相轉孔子訓決則古分決之義甚明
夬揚于王庭孚號有厲告自邑不利即戎利有攸往
一一 集曰未有增益盈滿而不潰決者夬繼益即消息也三月
姑洗萬物決辨于辰方角聲揚號矣以君子小人論剝復即決
矣非私智權力決勝也故大壯戒用壯夬戒尸決天澤交而將
復陰自无遁矣夬利攸往欲其爲純乾剝不利往不欲其爲純
坤遡曰因大壯宮室變五爲王庭揚號告皆兌象陰倚君上從

來危厲不利即戎修文告邑但能自儆時往有利一曰小人揚
于王庭孚五號三九二志在急君告自邑中使戒備也伏坤邑
象揆曰揚爲小人孚號君子見曰以五陽夬一陰而難者以衆
孚號反爲人主所疑而一无號者仍爲人主所信也六初馬氏
曰德宗有李泌陸贄而終思盧杞憲宗有裴度諸賢而終任鎛
异貞可痛惜意曰狐鼠據難去之勢雖衆陽同志不勝危懼所
謂先自治而治人者仲舉與訓注不同取事一也勢不制而爲
袁紹催亂豈不痛哉潜老夫曰使張玄孫堅之策得行爲人臣
于亦終无安身處安得不危乃光

彖曰夬決也剛決柔也健而說決而和揚于王庭柔乘五剛也孚
號有厲其危乃光也告自邑不利即戎所尚乃窮也利有攸往剛
長乃終也
朱子曰世皆以君子不能无小人不可盡去觀剛長乃終之言
聖人豈不欲小人之盡去耶但決之有道耳敬仲曰剛柔決未
嘗怒也未嘗私也覆載一體小人不可居上天道也決而去之
何私怒之有宜曰決如決澤因勢利導健悅則不忿激決和則
往中節三曰乃者儆君子也易于剛乘柔不書柔乘剛則書志
變也復曰剛長夬曰剛長乃終爻曰終有凶孔易終決君子小

人以象數證之天圓決于地方用半即以圓全因二貞一以正
化邪正是絕待不必諱邪正之名字以言絕待也時中聖人正
名決教表圓圖正午之政府此天地之所以一切生成也扶陽
之義凜凜豈私毫彊設哉自有破名象者已甚總殺之毒權不
借奪壓天地之正經偏高利于巧佛其宗而實非帝王聖人之
所利也充類掃二以見一則掃天地以顯於穆寬竟將乎開闢
則開闢即於穆也毀開闢以竊混沌者詖詞駭人以潑奪藏身
耳執名象之病拘破名象之病蕩雙掃而棲心无寄其病非死
則荒聖人反復至此所以宜時中節與民前用必制度數以議

德行決于各安生理易簡適當倫常分秩即泯性命是所謂森穆同時者也決人生所當決而不可言者有餘不敢盡此大決也別傳權立頓宗歸實于治世育生一乘不悖由中道行今黎悟者未開全眼尚迷黃葉以訛傳訛況午會周孔爲天地正宰誦法者反欲撤王庭號歡寤乎邪見之小人揚之偏見之君子格致未精動爲所惑何怪无見之庸人乎但得兩可不決亂民耳目藉口疑人則彼已得計矣所以後世忌理若犯家諱遂爾縱盜究賢榜禁道學至謂朱儒禍宋比于清談亡晉而士林猶樂道之偏贊小人之无號苛罪君子之孚號人盡可赦獨于理

學有餘嫌焉以不便于己也其根起于不明易道不謹表法至使假偏上之玄勝升斑呵夷作善惡不分之言滑稽不決而君子徒壯頄此竟爲所譏烏能決之悲夫顧高二先生決合朱陸有功姚江乎吾鄉會岳觀我兩先生決合于鹿湖環中堂學者何其幸耶

象曰澤上于天夬君子以施祿及下居德則忌

宜曰雲上天則需澤上天則夬不居也其解陰蕩濁則有決小人之意而天下乃被其澤雨已成而必澤造化不以爲功祿既聚而必施王者不以見德見德之謂居非所以惠下故忌之管子曰見有之德幾乎不報四方之歸陰行者也故上德不德正曰爵祿之在主度乎之不敢思奪之不敢然去小人而有怒氣畀君子而有德色是君子所甚忌也羽南曰此所謂下與剝之下相應潛老夫曰君子毋自相忌而小人乘之由于德不凝道耐往往自居由于不知危乃光也肯以忌人之心而自以居德爲忌亦可謂善用忌矣通曰陳實于縣吏韓安國于田甲華佴于任讓呂蒙于孫遺可謂施及下矣然居德來易忘不居德以爲德更未易忘也

初九壯于前趾（荀作止）往不勝爲咎（變巽爲大過）

宜曰夬由大壯變宜肖之故初三言壯初爲趾前者往決意變巽躁象毛伯玉云勝在往前者兵法也必往之道也往不勝爲咎者遠慮也所以戒其善往也徐子與曰虞去四凶周誅三監謫謫賢才貞勝何憂夬矣

象曰不勝而往咎也

潛老夫曰胡允以京房劉賁爲不勝而往之咎嗟乎天子不能夬履而爲所勢挾蕭望之以帝師尚爲所斃況京房乎劉賁憤而于對策言之今裴度无以藏用而次且焉然而止于不用未爲咎也裴度直言鑄兵尚不能勝此時旌賁亦未中錫耳

九二惕號（翟玄荀爽作錫號）莫夜有戎勿恤（變離爲革　積咸）

宜曰爻主夬陰然以不夬爲善夬二之惕號自治也但小人自知惡大罪積不可久居其上而其心退屈故莫夜有戎勿恤周亞夫軍中夜驚亞夫堅臥魚朝恩害子儀主掘其墓而子儀借事自責皆是道也變離惕恤象彖號厲不利即戎合五陽言此指二陰戎謂上坤三陰皆象夜初早夜中中夜上暮夜兌陰在上故曰暮正曰消鑠宵行蜉蝣出陰朝宁小人不保其无但曰夜行而已君子不能使小人絕類能使小人信志莫夜之惕號非曰怨惰亦以自警也周晨父曰關子明爲王彥布卦得夬之

革知百年之故二紀女禍爲其變離也朱子載王子獻占此爻後有兵權唐明宗時將晏見廁盜匣劍去董貢爲篋此爻门但守中正論釋憂心可信陰陽總以理決

象曰有戎勿恤得中道也

一一曰誰不言中乎不恃剛而能惕即大壯之以中而得之矣

一曰韓魏公張魏公遇刺客皆曰取吾首去客皆不忍蔡元定竄道州猶聚徒講學曰禍非墐戶可免也歐陽欽亂蕭引曰管寧袁渙但安坐耳皆有戎勿恤之道

九三壯于頄（鄭作頯　蜀才作仇）有凶君子夬夬獨行遇雨若濡有慍无咎（變重兌　積革）

宜曰乾爲首頄者顴頰間骨也陽居乾上象復獨復此獨行處陰陽之中而應違衆獨立之象上成兌之主兩者和于兌之象遇言其適然爻位所值遇雨矣于濡故曰若濡若濡則必有慍之者矣慍離象王允之于董卓溫嶠之于王敦顏杲卿之于安祿山皆似之此與壯三皆有不中之矢又有得正之美故象二義玄同曰乾乾坎坎象重卦此无二夬而云夬夬避言不夬之意由陰在上自消三五倒其消而不夬邪而計之曰是可夬邪否耶夬不夬之間故夬夬也三以應上行之濡不恤慍不辭超

然自信不徇俗而飾非曰獨行丑以比上行之近承其微功可坐收猶且吝之天地之仁也是謂未光之中行

象曰君子夬夬終无咎也

潛老夫曰志夬之而濡慍終決于理而已矣白樂天于元稹韓退之于子厚亦其道也然貢禹楊時亦將以其薦用者而慍之況張錫受衆中之辱馬融受朱穆之斥乎

九四臀无膚其行次且（古一作趑趄　馬鄭同　古文作趑雎或作欧跙）牽羊悔亡聞言不信（變坎爲需　積比）

宜曰變坎象豕臀无膚羸豕也行次且蹢躅也狀四之除而欲

夬上也。然越五而夬上，五必不從，不若與五同其裁搶，教之牽羊隨五而又逆知其不信，益夬至四而陰將夬功名之念，咨有排五而欲自爲功者，挑釁在此，渾濟可鑒也。于象兌爲羊，羊之性護前，牽羊者讓而先之，而牽制其後，欲逸則繩約在手。欲止則鞭策在手，陽順之而陰實制之，不激不隨，牽羊正馭之法也。正曰，周公出師于畢，龜焦而不進，陳師于牧，雨至而決戰，周公之獨行也。文王伐密，密下，伐崇，崇降，然七年大勲未集，是文王之次且也。時而已，雖不用聰明可也。

象曰其行次且位不當也聞言不信聰不明也

元公曰，聞言聽也，而終于不信，則心地未明也。意曰，時當次且，亦可恐辱，聖人恐後世托此揹鵝不當其位，故與噬嗑之上爻同戒詞焉。四與說同體，故疑不決。傳燦曰，桓範勸犹猶不信，宜矣。敬暉勸桓張亦不信耶。

九五莧陸（古一作莞　陸項作莧）夬夬中行无咎（變震爲大壯　積坤　坤世）

集曰，莧，黎也。古曰莧陸，今曰灰莧，貴者所不食，故以爲不夬之象。埤雅云，莧茲葉皆高大而見，故字从見。夬三月卦，莧始生，取莧猶姤五月卦，瓜始生，取瓜也。謂地之高乎，非所生而生，喻易夬而可夬也。項平甫云，莧山羊也，陸其群行之路，猶鴻漸之陸。說文，莧山羊細角者，从兔足首象形，从𦫳之角也，目𦫳之目也。莧音丸，故古本一作莞，授見與官同母，古時粗細不分，則相轉耳。說文中部有莧，並喜注，莧胡見切，漢人久作草矣。

象曰中行无咎中未光也

九五時位所屬，恐其私昵于近比，又恐其已甚于芟除，故戒之以中行而贊之以夬夬，象復盡其義云，中未光也。朱子曰，微茫之閒，意有未斷，可見去小人非難，難于去君心之小人。

上六无號終有凶（變重乾）

宜曰，无號，陰自長也。或云應三號，三比五號，五象所謂孚號者今皆夬夬，无所號矣，終有凶，辛之之離，辟之坂下，非无勝也，而終已矣。仲虎云，辭于剝則易，于夬則難者，君子難進易退，小人易進難退故也。安可以易心處之。玄同曰，世有溫泉，陰受陽施也，无寒火，陽无所受于陰也。陰有所受于陽，故剝陽，陽无所受于陰，故陽不剝陰，自決而已

象曰无號之凶終不可長也

一一曰，時至數窮，陰雖欲長，號據上，自不可得。九五雖欲悅上不決亦不可得。所貴聖人者，處此消息中，而決定以正勝邪之

理斷其可不可耳以勢決之君子少小人多陽一陰二邪若巧
勝而以理決之則邪終不勝正也使萬世之民皆歎君子少小
人多則固已勝之矣
時論曰大圓正午以之轉乾遇遇澤決以之終乘其義揚矣象
于四氣金之決而斷也象于丑行水之決而流也小正日時雨
將降下水上騰修利隄防道達溝瀆開通道路毋有障塞達天
澤之亶亶故水不災夫兌與乾處西北之地而月氣應東南之
天以悅戰之剛接齊見之用剛長乃終豈待問耶聖人斤斤慮
尚窮而危之正以乘衆五剛柄惡過衆未易除也一姤二同四

畜五有皆收陰之義也惟三履與上夬敢言去之然上天下澤
艮宮少陽有禮履之甚易澤上于天坤宮老陰不動夬之實難
六龍之位無如此怙終之一物扼吾亢而伺吾戰其敢閉門獨
處不告而與戎耶正義曰非和小人也吾黨自爲和也意曰決
斷也不徒決去也天下之能決和必其能危光者也危則不輕
尚光則不趨窮矣王庭者城狐社鼠之窟自邑者門戶畛域之
與呼號則同仇衆棄之難齊即戎則執訊獲醜之難服書曰問
爾四國揚也屑有孚號也爾惟和哉爾邑克明告也爾尚不忌
于凶德不即也詩云用戒不虞慎爾出話惕號也但聞其聲不
見其人莫夜有戎也既克有定靡人弗勝勿恤也初天之風殺
其本薪二天之火明于華變矣三天之澤求兌于上有不免者
能无夬夬乎我將剛呼彼且柔濡五陽雖衆我則獨行麗澤媄
媮非其本懷也五近孤陰我固大壯彼未喪也啓寵之人伏夫
尉腋夷憚如讎夫夬无咎非中行孰勝之莧陸生于三月治聰
治贅助光衆也初過四鼎相應而相咎悔者壯趾且以爲銳身
牽羊抑知隨其後乎求勝者躁自居者姤吾黨吹疵先多齟齬
甚矣決和之難也趾頄臀膚皆不免矣惕惕得危光之道焉中
行豈易光耶上而復乾其天道乎危之所以孚之施之所以安

之也大象曰天必施澤澤不居天夫施則潤澤居必涸施祿并
可及于小人居德必投忌于君子及下者猶是剝之厚下也將
決而急爲下之地者所以全上之天也知此則書契與結繩同
孚矣
智曰明察取夬即天澤之辨而澤天爲更決焉扶陽用陰可
祿可朴　人豈可盡去而快哉惟以春秋決之則萬世小人
自無據其獨懼邪僻者專藉僞變冥感以亂其號所謂別墨
倍譎至今不決者也知幾者憂乎會之女禍邪教而決理者
必于會之文法決夫婦之魂魄而治之民志決辨王庭決揚

倫常之戕。夬然相信。莫夜之惕。夬不至死。則不知父之虎場女傳家之俚俗爲無憂矣。孔子故于襍卦末後表之。而終以夬曰。剛決柔也。君子道長。小人道憂也。正恐後世愛不決之新奇。而斷斷決之姤。能令萬世無大過耳。

䷫天風姤

全曰。姤古篆作𡚸。从亻。㞢在前。才在後也。説文偶也。从女后聲。按后象屋後。故爲反司。以勾喉叩口而聲也。遇亦從偶得聲。偶从禺。猶句之勾。古通轉也。故相沿以偶然邂逅遇之爲義。

姤（古作遘。鄭玄同。遇。荀云王洙本作姤。）女壯勿用取女（釋文作娶。无女字。象同。）

一一集曰。夬遇反夬。聖人不能絕陰而不能不愛陽。幸其去曰夬。而驚其來曰姤。剝復夾坤于北。夬姤夾乾于南。易貴用者。用以勿用爲深幾。故姤著女壯勿用取女之象。邇曰。邵子履霜之慎在此。知慎者知月窟矣。復見天地之心。姤亦見天地之心。所歎者。逆難持而欲易恣也。相遇之時有義焉。姤不期遇而遇爲適然。復止還其本然者而已。然陽雖本有。積中乃能發外。陰雖適然。一動于念。駸乎難遏。此陽至四乃壯。陰初即壯之旨。陰漸長故壯。一陰遇五陽尤壯。勿以惡小而爲之。勿用取女之義也。箋云。齊桓公七年始伯。十四年陳完奔齊。亡齊者已至矣。漢宣帝甘露改元。而王政君已在太子宮。唐太宗即位。而武氏已生于前二年。宋藝祖受命之二年。女貞來貢。而宣和之禍已伏。林甫相而唐禍。丁謂進而宋危。極深研幾。故謹于微。隅通曰。壯者長也。六子莫長于震巽。乃雷必壯于天上。風必壯于天下。蓋雷

愈高則愈威。凡夏雷必高、風愈低則愈猛。凡冬風必低。龍溪曰、
姤乃日月合璧之象。姤雖暗、如復交姤而始遇、復則姤全體光
明矣。如月雖陰暗、日交月而月遇日、則月全體光明矣。正曰、是
羑賓之卦也。從律謂之陽律、從卦謂之陰令。君子肅于陰令、以
察夏至。謹其起居、无有不恪、節嗜欲。尚澹泊、屏息斂身。以待陰
陽之自定。于是而有佚志怠色、則其蕃育不備。賦命苟薄、神人
所酬獻不從焉。君子治其房闥、以棲神明、早服夜息、如御賓客、
謹姤命也。撰曰、此女后之象。

彖曰、姤遇也、柔遇剛也。勿用取女（郭京作女壯勿用取）不可與長也。天地相

遇、品物咸章也。剛遇中正、天下大行也。姤之時義大矣哉

宜曰、卦本以剛遇柔得名。而曰柔遇剛、則柔之敢于遇之。正見
其爲女壯、是可與之長乎。姤建午月。羑賓、則陽固爲之賓矣。小
畜乾內、故巽女可妻可婦。姤巽內、女爲主、故勿取。父包魚、正不
欲諸陽之見而娶之也。凡以人世之用、爲情累耳。適得其所當
用、何用不善、何時不相遇耶。咸章大行、此天地萬物之本然也。
執定勿用、豈能斷情而求性哉。咸恒壯孝之情、于夬而姤後聚
之矣。以用善用、以遇善遇、時義豈不大哉。朱子云、是好時節、而
不好之漸、已生于微。于瞻曰、姤者乾之末。坤之始也。自九二之
亡而後爲遯、則無臣。自九五之亡而後爲剝、則无君。姤時上有
君、下有臣、君子欲有所爲、无所不可、故曰天下大行。遡冂、一五
皆九、惟乾夬姤三卦。勿取與相遇之義並行、此時義不可一端
盡、故曰大。

象曰、天下有風姤、后以施命誥四方（命、晉恭傳作令。誥、鄭王作詰）

神曰、天无氣、以風爲氣。天无動、以風爲動。但于空處、即氣即動。
此金木相交于无形之處。得此理可以乘風登天矣。宜曰、觀爲
地上之風、旁行遍歷。姤爲太虛之風、自上而下。風行天下、无物
不遇者也。白虎通曰、風者天之號令。風爲教、王熏于南方。施乾

象命。巽象。野同錄曰、夬著明察書契之象。姤當文章命令之時。
夏至之養、與冬至同謹、而施命誥四方者、以夬姤輔乾。南方向
明當正告也。四方示用中也。惟離與姤著之。馮元成云、施命豈
得已哉。上世言德不言化、言化不言命。以命誥四方。不能无虞
也。勿用取女、命誥之謂也。淇澳曰、閨門風教之原。象以天風而
后施命誥。內則曰、后王命冢宰降德于衆兆民。易之誥命不一
而足。故曰易以道陰陽。非爲幽遠不可見之陰陽。乃切近顯設
不可渝之陰陽。志不舍命、則切近即幽遠也。羽南曰、屯蒙已著
貞字、包納咸恒家人以漸。終之姤、則駁其乍遇矣。人心之妄欲。

卽女也不可任不可絕也遇有當不當焉時義決此而已君子覯于姤而頓知漸教之善也姚康伯曰必有賢智絕欲之過而後愚不肖之羸豕无膚少免耻焉孔門單傳一嗣卽自脫然蓮叢路女安得不辨以爲誥也潛老夫曰天地相遇不能不用夜必用于日中一元用于午會曾知上古之洪荒更亂于中古有誥命之日哉決其時義與愚夫愚婦明而安之是景風也

初六繫于金柅（子夏作鑈蒼頡作柅以道曰蒼頡作桗王肅作柅蜀才作尼）貞吉有攸往見凶羸豕孚蹢躅（古作蹢躅一作躑躅一作躅）（變重乾乾也）

六曰金柅謂二乾金也說文柅簍柄簍卽絡絲簍柅其柄也子夏傳作鑈云絡絲趺是也通作檷巽爲繩故取柅象馬季長以爲柅者在車之下所以止輪令不動者先儒多從之一陰始生勢必盡姤諸陽聖人憂之詞具兩義繫于金柅則從一而終之爲吉苟不能繫必往而他姤之爲凶巽體本伏往則著見往見象又巽進退而躁故且繫且往坎爲豕巽半坎體无肉有骨爲羸豕牝豕也陰質而淫慾牝豕特甚蹢躅不靜也李茂欽作彳亍言一步一往也玄同曰姤凡斆象體陰爲魚爪二對豕爲柅對爪爲杷二四對魚皆爲包豕柅喻姤包魚喻爭杷爪喻斷譬群淫爭而五斷之還其始姤之二而已還初于二是初安于二不炫燿以他適耳終于二成果實而自落自天云者姤不及五其隕高也

象曰繫于金柅柔道牽也

牽連也初與二連二得而繫之

九二包有魚（包古作庖荀作胞虞作苞）无咎不利賓（變艮爲遯積同）

宜曰包容于內使不得逸于外不利賓正所以包之故義不及賓專其責于二也初應四本四包中魚二有則四無有者主則無者賓包魚包爪繫豕同義自古小人亂天下往往君子激之也包有魚則彼私有地步獨得先容知有爲善遠罪之樂矣不

激不弛正象勿取之作用也五之以杞用二包初使李愬牽李祐使田弘正制劉悟武鄉使蔣董制黃皓皆可此象占之正日女子尸祭不及賓客爵弁在門不顧內廚記曰彼婦之口可以出走見女壯而思遯者夫亦伊微之心乎

象曰包有魚義不及賓也

一曰二最近民遇卽包之待其及賓則已遲矣物之始遇必專其恩乃篤是亦義也潛草曰四陰利用賓巽觀艮止也一陰不利賓巽獨近也

九三臀无膚其行次且厲无大咎（變坎爲訟積无妄）

夫四和而不肯決姤三牽而不能上故同此象筌云坐則臀在
下故困繫初行則臀在中故夬姤繫三四坎豕巽股取柔爻爲
膚剛爻爲无膚柔道牽也誠齋曰二最近初而先遇三爭之則
傷故欲進不進雖不得魚无後災行未牽者幸其不牽于魚而
必進也孔明言中原爲操得吳不可圖而可與爲援此次且而
无大咎也淇澳曰无膚男之耻羸豕女之耻實男之耻知耻即
能行未牽

象曰其行次且行未牽也

郝解曰夬四悅上牽全而前此三入下行未有牽而上者係戀

醜矣訂曰三郝步不前猶未與柔相牽連故无大咎能以重剛
自惕也潛老夫曰賈充必生妻豬張華不如此命而董養韋忠
早歎其无膚矣李勣不如田翁之命而許敬宗早无膚矣嗣宗
臥側不能扼仲容之眾騎而韓熙載輩无膚矣故惟厲乃无大
咎不則行未牽而志已牽矣自矜得髓而不顧皮向與止讓一
皮而中委土木者非无膚之偏耶

九四包无魚 郭京作失魚 起凶 變重巽 積疏

趨曰臀无膚者妻豬未定正以蹢躅之孚必及三不以姤二已
也四之无魚非不姤也已姤再姤賊而可棄龍陽之前魚耳四
故疾之甚而无之起凶者事在今災在後正病其疾之已甚必
至于遠民也左三山曰策士以狗骨相牙料戰國士君子不明
勿用取女之義其免于起凶難矣李晟張延賞爲一營妓卒且
債事況功名富貴何者非魚乎子瞻曰姤者主求民非民求主
之時既已失民爭之何益

象曰无魚之凶遠民也

訂曰初爲民二近四遠故无魚而起爭心則凶矣初非順民使
其得志上進四寧有幸乎

九五以杞包瓜 子夏作匏瓜 含章有隕自天 變火鼎 積疏

集曰五本飛龍之主而初潛變爲羸豕五自无所不包含而
又能用人以包之以合象言瓜生于陰月巽木用事一陰麗于
陽而含其章美方夬于上忽姤于下若隕之自天然是九五之
文命風行下國无遠弗訖也杞美材指九二瓜指初六初承二
似民爲瓜以五以也巽木高長故自初上達于五五爲姤主一
民莫非其臣非如四之遠民者比也后不必親與海隅蒼生遇
而以其志寓諸文章播揚下國窮陬僻壤罔不率俾光武一札
十行第五倫曰此聖主也一見決矣以其德言恭己无爲動華
之包朱均棠棣之包懿親含之文含人無得而名焉宜曰瓜不

得附則拏援而求幸遇喬木則雖抑之不可得五知柔道所牽
羸姤乃止故援以九二含章不露杞可大用瓜則蔬蔓言以道
德包才能也

象曰九五含章中正也有隕自天志不舍命也

子瞻曰陰長消陽天之命也有以勝之人之志也君子不以命
廢志誠齋曰君臣相遇之盛如此一小人雖壯何足慮乎堯先
下舜之側陋以杞包瓜也舜遇堯爲天人之合有隕自天也何
爲燮雖兆何畏孔壬君禹曰不有天根孰爲之顯不有月窟孰爲
之藏陽陰相遇之時義不可不抑也不可終絕也故凜凜冰霜
之防而休休藏納之量慈于式訓者不必引繩批根也于七十
二君未嘗已甚而絕之也意曰聖人以善世爲志即天命也勿
用取而又包之即无適無莫之時義也見曰留乎勃者其將有
以包之乎武帝則九六履矣

上九姤其角吝无咎 變兌爲大過

孔疏曰角上象角非所安與无遇等故吝然不與物爭其道不
害敬仲曰窮吝言窮而少通也泄柳閉門干木踰垣是謂姤其
角見南子從佛肸變通之道也誠齋曰晉其角所在已姤其角
角在彼正曰鹿之感陽麋之感陰時至而角能解而不交君子

遇窮而顛顛而不復遇吝則吝矣夫亦其時也何咎之有大過
之滅頂姤之姤角義不相遠

象曰姤其角上窮吝也

一一曰角則觸矣上則窮矣小人雖不能合君子亦无自入焉
夬之趾角兌羊之象也姤之臀膚角皆自夬來

時論曰畏哉六龍之世牽于一豕而起于雙魚也能潛此地豕
亦孚此地能見此地魚亦包此地可不畏乎彖傳嘉美柔剛之
遇豈非書契決事命誥轉風爲陽用陰之時義哉陽必至四乃
壯陰始生一即壯蕤賓之風吹于无射之天是謂夏行秋令果
賓早成乃多女災女壯勿用聖人警微也幾深乎月令以夏至
施命令與冬至閉關相應而藏冬于夏全章全闇故又曰是月
也君子齋戒掩身毋躁正聲色毋或進薄滋味無致和百官靜
事无刑以待晏陰之所成何其遇陰至斯耶遇而章也所貴剛
中正以遇柔也董子曰天常置陰空處稍取以爲助而非所用
也天之成功少陰與太陰不與故陽爲經陰爲權也羊之羸者
其角空觸而无力故四陽易之豕之羸者其蹢躅善走而莫禦
故五陽亦難之一陰負五陽剛柔也繫于金柅初亦自以爲乾
也君子以能包魚其將以類親之乎二近而有魚四應而遠矣

近者曾知不惡而嚴乎。物有維時而包之。淮南曰。善爲魚者。不
求巳上。故不及待賓耳。得無私之耶。意曰。小人害國家。必先比
一君子。附之進身。如丁謂于寇公。蔡京于溫公。秦檜于張魏公。
並爲所牽。而使及窮。遂受其禍。君子知其所遯。是其義也。三之
訟則從王事而无成也。夫四姤三。其臀惟有。一宜決而次且。一
宜遇而次且。則弗遇者勝。故曰行未牽也。初無所不牽。而三不
牽。初雖无膚而食舊矣。四遠民而起爭心乎。抑惡其羣姤而起
遠心乎。爲其見凶而耳起凶乎。將待剝而魚貫乎。四當重巽。不
能中命。而五則鼎凝命者也。詩以瓜瓞喻民生。瓜初小而莫

大以杞。陽包陰。瓜至蕃衍也。彖咸章。爻含章。陽感陰含。爲我之
用。昊天上帝。則不我遺。夫物亦自包自章而自隕耳。君子于小
人善安頓之。即以化之。君相造命。豈以命屏志哉。志不舍命。所
行皆天行也。龍神无首。何至相遇而角觸乎。上窮則大過矣。觀
象曰。乾巽司天門地戶。風轉陰陽之交。景門薰風萬物順伏。乾
能遇巽。陽施陰從。后誥四方。正告此陽統陰之命也。
智曰。知陽統陰陽者。全陰全陽矣。決遇施閉可同時矣。賁文
起寅。畜文在巳。姤章當午。轉此風力。播告以入人心。易表三
后復泰過時。施命于南方。以書契之告。章顯其仁。其君臣道

合之時義乎。文章即性道。而文章之弊生矣。文章雖弊。而載
道之語言。傳道之講習。象魏之縣命。鄉里之讀法。必不能一
日不相遇也。一堂八荒。萬禩千古。皆相遇也。勿用之龍。傷于
潛飛。而家魚自包。皆用无首矣。

萃䷬下

玄子曰。萃以五爲大人。升以二爲大人。聖人重陽也。下經坤首合離爲晉明夷。此合巽兌而坤不復見經。故以斷夬姤之後。易簡錄曰。上經交泰後莫盛于同有。天道光焉。下經損益後莫美于萃升。地德章焉。瀞老夫曰。風澤施命爲南方之政。而用戒不虞。充勤小物。乃爲政之要也。智曰。南方決遇而物自萃升。地勢也。圓圖升在未方。而萃交成方圖正屬坤藏。升在卯而萃正在未。此一對以坤統之。四偶粹焉。二用著焉。正表致役成物之教養也。從于決遇順于聚高。是剝復大畜无妄相伏之學問也。故以患難艱勞歷之。

䷬澤地萃

全曰。萃古作桒。米古萃字。本又十兩字會意。小篆改米作萃。說文從艸卒聲。萃。衣之成也。于虛賦翕呷萃蔡。吳都賦橫蠶森萃。皆取齊齒之聲。因爲聚會之義。左忠毅曰。萃義爲祭。爲聚。从艸从卒。人命如艸。有始有卒。散而不聚。魂魄漸耗。死而不祭。精氣无憑。故曰假廟。萃亨。

萃亨（馬鄭陸无亨字）王假有廟。利見大人。亨。利貞。用大牲吉。利有攸往

集曰。遇聚順悅而禮樂之化成矣。本孝相親。戒備不亂。誠悅而後可治。咨勝而後可保。此乾坤各正性命。溥咸恒之情。大壯履禮表正大之情。而終于萃天下之情也。致役乎坤。說言乎兌。夏秋之候。萬寶告成。決遇本天。萃升用地。此其序。此其象也。人本乎祖。廟貌孝享。所以一微顯。合洋洋也。萃渙立廟。聚散同時矣。孝經曰。聚萬國之懽心以事先王。聖人以爲全易莫非孝也。于萃表之。以精神遇觀聞而復聚也。五剛中正。大人爲王。合觀睽比其道益備。子瞻曰。易言爲盈論祭。皆有寄焉。用大牲吉。猶言用大利祿云爾。鄧絅曰。祭義春禘有樂。秋嘗无樂。因雷聲之收發也。故豫薦作樂。而萃收止用大牲。元公曰。鬼神以陰爲

身。巽兌陰卦。且巽有用史巫紛若之象。而兌又爲巫。故隨益升困鼎係祭享。從所主也。升坎歷伏象鬼。故既濟有禴祭之文。過曰。五王艮廟坤牛爲大牲。或謂古王者立廟必于國東南之奧。巽之方。故萃渙二廟皆有巽象。用大牲者。王以格廟者格天下。使民如承祭也。天下即以格廟者格王。凛元后于神明。往何不利。

彖曰。萃聚也。順以說。剛中而應。故聚也（古作故卓也）王假有廟。致孝享也。利見大人亨（郭京有利貞）聚以正也（荀聚作取）用大牲吉。利有攸往。順天命也。觀其所聚。而天地萬物之情可見矣。

輔嗣曰但悅而順則邪妄也剛而違于中應則強亢也何由得聚順悅而以剛爲主剛而履中中以應故得聚也致孝盡志致亨盡物下三陰隨九四以利見大人聚得其正矣聖人作而萬物睹人知天命之有歸矣王者應天將中即命禮以時豐功以時建天子假廟而損用二簋是數米而釁三軍也大人利見而儉德避難是當暑而服裘褐也造化之理不外人情人情即天地萬物之情惟剛中而應之順悅合天下以孝治知說指掌行在孝經是學覺之歸諸實事者也通言之泝而上至于命泝而下至于情情之貞處即命蘇語然矣徐子與曰天地萬物高下

散殊咸則見其情之通恒則見其情之久壯則見其情之正萃則見其情之同不于所聚觀之情之一者豈可得而見乎揆曰事親事君皆受命于天不可得逆者也事親如事天是爲順以假廟事君如事天是爲順以往莊子曰子于親命也臣于君義也无所逃于天地之間者也命即天命之性情即中節之和

象曰澤上于地萃君子以除戎器戒不虞（除一作儲又作治荀作慮）

集曰不言澤在地上而云澤上于地水方聚也水聚則決必有以防之水乃潰輔嗣曰聚而无防則衆生心子瞻曰類聚群分聚必有賞賞必有爭萃者爭之大也大人因其所萃而安暇聚之神曰國之大事在祀與戎其實一理一氣兌金象戎坤土象祀故曰戰則克祭則受福器久則敝除者去舊取新之謂非右武也特不虞耳丘行可云秦銷鋒鏑鑄金人唐議銷兵則非然漢武好大喜功可謂戒乎正曰大衆所聚不得禮樂必有戈矛曰羽籥干戚兩者相爲救也詩曰君子至止鞞琫有珌禋之盛明也而蘇韐珌琫及于君子故知俎豆軍旅互爲用矣

初六有孚不終乃亂乃萃若號一握（傅氏作渥鄭陸蜀本作屋）爲笑勿恤往无咎（變兌爲隨）

遡曰萃卦吉而爻以名教儆焉八卦乾坤至尊兌至卑夫以兌

承乾象係孚號有厲名分猶存萃以兌乘坤象无險辭名分斁矣于是翻爲不吉者四進逼五耦至爭民者然爻中號嗟咨洟不一而足初曰號二曰嗟明萃四之非也二曰引諭明孚五之是也乃四亦云大吉元咎者代君萃民粹然出于至正可也四以近臣之位萃民而五復以大君之位萃四永貞元德以臨之四我萃而所萃之民又焉往共上在卦外旁觀萃聚之幾而憂好上之必亂故以齎咨涕洟終焉比萃初皆孚五萃有分權之四不得終萃五兌及民終象亂坤迷象號兌口象握者四手援初而援之民手象笑兌悅象恤背坎憂象潛老夫曰笑則爲同

升之俱爲馬周君見亂則爲班固谷永之依權臣矣。

象曰乃亂乃萃其志亂也

一曰不知天命則志先亂矣吾願天下士之明理而不望其感恩也。

六二引吉无咎孚乃利用禴（易才作躍劉歆作躍 變坎爲困 禴兌 兌世）

子瞻曰六二不急于上進五引之而後從元公曰兌宮世爻引者自靖以引君于道也來矣鮮曰引者坎弓離矢象中正應五猶射者之專心鵠中乃中也楙曰牽引上下以萃于五易中下卦二爻多引其類如泰小畜之二是也四時祠礿嘗烝周禮以禴夏享先王從俞琰之所嘗三孔以和衆聲也變坎律象一曰禴者夏之薄祭瀹菜而无牲兌爲巫享神象。

象曰引吉无咎中未變也

郝解曰初與三皆不中而有異志二中正不與初三變也。

六三萃如嗟如无攸利往无咎小吝（變艮爲咸 稽夬）

集曰三爲間而應齊咨之口倒兌向內發而爲嗟比四而四自有應故无攸利然既與四聚往亦无咎非應而往小有羞吝耳正曰陰合敵應皆難與處詩曰衆穉且狂溴梁虎牢崔泉之會是也。

象曰往无咎上巽也

全曰往則上連四五成巽　曰萃之咸情聚感同然有頌宴樂輒歌死喪輸負聚族祝哭于斯以哀儆樂亦異道也。

九四大吉无咎（變坎爲比 稽需）

集曰此與元吉无咎吉无咎俱危辭陽據坤上得衆之象正曰大臣比附以成威福得衆致疑震主致嫌矣潛草曰爲君萃人非私人以自封殖也李絳用同年崔祐甫用多士大臣論其心豈徒不薦一士爲得計哉有事而開閤廣益吐哺可也无事而闔門授經亦所以風士也。

象曰大吉无咎位不當也

一曰必大吉乃无咎以其非君位而萃天下也象著利見大人欲衆知有五耳

九五萃有位无咎匪孚元永貞悔亡（變震爲豫 稽泰）

集曰四收人而二孚五餘非盡孚也惟以比德顯之則並四之有位者而萃之悔自亡矣

象曰萃有位志未光也

一曰萃有分權之四不如比一陽之无猜矣天王駕馭恒爻豈云光乎貫珠者曰王賞出單則單之惠皆王之惠也。

上六齎咨涕洟（虞作齎資）无咎（變乾為否）

撰曰：居外卒窮，不安于乘五，此羈臣靡室靡家者也。宜曰：自鼻出曰涕，自目出曰洟。兌澤象，互艮鼻象。古本作齎資，因財物而致孝享也。禮曰：祭之日樂與哀半，饗之必樂，已至必哀。事死者如事生，思死如不欲生，故有悽愴之象。一曰：有客至止，助祭其悲涼乎。正曰：萃而得否，上下動色，大衆齎咨，神將與謀矣。

象曰：齎資涕洟，未安上也

訂曰：富有四海而祖考已亡，雖用牲祭，常若未安。全曰：未安于上，欲羣陰之萃五也。智曰：虞廷吁咈，湯禀朽索，蜡賓生歎，懷禮

遷也，大風歌泣，思守四方；禁中拊髀，遺詔有餘思焉。孝經曰：在上不驕，高而不危，無忝所生，守其祭祀，此未安上之心法也。

時論曰：此後悅之候也，萬物養實，翕性會萃之方也。王者以孝聚廟，以正聚人，以天命聚物，蓋萃萬世于追遠反始，而後世猶有不視朔、不告廟、鼷鼠食郊牛者，猶有麪犧者，猶有人犧者，皆志亂也。意曰：比義自下輔上，萃義自上聚下。明有君父，幽有祖宗。從其本以召之，則聯結而難解。神明之聚，一聚而不復散者也。然非制以禮儀，必亂必嘵，其神弗格矣。天子諸侯大夫士各有分焉，聚以正也。灌迎牽麗，薦俎合莫，敬也。祿爵慶賞成諸宗廟，順也。貴賤輕重，王者示其所用，即以萃之，發抒忠孝，是天命也。豈爲是蕭膏柴煙，定羨正熟，以飾說也哉。貴敬在中，下不敢變，嚴父配天，嘗殷薦之位矣。請以祭象言之：五用大牲，二臣用禴，順之至也。四則宗伯也。吉禮十二事，神鬼祇，大吉而無祇伏也。初則太乙蓬萊，碧雞金馬，封禪天書之象也，非鬼諂祭，不享其祀，祝執明水火而號之，亂庶邀止耳。三之嗟，所謂父不祭于支庶之宅，君不祭于臣僕之家，王不祭于下土諸侯，往而吝矣。郊祀后稷，商周之假廟也；宗祀文王，我周之有位也。灌往不觀其未光乎？神禹郊鯀，則齎嗟涕洟而未安者也。子曰：孝無終始。

徹知生死之前後而合事人事鬼之誠，萃與知不知之志，惟盡禮而已矣。生事而死，葬祭，生一而死二也。葬短而祭長也。故萃道始終于祭祀，昭明焄蒿悽愴，結于齎咨涕洟、洞洞灟灟，兩間塞焉。初隨號咲，志不可亂也。二孚禴引君，因自通誠，咸股執隨，嗟亦能謹身矣。夫孝終立身，通于神明，而中于事君，誰不萃此？豫君乎？比無四間，萃以權分，雖貞疾者未光，而四能比賢順上，自大吉无咎矣。大臣有此不敢當之心，乃天下聚散之根也。萃極傾否，上其以非惡自居，爲儉德乎？賈誼痛哭，袁安流涕，未爲過矣。荀爽曰：夏後封東樓公于杞，殷後封微子于宋，臣服異姓，以

延其孝。此亦一萃道也。國之大事惟祀與戎，萃時始亂中興終而渙漓，不以物力聚集而弛其備，乃保萃也。受脤獻馘，飲至策勳，必造于祖。奠豈無謂哉。

智曰：李季辨云：宗廟人心所係，武王伐商載主而行，高帝初興立漢社稷。程子云：萃渙皆立廟，因其精神之萃而形于此。爲其渙散，故立此收之。玄子以渙初立廟而萃，則假廟也。智謂假者至也，格也，大也，暇也。神與人皆來格駿奔矣。萃臨升觀，皆互明教思。此坤藏所以轉風潤澤者也。見象生心，神于觀感。雅頌詩歌，各稱神格。盤庚洛誥呼其祖父，此知咨嗟號笑之中，皆孝享矣。子曰：戰則克，祭則受福，其所以萃人心而臨之者，見情順命，殆未可測度也。

䷭地風升

全曰：气古氣字，乃古柔字，合爲升。後用升。說文龠也。智按合十爲升，即以十轉聲而以鼻音申之。十者坤土成數也。木狀寓之生气，總表東方之木，暢于南方，以收于申方也。凡物全則用十。十加丿耳，因爲長進上升之義。

升鄭古作昇 元亨用見大人古或作利見 勿恤南征吉

子瞻云：巽之爲物，非能破堅達强者，幸而遇坤，故能升。仲虎云：晉升皆取進義，明出地上，故不假言亨。升則木方生于地中，故元亨。愌曰：由根而幹而華，升進之象。无妄對升，陽生之气，自北而東；陰成之气，自南向西，故升象前曰元亨，爻後曰利貞。元公曰：震宮後半之卦，帝齊乎巽，致役乎坤。木气盛行，而土气胎于此矣。邈曰：後天巽離坤爲南三位，萬木夏榮，升之巽坤拱離，故南征吉。以萃五之大人，而慶九二之南征也。試以升勿恤，豐勿憂，論之六十四卦世應，包坎象者，獨升豐二卦。君道貴明，憂恤坎離之暗，破暗用離。此升以南征爲吉，而豐以日中爲宜也。野同錄曰：聚上爲升。孟言拔萃，道在用人，故反萃爲升，意不相反以順積也。文王于屯姤著勿用，損著曷用，噬用獄，晉用錫，萃用大牲，而升獨改利見大人爲用見焉。天地人物，顯南藏北，即以

艮能異艮知者聚升之用也乾艮巽坤謂之四維泰否二五旋
遯蠱漸謙剝觀升屬之而自巽轉坤用南三位故南征吉用不
能全無弊聖人貴前民用但言積漸不息則餘勿恤矣此巽坤
之包離爲大寘也
彖曰柔以時升巽而順剛中而應是以大亨用見大人勿恤有慶
也南征吉志行也
宜曰柔巽爲高故以時升巽而順剛中而應則得其可升之時
故大亨 全曰萃剛中在上其衆必萃升剛中在下其勢必升故
萃以五爲大人升以二爲大人用見者六五也下見上則快覯

曰利見上見下非虛心下士不能故曰用見勿恤南征主九二
言君臣一德相得益章故有慶而志行也九二歷三以入于坤
則經過南離南征象 掞曰勿恤者慮巽柔不果故掖而進之即
九三象詞无疑之意慶即二之喜志行即五之大得志也不實
不能升故初允二升不虛不能升故三虛四享循序即寘故五
升階而上不息矣 郝解曰獲上治民必從巽夫子論在下位本
于信友順親 鑫曰聖人寘升不息此志學也巽從乾心不踰坤
矩則志行矣此无非時中而各素其時之道也
象曰地中生木升君子以順德積小以高大 王肅作愼德姚作得 徐作以成高大

訂曰風行地上不入地中于水澤亦然故大過升中孚以木象
不曰木生地中而曰地中生木者坤順能遂其長也卦象小謂
初高大謂二三 荀子曰積微者歲不勝時 敬仲曰據于德者實
得于道而可據順是養正自漸至于高大循名失實是章句儒
而揠苗則試无妄之藥矣 朱子曰因其固有之理而無容私者
順也積則進德也 孰禦沮詞曰暴行凌節則未能升而困隨之
矣 正曰樹蓺拱把不見其益有時而長故考德論業稽古達務
君子所爲高大也 神曰風從地起上升于天天无气以地爲气
故借木气以爲生 淇澳曰地中生木升之不可見君子順德亦

然王文成曰但有下學即是上達意曰切而辨之有詳舉治教
實用之下學有偏言上達之下學究止有即下是上之學頓掃
漬漸流爲荒高夸大則壞教害政之尤矣 曰種核而生木
則仁爛而枝葉皆仁矣然而除蕪也護伐也灌根也時不可廢
者也
初六允升 說文作粃升 大吉 變乾爲泰
掞曰巽初信二而從之南以征是以大者而得吉也 訂曰信其
必能升也梁棟始基起版築而霖雨矣
象曰允升大吉上合志也

第 2 冊　續修四庫全書　第 28 版反內

上合志合五也或王二或王四筌云下三爻同于求升上三爻同于容其升允謂二初得二之信從而升于五所謂上合志也五大得志五以應剛爲志應二之禴孚也初之允升信于二也意曰畢命克懃小物君陳特言三細允升于大猷順積自初之乾始矣智曰卦表坤養土德王信初成巽入變乾應坤是以向上合志而不息也志學入門惟重一信

九二孚乃利用禴无咎（變艮爲謙　積夷）

筌云王升之君弱當升之臣剛天下之所疑也孚而用禴鬼神質疑凡升在下未有不自獲上如南征所以吉也正曰雖無旨

酒嘉肴晏嬰范煲皆用之矣禴通神明衆志已格二讓而升堂百拜而受享升謙登以爲福免咎而已

象曰九二之孚有喜也

一曰殷高宗說以夢相感周于呂望以卜著神負必曰臧丈人耶逢孝曰孔戣以諫淡菜升白居易以樂府升亦其類也

九三升虛邑（變坎爲師　積復）

訂云下卦漸至三將入坤矣三之陽剛其才也正而巽者其德也進臨坤者其時也黃葵軒云虛邑非空虛無人之謂禮讓之國推賢讓能而無嫉妒傾陷之風九三值之矣邇曰巾邑之罷爲虛虛邑山階坤象見以道曰四丘爲邑四邑爲虛虛大邑也玩象无謂正曰升虛而望犁動躲然以觀衆則得其羨以用衆則得其利伊尹之升陑衛侯之望楚也

象曰升虛邑无所疑也

智曰升之二陽二實三虛剛合見惕而順入无人之境步步實地而絕迹无塵矣更何疑乎

六四王用亨于岐山（亨卽享字）吉无咎（變震爲恒　積震）

訂曰四勢已近君而柔正小心象文三分有二侯度益謹惟祭境內之山川止耳故贊曰順事震宮二變四爻持世柔以時升

者也變震有百里王圖象互兑爲西二達曰岐偶象神曰風后以木德帝于東文從羑里演易地天交泰轉向西方周公係爻益曰享帝隨曰享于西山升曰享于岐山皆西方神也得其陰之靈者爲神得其陽之靈者爲帝帝入而爲神神出而爲帝在气化轉變間耳易以象寓理何不可說

象曰王用亨于岐山順事也

擬曰隨太王之始升文王之終意曰尼山稱周之至德卽此順事以言心法詩贊先登順帝之則又何事而不順耶

六五貞吉升階（變坎爲井　積隨）

逊曰古土階三等坤二當中中天下而立象升階即建極正位疑命之升也訂曰二之升至五人君升進賢人與共天位之象非六五之貞信于二何以至此大得志大指九二象所謂有慶志行者也元公曰我无爲而自化者升天下于泰階也

象曰貞吉升階大得志也

潛草曰都俞一堂之南薰辟雍明堂之楨幹升之井而大得志是以井井階級養萬世之生理者也

上六冥升利于不息之貞（變艮爲蠱）

慈湖曰發憤不息而曰无知象以養正悠久无彊訂曰處世戒

冥升而學道利不息道味愈深世味愈淺不驚愚而爲怪起居无異異即息矣蓋自天下有好進者而後知足知止稱焉有輕生者而後養生稱焉有重生者而後无生稱焉聖人則大常而已正曰上爲升之盡日夜消息而後不息者見焉聖人以其有極引于无極亦曰幹蠱貞中而已探曰九三自巳而申爲變爲虛上六從申入亥虛變爲冥此乾居西北之時也消息對待本不富也貞復起元坤終即乾始乾坤至萃升而終後此乾坤不復見矣南征盛夏久則木凋然土木之气自升人不見耳所爲冥也冬貞而春復元亨故象不言利貞而于此著之許其不息

鐵菴文氏曰順積森然本自如此所謂大冥也恐人以息滅爲冥故又曰利于不息之貞

象曰冥升在上消不富也

心易曰冥其積累渾然若虛此不富也自恃爲无事人而壓侮禴享升階之志事則非貞矣富有日新皆冥升也消其不富之執猶云無亦無也宗一曰江漢以濯之而秋陽以暴之所以去濯也並四毋而絕之矣野外錄曰以不厭不倦爲茂對養與知不知之大本不息悠久冥升神化非襲桎涤守半㮣者徒以偏空但中而獨尊者也利于不息之貞豈委之草木乎智曰无妄

與升當立春立秋猶泰否之立夏立冬也邵子玩圖不過于一消一息中知其不息耳藥樹碩果所以積升爲時育者生生本不覺也怨涸此貞則平地上死人無數矣故又繼以困井革鼎爲下經人事之中

時論曰升者下向上達之象成材造士之典也積小高大頓在漸中先令其無凌獵而萃乃不亂矣下自塾庠九年大成大樂正簡而進之王升諸司馬然後論官辨材焉治道也即表法也易意曰物之升也齊見致役各有其時不疾不徐順其自然柔以時升而見安坤之大人非善藏頓漸者乎南征者繇巽而離

相見亨嘉之會也木自下而上初天爲根四當甲拆內水容之
外水養之山內卑而上行山外振落而大地皆全本矣其干霄
也本于柔條及至高大而消息分焉君子觀于木而得學矣全
仁全樹而不出乎滋根護幹者也肇自象勺灑掃暨乎博學無
方通明強立居高大之業宗廟美也百宮富也尼山轍環道升
世降故伐木削壇不視澤宮辟雝之盛歌青衿刺城闕何日而
想見其南征耶周家之自西而南也大學兼用夏殷升士之禮
咸備明堂左个大人作之君也米廩庠老東膠國老瞽宗樂祖
大人作之師也鎬京辟雝四方皆來禮樂髦蒸可觀而升是坤

土於南巽風薰動之嘉會乎升所以善萃而藏困井之教學也
初之允升也聲氣之合出于天性泰之茅茹皆菁莪也古人往
往多遊學者志可合矣二之孚禴也謙光積實者乎萃禴上聚
升禴上格祼瓚亞璋可以芃芃樸棫爲輿矣初柔木而二三剛
木也三虛邑坤師也知險而集虛者也無以天下爲者于天下
又何疑焉非楨幹乎四能恒立故亨岐山南征之始階也其香
始升上帝居歆是木升絕頂上栽緇版而作廟之翼翼也隨以
維享升以順亨矣五升階是登岐山之階享虛邑之奉也收渫
洌之美而合萃萋之藹得志莫大焉震宮四變得升在恒井之
間上出而不窮矣上冥升則峻極有不可見者如木已出地上
升則其滋息反本冥冥在下而無上下矣登徒盡之高尚乎允
也禴也虛也享也階也冥也元亨在乎无疑利貞在乎不息知
時升者萃志而已矣

智曰升在方圖之東而轉于圓圖之西南正坤役養之地黃
圖言明堂在西南與靈臺辟雝爲三雝亦表法也用北于南
故象南征智以禮宗故日用見治惡越分致惡獵等勤小所
以大也故曰順積好掃積漸以言冥者荒冥也允孚虛享升
階之不息也乃大寘也聖人自敘六語孟子由善至神非不

息之貞乎造士也造心也其升一也以坤之安貞載乾之不
息而乾坤用悅入之學畢矣

困䷮䷯井

遡曰，損爻卦，困二上互換，井五六互換，訂曰，孫傳以通與遇對舉，則遇爲相抵之象，鑿井深後，夏則冽寒，人入股慄，冬乃煖气迸出，雖冱凍而不冰，通也。人之與人心，或隔于九嶷，遂之猶可遇之必否，其爲葛藟蒺藜，不可一二名狀。然則气類相應，浚井可通，苟非其類，同堂胡越，伍員流，萇弘碧，孝己逐，匡章悲，仔乎遭而已，陳侯說救治譬藥，使楚而見代，君子曰，不宜遇而遇者必廢，此困相遇之說也。潛老夫曰，繹云，下經坎始合震艮爲蹇解，此合兌巽爲困井，而謂蹇解之德不如困井，則不必也。蹇解

爲九限第三之中際，此之一對，則限之終也。蹇先難而困則窮通，解言有而井貴通變，故繼之以革鼎，謝君直曰，困有未濟，井有既濟，三十六卦爲終。四分用三，則二十七貞悔，以困井爲二濟矣。智曰，困井革鼎，爲下經之中。而井爲通變之候，故曰井，德之地也。又曰，井以辨義，則困之窮通，所以爲井之用。而井已兼困德矣。方圖全用地道，畫爲洛書九方。則坎離雙縱雙衡，正如井法。建國師律之象，皆從此出，井田行道。一義也。五祭祭井者祭行也。溝澮之上，人所通行之道也，故以德之地稱之。震巽縱橫，亦在中交，艮兌縱橫，則近外廉，乾坤君藏，則在周圍，皆有至當，對峙通變之妙，別詳圖說。約言井地之象，取其縱橫相交，以畫通之均平三三之方分，爲一切通用者也。困取圍困，閉塞之，使發生焉。古綑字也。方圓圖中。往來井井，非所以困人辨義者乎。序卦至此，取乾坤周悅入之後，以坎用悅入，盡窮通之變也。困安命。井盡性，仲虎二語盡矣，井亦所以安命，困亦所以盡性

䷮澤水困

困古作朱，小篆圍木作困，蓋綑也。因爲困窮抑鬱之義。說文故廬，非本義也。升而不已必困，升井俱以木取。人用生气，首仁先木。故木凶爲困象，角送气聲。

困亨，貞大人吉，无咎，有言不信

一一集曰，由升得困，塞乃能通，此物理也。先言亨，後言貞。困貴心亨，乃能正耳。自兌適坎爲節，自坎適兌爲困，猶蹇自艮適坎逆行不順也。屯蹇險猶在外，困盪訟與未濟之中。內坎，上見兌毀。非猶解渙得雷風，蒙師得山地也。兌缺坎陷之世，不容不困不容不以道亨困，子瞻曰，不見侵而見掩，陰有以消陽，陽無以制陰，其害深矣。習坎爲說，內明外晦，慈明所謂從容乎羊腸，而應變不失其正者也。學問之門，困衡得力，即此困衡出天下于困矣。大人二五象之，正曰，君子畜義揚聲，无所利于身，而天下

疑之故言不見信君子之所謂困也郝解曰陽困爲酒食金車朱紱陰困爲木石蒺藜葛藟皆天所以玉成君子也

彖曰困剛揜也（揜馬作掩　虞作弇）險以說困而不失其所亨（郎顗傳引此无亨字）其唯君子乎貞大人吉以剛中也有言不信尚口乃窮也

意曰歎剛揜者自礪其志自不失其所亨矣凡言大人爲其盡變化之用也重歎君子稱其大人之貞體耳故釋之曰貞大人吉以剛中也剛則不撓中則不躁窮然後見君子故曰困德之辨也德辨心亨豈用言免困乎

象曰澤无水困君子以致命遂志

子瞻曰水在澤上則居在澤下則逝君子不得其時猶澤之无水也元公曰人所以處困而徘徊者總是命根不斷耳致命直行生死无礙何逆境之可憂哉淇澳曰窮盡天命方不失巳之命求自遂志則命无不合矣正曰澤无水漏澤也盛水則无澤盛澤則无水遂命則不見志遂志則不見命郝解曰士平居孰不言命至于困窮極致其命不負生平雖危必濟雖死得所一毫未盡猶匪正命其不遂志將誰尤也或謂致者委而棄之則是告子之不動心矣野同錄曰死生禍福何待營爲不以命貳志即能以志立命此正委順也一委之命而遂謂无不可爲此邪委順也一委之命而遺落其當爲此荒委順也視死如鼻端則告子亦麻沸也君子窮理致命即是遂志

初六臀困于株木（陸德明作朱木）入于幽谷三歲不覿（變重兌　兌世）

宜曰彖曰剛揜爻則剛柔互揜討曰柔揜剛非正柔亦自此困矣木入土曰根土上曰株一在木上爲末下爲本在中爲朱合陽于內南火所自藏故借爲丹朱株木身也无枝葉之謂也初欲困二剞落其枝葉故象株木而不知其臀即傷于株木人行則趾在下坐則臀在下水注曰谷北坎陰幽互見巽入離覿應四而隔于二凡歷三爻爲三歲不覿象郝解曰小人不險則不

能陷人陷人必先自險受陷者剛貞以爲進德之資彼機械陷阱反以自億耳

象曰入于幽谷幽不明也（郭京作不明也）

浮山聞語曰初爲卦變之主有自愛其幽深者坐而不行此暗痴耳列子曰吾處也若橛株駒李頤曰橛豎也株駒樹木也吳王曰今日吾譏晏子猶倮而訾高橛者古人皆以拘執爲橛株之稱可參取象死水頑石皆心不明理不信中節之言而爲无實法之充類所困以此遂志夸其尻輪盲誤盲矣退之曰朐厗豁劂株橛可謂明者

九二困于酒食朱紱方來鄭作朱載利用亨祀征凶无咎變坤爲萃積隨
宜曰坎酒兌食故未濟與坎皆言酒需互兌兼言酒食筌云二
五剛中之君臣困于險阨未可處動止可需酒食供祭祀而已
朱紱赤紱皆祭服左傳云政由甯氏祭則寡人言政不在已之
意以其剛中有爲終能濟困得中相應君臣同德曰有慶曰受
福朱子云以一身之勞瘁貽天下之福慶正所云貞大人吉以
剛中也詩朱紱斯皇君芾也指五言赤紱三百臣芾也指二言
白虎通曰天子朱芾諸侯赤芾紱韠也蔽膝之服以韋爲之古
作市通作芾亦作韍鄭玄云冕服謂之芾他服謂之韠爾雅一

染縓再染赤論語疏纁入赤汁則爲朱鄭云朱則四入幼清曰
朱者赤黃之色紅則艶也然古亦通稱邇曰葵靈侯之見執係
之以朱絲秦王子嬰之降軹道自係以赤組是則侯王之係用
朱亦不與庶人之黑繫同也此困于富貴之象三互離離朱雀
則曰朱五體乾大赤則曰赤周禮祀祖曰享地祇曰祭祀祖在
天仰而享五臣自靖也地神在下俯而祭祀君求賢也正曰焚
豐敗而後祀楊震宦者敗而後祭陳寶逐水敗而祀魏徵祿山
反而後祀九齡思之晚矣然亦未爲晚也
象曰困于酒食中有慶也

郝解曰井之傷人毒于苦蹇之難持楚于痛文王不難于羑囚
而難于三分有二之日瓢飲縕袍知酒食朱紱之中慶者也
六三困于石據于蒺藜入于其宮不見其妻凶變巽爲大過積革
宜曰進則戴食退則坐刺有傷而進無交而求剛位之柔揜剛
者凶矣兌爲剛鹵又伏艮石指四坎爲叢棘爲蒺藜指二巽入
坎宮離見兌妻坎男成而在宮兌女往而上出不相應坎爲宮
者古人陶復陶穴坎有穴也繫傳言死亡者三變大過棺具焉
邇曰中爻互家人家人之二爲妻象言乘剛言掩二不見妻矣
曰諱善偏无則親者背之自以爲福待喪偶據此困人而

不知奇行偶中之道此君子所謂不祥也
象曰據于蒺藜乘剛也入于其宮不見其妻不祥也
一一曰聖人最惡不祥之流故繫詞以名教申之陳文子爲崔
杼娶棠而筮曰風隕變巽也
九四來徐徐子夏作荼荼翟子玄同王肅作余余困于金車古作輿吝有終變重坎積既
筌曰四初正應特以在困不能即來故稱徐徐然其志未嘗不
在下居大臣之位不能援賢援滯徒爲富貴所困豈不爲吝此
不當位所致也志既有在卒能脫下之困故稱有終稱有與若
世之窮位者又于此胥壞矣程子曰寒士之妻弱國之臣各安

而已擇勢而從則惡之大者。瞻曰。配之所怨剛之所與也徐徐
巽進退不果象。金車坎得乾金爲輿象。終變艮象。揆曰待二五
相通則四可拯初矣。逊云困于金車。才弱任重故求與耽伯略
瞿氏曰來非孟浪以逸待勞。則困我者自絀。徐徐正其不遽不
亂以量相勝也

象曰來徐徐志在下也雖不當位有與也

訂曰志在初應而比五可與也。浮山聞語曰戴憑拯蔣遵之困。
楊政救范升之困。朱家免季布于廣柳。王裒免門人役安丘者。
亦各有其志與焉。

九五劓刖（荀王陸作臲𠜱鄭玄云當作倪仉說文刖作䠥晁氏作梲杌考異曰舊作𨟻𨟻）困于赤紱乃徐
有說利用祭祀（一作享祀　震爲解）變 積夷

程子曰享祀。人臣竭誠事主之象。祭祀。人主致敬御下之象。子
瞻曰見拚而爭以力則刀鋸有不足將懐之也則酒食有餘矣。
困于酒食懐小人也九五劓刖輕用其威威窮而物不服故求
助于二蓋說于未困則說小說于已用則說重祭祀者人之求
神而享之者神也。逊曰劓刖徐說困然後解處仁遷義猶齋心
祓志以承大祭也爻見飲食亟祝故象郝解曰缺上爲劓缺下
爲刖謂上與三也赤紱指四四將往初以而阻于二五欲得二而
隔于四然中直之主將上平六下除三變困成姤以二包初皆
遇矣故曰困相遇也導曰周禮招梗禬禳以除疾殃蓋修省之
象訂曰劓刖在初三艮爲鼻九二下連初六少艮一畫是劓初
之鼻也震爲足九二上連六三少震上一畫是刖三之足也赤
紱指二禮再命赤服黝珩三命赤服葱珩困于赤紱者言五爲
九二而困勤于拯二如此徐即四之徐徐既不疾初徐來悅五
三陽同心所以亨困正曰赤紱之與劓刖互相掣也詩言神聽
正直介爾景福非用祭祀者乎

象曰劓刖志未得也乃徐有說以中直也利用祭祀受福也

淇澳曰直中爲心而吾之志與天之命毫髮不違矣君子所謂
精意以享之徐說以通之者也

上六困于葛藟（古作𧀹）于臲卼（說文作劓𠜱）曰動悔有悔征吉（乾變訟）

子瞻曰葛藟牽已之三也臲卼剛難乘之五也上六謀全之
過也郝解曰五巽木而上居木末惟藤蔓能困之兌秋居高而
柔有臲卼動搖不安之象自言曰勿動動則悔是終于困耳自
言兌口象所謂尚口窮也下與三應藤蔓疾藜交相係累不欲
變然處臲卼而求不動得乎所以必有悔也困極自通一變而
[illegible]見困斯遇矣正曰未有困而不訟訟而不悔者也

彖曰困于葛藟未當也動悔有悔吉行也
宜曰安之以悔乃變小人爲君子之道二征凶貞困也上征吉
改行也　曰古人之不遂志即曰窮愁非必貧賤虞卿著書遂
其捐相之志子長忍死以史遂父志亦吉行也
時論曰困非塞逼之心法也子不曰塞而曰困相遇也微哉姤
之遇陽爲政故勿用女困之遇陰爲政而陽亦自爲政故大人
吉身雖困心則亨也細人之困幽谷臲卼原其自取松栢豫章
霜雪可得而凋耶險以說自不失矣意曰困多路矣困于彊臣
者魯季田陳也困于婦寺者妺妲姜夙也困于與國者晉惠楚

懷也困于戎者驪山陸渾也困于暴横者晉欒宋魚也困于學
術者楊墨駢慎也非據而據之卦爻後世皆一轍也大人以斯
世爲爐冶則窮通猶寒暑矣孔子陳蔡語弟子曰三折肱成良
醫湯困夏臺文王困羑里困之爲道從寒之及煖煖之及寒也
惟賢者獨知而難言也易曰困亨貞有言不信人不信大人且
信細人矣兌宮一變爲困復之重兌澤漏木稿高岸爲幽谷矣
三棟且撓石藜塞宮矣不覿不見不明不詳將以幽暗揜光明
柔暗揜剛直爲得計哉上亦欲揜五而悅體自訟或錫或褫葛
藟纍之臲卼宜矣株木蒺藜蒙谷祿石謂揜三陽而卒不能揜

也細人見大人之處困蓋亦翻然動悔矣二萃而孚論之時也二
書云飲惟祀德將無醉流言之不信也豈崇飲荒湎之云乎二
用享上饗君父乎五用祭下祭地坎乎二承五則天子之朱紱
來五乘二則大夫之赤紱困盈飽薰灼之陷人甚于窮阨君子
自遂其所學一念集木无忝則富貴即清涼矣豈必絕榮逃俗
而後免于困耶前劓乎葛藟而後刖乎金車五雖有解耳書曰
朕之愆不啻不敢含怒乃徐悅矣太甲惠于阿衡上下祗肅利
祭祀矣四變重坎有約牖之通焉初覿四四來初初之酒簋何
與乎朱紱曰來金車自終志之所與不限下爲不中也四徐妙

于援人五徐妙于自振矣書云愼厥初惟厥終終以不困韓子
曰惟乖于時乃通于天惟其貞也大象表澤水之相無也曰致
命則造化不能違曰遂志則鬼神不能奪豈猶長生者之葛藟
於煉形而超生者之臲卼于福果乎成仁取義死生不困于其
心無入不得終古此素也寧待造次顛沛而後知耶孟子生于
憂患一語誠萬世中直早貞之神丹也
智曰世本困塲車紱酒食之殭熱陷人極矣逃之窮谷而或
雄壁枯絕待喪偶而自丹毒藥皆蒺葛株木也困上反下者
志在我命亦在我伏困者貧豈困者節曰貧安節自致自遂

以德性爲飲食以剛中爲享祀獨來獨往非尚口以望知也
兩徐兩用非徒塞口以苟避也倘跡伐木懼邪轉凩皆困中
絃歌成萬世之福慶焉相遇窮通有冥權矣知命者勿以困
井革鼎二視也

䷯水風井

古作丼說文云八家一井象構韓形中乃甕也伯益始作井智
按雙交爲四十河圖外圍也方圖三三而分九區區裁各四共
三十六故畫野經路井田營兵皆具此象中而木水取井乃民
用最切者也水爲天一之精故精井同爲齒聲說文之韓爲井
幹也甙疑兼汲康成以爲桔橰升菴云北方井制如此郝京山
見古井皆以木交午如井字層累而上漢武立井幹樓以其積
木若井韓也桔橰縣兼止在井上耳通論其理得水之精盡水
之情莫如木朱子曰木根下著土膏引水精液以上行于枝葉

所謂巽乎水者天一升降之本旨也

井改邑不改井无喪无得往來井井汔至亦未繘井羸其瓶鄭玄作蔂蜀作累凶

野同錄曰貞悔義皆反困而井遇困相遇則義甚順也人用以
就下爲安困上反下此其所以通遇也卦象往來順逆莫備于
困井序卦至大衍之數三九貞悔遇革而通故井爲德地表民
用之大經焉五行起北水用木氣而帝齊乎巽下卦乾變上卦
坤變泰初易五爲井是一陽升此坎水也坎諸體惟井六爻无
險象至上愈吉以水上出能養人也水出下流而泛濫故以險

喻元陽在內井氣冬溫得水之真性而全收中和之用者其惟
井乎井文畫方藏圓刑冊從之黃帝冊百物始作井立邑相泉
市井鄉井皆取象焉田取四分之象而井取八一之象四井爲
邑仍以九宮藏于八卦而八藏于四焉井四交而八支所以爲
方也此混混源泉全在井井條理之用中也故玄以井爲法遡
曰改邑不改井乃以剛中也剛指五由全震四變得井五變得
井升之坤爻之所謂虛邑也井變井而坤邑改曰改邑此從大
過隨再變而井之中陽不變中陽爲井泉故曰不改地气廢興
有舊有修而所以爲泉者原不移也希夷曰坎水乾水也气也

井是也坎從坤索變坤爲坎得喪无與于巳往來一任之物故
曰井居其所而遷困之剛柔往來成井是往來象汔幾也近也
繘汲綆也巽繩象羸離大腹象羸兌毀象井道以上出爲功汔
至者水幾至上而未出井井未嘗有得喪繘井之爲功羸瓶之
爲凶在汲者耳遁而論之淵泉時出本无得喪而必講慎得戒
喪之善用焉井養不窮一任往來若徒知而任之必羸瓶矣陸
斗南曰事有變而理不改本體自如應用不竭此井逆也井德
之地厲甲法之羸瓶之凶不敬之故至曰初二巢許三四孔孟
五六堯舜伊周潛老夫曰初乃以象自委者也二乃在下旁通

而藏身散人者也三具時措之宜待用者也四全修不舍者也
五持法善世者也六大成并包者也包則包泥微矣而井以辨
義必貴汲甃而食收焉惡人執瓶而羸之反詬汲人羸者豈不
凶哉

象曰巽乎水而上水井井養而不能窮也改邑不改井乃以剛中
也（古文作巽乎水而上水井改邑不改井乃以剛中也无喪无得往來井井養而不窮也郭京改邑不改井下有无喪无得往來井井八字）汔至亦未繘井未有功也羸其瓶是以凶也

一一集曰非木巽水下則水不上出非木巽火中則火不能自
傳井鼎水火之大用也困而井革而鼎兌巽之合坎離也下經

重兌與乾同太陽故兌同乾金而象秋之泛澤困而通之革而
鼎之皆所以養也泛水有盈有涸即江河之泛不盈涸矣而有
利有害獨井能困其水勢通其泉源革其濁滓以新其可繼之
滓靜深不險斟酌何窮五伯有及物之澤而不可語井者泉不
潔也乃以剛中乾交坤中爲坎也先天巽即後天坤方後天坎
即先天坤方環爲四時勞齊役三合也穿土中而得水上木皆
天一陽之用也以功明凶正善用井之道豈徒恃无得无喪之
井體哉

象曰木上有水井君以勞民勸相

集曰巽木穿土坎水上出也丁易東楊止菴曰安知古不以木爲瓶乎北斗象杓瓢飲久矣坎爲勞卦巽以申命田里樹畜教菽安生使之各勞其力自相爲勸而養不窮矣豈人人而濟之耶元公曰風行水上爲渙風行水下爲井則井泉之逆上亦地風所吹乎五德用事水木相通故當閉塞之時則木气入于水下而井爲溫及發生木气出于井上而井爲溢木气之出入惟井可見而坎之爲卦自巽而成故曰巽五坎六此木上有水也正曰井闕瓶多矣然而繘者不疑羸者无怨謂瓶可改而井不可改也君子爲憲布于象魏時事或違而更令易人不爲怪者

亦主于誘掖勸助而已矣故謹于用人愼于用法君子之志也用人而不終用法而致更君子之不獲已也君子之敬愼不敬愼于瓶而敬愼于繘之者井不廢變情不廢法其究爲勑法隅通曰水風名井火風名鼎皆取乎風也閩黎井于近海有山之地其及泉之日必視風之所在西風則爲山泉久之味淡是日東風則爲海泉久之味鹹若鼎以烹飪置火其中匪風不發試爲之橐籥以鼓之則火風之說乎羽南曰水在下者爲泉象坎之泉在山下也井之坎在巽上也泉者水之體而上出爲用泉巳化爲水矣豈復有泉體哉不知泉雖下而其精英實聚于上

本草以平旦第一汲爲井華水可以愈疾然終日役役不休則泉體隱焉平旦息而復生則泉體現焉必取第一汲者非精英之聚在上哉

初六井泥不食舊井无禽變乾爲需

輔嗣曰最下井底上又无應沈滯滓穢久井不見渫治者也宜曰井虛而泉實故爻于三陽爲泉三陰爲井子瞻曰泉者所以爲井也動也實也井者泉之所寄也靜也虛也易以所居爲邪正在潔則淸處穢則濁君子受于天者養之則日新泥而不食則廢矣其始无人其終无禽淮南子八方風至浚井取新泉四

時皆服之管子鑽燧改火抒井易水古人蓋以未浚未易水之井皆稱舊矣楊升菴曰方言井之幹爲禽訂曰杜詩鸕鷀窺淺井此言井廢禽亦不飲其水耳易言禽皆坎師比皆坎恒肖坎此上坎下體巽深爲目高飛故无禽在互兌外不食之象正曰瓶者井之禽也不甃不渫州里棄之羸瓶亦不集矣以養民之時而需棄井之功乎皋陶曰率作興事愼乃憲

象曰井泥不食下也舊井无禽時舍也

意曰困上反初高人遁下亦有知時自舍而托于泥者矣然有好言井无淸濁而偏詬渫甃則訶學教荒者也

九二井谷射鮒（荀作耶鮒）甕敝漏（鄭甕敝為㜪）（變艮　積既）

宜曰。二實為泉。然剛中无與。則汲引无人。象以井言。則谷射鮒。以汲升言。則甕敝漏。谷水從上注下。井水以下給上。上无應與。反下與初。猶井谷也。鈇鰲之崖。僅容小魚而已。射注也。巽為魚。鮒潛泥中鯽也。坎下變艮小石為谷。互離大腹為甕。互兌敝也。下坼漏也。

象曰井谷射鮒无與也（釋文作无與之也　徐作則莫之與也）

正曰。井之甕必有旁漏四射。不任其事者矣。宜曰。人皆可與為善。但无誘掖汲引者。則下達矣。二高士也。時則人无與者

九三井渫不食（史記渫作泄　今石經作㵐）為我心惻可用汲王明並受其福（變坎　重坎　積屯）

宜曰。洌而清之曰渫。巽潔象。未離下體。則不食。兌伏艮象。惻變坎明互離。王則五也。孔子曰。明王不興。天下其孰能宗予。非明王能知賢才而惻之乎。

象曰井渫不食行惻也求王明受福也

子瞻曰。明人之惻。而非我之自惻也。接曰。行道之人惻。此可用汲而不用也。豈三有所求哉。正曰。渫者井也。汲者繘也。繘腐井·渫谷射甕敝。雖有行人。泂酌莫從。故上不求賢。下不貢士。王者所致辟也。舜舉十六族而升于大位。行父逐一哲僕而五世食福。王明並受。何疑之乎。

六四井甃无咎（變兌為大過　積隨）

集曰。甃甎壘井也。馬融曰。為瓦裹下達上也。象離火燒坤土為瓦甓。居得其位。四旁皆修。井无泥无漏矣。蓋四井地也。誠齋曰。日新之功也。泉至于四。溢而欲出。所患修有不至耳。

象曰井甃无咎修井也

丘行可曰。三渫井內。以致其潔。四甃井外。以禦其污。渫甃皆人事。故于人位見之。內外交修。淵泉時出矣。正曰。先王之法。一敝

不修。必以所養者害人矣。

九五井冽寒泉食（變坤為升　積震　震世）

一曰。乾為寒。坎得乾中。冽從仌。清而冷也。月令仲冬水泉動。其本體之象乎。居兌口上。食象。聖學盡人盡物。性盡此性。功利不足言也。敬仲云。寒泉冽然。无思无得。寂然不動也。中正之道自不動。自有及物之功。意曰。滄洄為本。足為中衢之尊。此洋洋酣酌飽滿也。

象曰寒泉之食中正也

正與九三同。所以食者中也。正曰。五為井之升。賢人得時。汔繘

有功夫當冰堅之候潤谷冱陰水泉不鳴而井獨以是爲其寒泉使喪者有所得惻者可以食非汲繘之能而誰乎齊得夷吾于叔牙秦得由余于蹇叔楚得叔敖于子文皆非井之能而繘之能也

上六井收（荀作井甃　俞琰作汲）勿幕（干寶作冈幕）有孚元吉（變重巽）

集曰上爲井口水至口在瓶之水所當收也偶畫在上有鹿轤雙柱對立之象旋坎輪以收巽繩謂之收說文幕在上曰幕覆食案亦曰幂勿幕偶晝開而不揜之象上出爲功故井收以送往坎口不掩故勿幕以待來无喪无得往來井井有孚者如是

井鼎四以下不言吉五上吉易貴用也他卦上爲窮極惟井鼎大成故元吉在上此大臣師保之地耕耨收于田野佃魚收于山澤是弗損益之之惠也勿羃刀圭于圜府勿幕金粟于斧庾是上下之光也訂曰巽爲行權德乎天下而可與權故能養而不窮此井巽相繼所以居九卦之終乎

象曰元吉在上大成也

仲虎曰六爻始末揭上下見井之用在上也正曰下民難與慮始可與樂成彼羸者不巽之故也意曰巽風在上即繼革鼎以中正之食收渫甃之才德而泥漏又安往乎勿幕者即無不覆幬之謂也此井井條理之大成也收即集矣

時論曰天一生水穴地出泉上應西北之宿下充民用傳曰井衍沃牧隰臯因有九夫爲井而爲邑丘甸都因有耜耦畎遂而爲成洫同澮井法本方圜而營國治兵皆從此出故曰井者養也通也辨也水從風而結亦從風而融故可渙可井木道行也後天坎來代坤巽往而坤代之于不用之地土中得泉有收坤之邑往來井井之象坤有得喪二子代坤齊而勞也五行之用金木火土皆有得喪而井泉則源源混混不舍晝夜无泛濫之害亦无川澤之瓶代坤而脫泥谷遇巽而羸繘瓶故无得喪者

也此亦表法也必辨而通必通而養困復自知之自安其所養矣人事之得喪安得而不分乎井天也井之人也聖人知人即天而不任天之天故食之用貴而用汲者之用尤貴制器以善用汲勸其渫甃以吾待用此聖人之收功不窮也豈以地自泉而不巽木豈料繘羸瓶而遂廢繘瓶曰无得无喪哉坎食者三代以上之則壤經邦也巽不食者亡秦以後之阡陌也舊井廢而蒐苗之制衰則田禽遂失井谷窮而并吞之風棘則涸鮒嗟生里選荒而登明之典昏則與渫无汲太史公曰王之不明豈足福哉賢人在下行道心惻至有自廢棄者反驕而勸人矣誰

食寒泉而掃薇賢之幕乎。惟大成者則無所不收其勞勸也。寒冽慶中正之淵泉。而渫甃兼內外之清潔。殫極綆縻。无虞朽索。桔橰之用。不慭陶工。小鮒不厭于穴。响時爵相忘于步飲。泥湯谷開國器維幹幕宏邑集。巨細兼收。非元吉在上。曷以與此。其辨于時位之變也。泥則需之天也。敝則蹇之反也。渫則水之習也。甃渫上之棟也。寒泉出地之階也。勿幕隨風之散也。合辨困井之義。困正所以養之。養正所以困之。能致遂者。無待勞勸矣。然勞勸之功。勿幕者廣。勞民者。勸勞之。而即以惻勞之勸相者。勸其相資爲理。不待逼而自風行者也。

智曰。蘇君禹痛欽賢世味之失其淵源也。然矣。九仞及泉。志在見本。渫自內濟。甃無外浠。冽而食性。不加盈。惻不食性。不加損。禹稷顏子同此源流者也。上世與民爲生。中世聽民自爲生。末世民无以爲生。致有奪民之生以爲大幕者矣。夫寒泉之食。所以對治溫飽之疢也。曳泥者。抱甕者。皆所收也。至言泉本自養而咲稱者爲望洋。試渫甃爲沽市。非惡桔橰而竊其機乎。群飲狂泉。君逃皆狂。皆不知勞民勸相耳。溥惜淵泉而時出之。于思開大成之幕以收往來之汲矣。猶欲抔飲。豈不惘哉。

周易時論合編卷之六終

周易時論合編卷之七

皖桐方孔炤潛夫論述

孫　中德　中通　中履　中泰　編録

革 ䷰

全書曰。革火金相革爲去故。鼎木火相生爲取新。乃朱子之意也。鄭合沙謂離火鑄兌金。從火革也。鼎則金鑄成器。訂曰。下經離始合巽兌爲家人睽。易置之爲革鼎。火遇澤而革。其性異耶。火巽木而鼎。其性同耶。性同。故家人與鼎皆以著其合。性異。故睽與革皆以表其違。潛老夫曰。四分用三。餘一。即以一用三。此

四九貞悔而末一輪之首也。前三九爲二十七貞悔卦。四十九卦爲藏一之衍。此一九爲十六卦。乃四方之四損一。則河洛之十五也。損益用數。其幾在革。智曰。通變成天地之文。而象事知器。極數定天下之象。而占事知來。于革鼎得其端矣。革以數。故治曆。鼎成象。故正位。此改命凝命之幾。

䷰ 澤火革

全作更。智按。更革同聲。更之入即革。古不分四聲也。管子山權篇。丁氏婦革染室。賦籍藏龜。注。革更也。呂覽曰。丁肉也。我肉也。

尚胡革求肉而爲魏策曰吾已許秦不可革矣俱與更同更從丙而支革之十干半于巳而庚亦更革之聲義也說文革治皮去毛革更之从三十言一世而道更也腎角發聲井道不可革則水必火革物之義也

革巳日乃孚元亨利貞悔亡

京傳曰革上金下火金積水而爲器火變生而爲熟稟氣于陰陽革之于物物亦化焉後漢志曰金火相革之卦曰順天應人離夏兌秋戊巳爲土所以調金火之交故曰四時成十干後五屬陰日者謂甲與巳合正以甲巳相對者也鄭合沙蘇子瞻朱

子發皆取之後儒暢之曰金曰從革兌秋庚革之時後天離兌之間乃坤土也先庚一日爲巳或曰離納巳取納甲彖以離兌皆陰故舉巳之陰土郝解曰革物莫如火革火利用因革水利用革隔水火惟土與金水在金隔火則成味兌者金水之會而爲土于澤者也澤爲水上之合而土冲和之氣能燥濕潤枯合藏金氣快利爲悅者也故金水從革土之力也卦以兌互乾皆金也兌伏艮乾伏坤皆土也水得金助而火不能焦離互巽木火得木助而水不能濕革道所以成也日者離象土位居中季夏物各成巳巳爲心心爲離故道家以巳土爲意五常信爲土

即巳也土合水火信孚上下火之革水得土而內外相息聖主革道得信而上下相安或曰巳日浹日也曇瑩謂十二辰至巳陽極當變又一說也或曰器成而知火之利故信于巳革之日農父曰道家言因戊就巳而去戊留巳皆此變革用鼎之象也訂曰井道不可革古禮立秋浚井改水也革其壞常者也潛老夫曰有執兌爲澤而詆諸儒之金者執一矣洪範初一即著五行禮運播五于四易藏五于八卦九宮而旋四爲十二用半爲六以明之兌正秋也安得不爲金乎乾爲金何故多稱天乎鄙子一切四之故不列金以土石之堅氣即金也秋爲之澤土以

金氣堅潤載而不漏冬則金氣斂而收水矣孔子因井受革以火革木故以兌澤稱木又豈拘坎水乎四時序土以生金水木火而位夏季者中也金木即水火也易在陰陽中一有俱有一符乘符惟以象數徵理而後舉近民之大義以告之豈廢諸家言陰陽五行之至理者乎既巳徵象明理矣然後繫詞曰天命巳至大事既巳之日乃孚于天下是具四德備四時者也信在其中順應適當悔乃可亡耳是大義藏微言也革乃大權自決遇聚升必賴明治有困辨井養之德乃可以革故鼎新出震敦艮譬取井水溫以火而升之鼎耳卦互同人大過姤命而明說

以奉中乾乃可孚于上下

彖曰革水火相息（說文作熄）二女同居其志不相得曰革

蠡曰繼井而以火革水故以兌肖坎耳二女无生息之理而朱子合滅息生息言之微矣哉合解曰井水流澤澤土盛水火蒸其下水火相生燥濕往來如人之息卦位由離之兌坤藏其間乾隔伏坤故曰革

巳日乃孚革而信之文明以說大亨以正革而當其悔乃亡天地革而四時成湯武革命順乎天而應乎人（白虎通作民）革之時大矣哉

宜曰不合然後變生故傳取不合之象釋革革而信之謂至是

然後人信之革自非常貴乎徵信離則明理非妄合宜非强矣大亨以正屯隨臨无妄同藏元利而革則總決之以當此所以文明以說也信雖强致時非倖邀革者什九當者什一一事千革便身入悔中亡甚不易乃者難詞也以天地四時明湯武之志見時之所極也四時代錯皆革皆成而春夏爲陽至離交兌而秋冬陰矣此一歲中間大變革之象也天人之幾何以自信信人耶時大矣哉後世有言食肉不食馬肝者豈知孟子發獨夫之義以革萬世之昏暴乎祭于木口不可以徇心隨不可以妄心革

象曰澤中有火革君子以治曆明時

程子曰澤中火非有形之火澤津潤之氣中含溫煖升已復降晷无停機隨造化以更革幼清云澤中有火消乾其水如海尾閭名爲焦釜之谷水入其中如沃焦釜消乾无餘水能息火反爲澤火所息非事理之常乃名爲革逗詞曰彭蠡雲夢北方大陸歲久暑不雨外水不至下爲火氣所蒸白地出燄丹鉛錄云素問澤中有陽燄如火烟騰起水面者海賦陰火潛然山林藪澤之間野火生焉此一端也易簡錄曰天時推遷无不以火爲候火出于震藏于兌夏秋之交陰陽之大分也隅通曰四時相

代若父子獨秋革夏代即所伏則禁令大變矣正曰甲巳乃合其用十五宵旦之中星四十五日而更次可別矣五運之革金爲其始四九三百六十年九六七八互相爲合各百三十五九乘十五亦百三十五參之四百有五火灼其中二十有七水火木土各以從革爲師始也又曰堯舜不可遇湯武不可事當其中持扶危扶傾則賢者之務也不幸而值末際雲泉岩石矣鹿湖潛草曰火入兌澤時當仲秋大火西流星度應之乾合秋之金藏于水土之澤金石同體而黃者嘗在沙石中石故生水此以質徵之也天地爲金輪以其堅象言之也播五行于四時氣

爲秋金此以氣運言之也日者火之精星者金之散氣月與
潮息相應細細差移以因爲革以革爲因聖人法之故以治曆
明時爲首政焉日莫威于離火之時月莫朗于潮泛之候候日
短者歷明于日永萬物皆作也候日中者歷明于宵中月爲量
星爲紀也歷以所歷度數而知其時年月日時時最易更而當
明者一歲則爲四時大之則爲章蔀紀元之時知革乃能歷物
則元會之參廓呼吸之微隱皆歷歷也天道人事盡于四時表
法法莫明于曆故堯以曆數傳舜孔子以夏時語淵豈曰度數爲
末哉于革而益知曆法之時革矣考歲之差始明古今一行本

大衍洪史示革數尚未有明其故者烏能以理定數而合此時
之日月星辰乎先天兌二離三爲參兩之五後天兌七離九爲
十六十六者八八之四分一也七七四十九衍減一也九九八
十一律本也金火相易河圖變書時變時革法不執一而必无
逃于參兩七九以用損益四分之一其槩微也聖人之引觸精
矣有神明者終必以易正曆法容齋史繩祖皆發明乾至革爲四十九卦一行以之候月而命大衍曆

初九鞏用黃牛之革變艮爲咸

宜曰黃牛離象初剛在外革未剝者爲皮已剝者爲革亦變易
之義也黃牛之革屬二合二係初辨在鞏用鞏外束內也初用
六二之中順自束也離明于幾變艮爲止象遯在二故曰執爻
殆三分服事之時乎

象曰鞏用黃牛不可以有爲也

革非待已也初不可妄動故鞏守二之中未可先時自用也初
至五互同人天人交孚離爲革主文明中正二爲離宗處革之
時初可不包二乎

六二已日乃革之征吉无咎變乾爲夬積大過

一集曰離火正位故彖象詞夏秋之交已午和之已除入離亦
其證象也舉大事以時爲本初不及時二中得應常自爲之時

其尹就湯望歸周乎內三爻所以爲革外　爻或稱改或稱變
則已受離之革矣

象曰已日革之行有嘉也

一　一日已爲人日爲天天人交會乾道下濟自　至上互大過
自二至五互姤大過之才過不得已之行牛可爲虎何爲不嘉
正曰文王无革命之事而有受命之功不必孟津也意曰溫公
變法亦用柔嘉揆曰二乃議革之臣必待于征者出命在五布
命在四也易以陰陽相合爲嘉

九三征凶貞厲革言三就有孚變震爲隨積困

仲翔曰，將革而謀謂之言，革而行之謂命，命議革而後孚。四既孚而後革，深淺之序也。宜曰，三介上下，每具二義，故言征凶，爻言有孚。離成剛過，征者自恃其貞，自有其孚，故厲而凶。兌言象離三爻，王者詰誓曉令，當世至再至三，斯革言三就之當乎。

象曰，革言三就，又何之矣

筌曰，躁動固凶，守貞亦厲，又當進革，无所可避，雖凶且厲，有不暇顧，又何之矣，決之詞也。郝曰，革至三既成就矣，更何所求，望人去其太甚，過剡定功，詩所歌，大正曰，革隨火而益以木，其勢必革矣，革鼎相為用也。

九四悔亡，有孚改命吉（變坎為既濟　積坎）

宜曰，正當革夏為秋之時，革之盛也，故以彖詞悔亡予之。湯曰慚德，武曰无良，天下信之矣，故悔亡，互巽為命。

象曰改命之吉，信志也

潛草曰，孟子言湯非富天下，天下信之，即此信志之義。

九五大人虎變，未占有孚（變震為豐　積師）

左史殷曰，兌離西南卦也，此虎變與乾飛龍坤利西南一也。子曰，雲從龍，風從虎，已合言矣。遡曰，乾五之大人曰飛龍，革五之大人曰虎變，堯舜湯武時此孚而已矣。兌為西方白虎象，山國虎節，琥禮西方，古取非无謂也。天下集命，動成變化，煥乎有竟，不疑何卜，豈待占決而後信從哉。凡獸在夏其毛希革，仲秋毛落更新，其文炳者，一五相應，文明之氣由內達外也。革伏蒙，蒙初筮，革未占，人情賢夢卜之意。玄子曰，史諷穆姜之拯隨，子服策南蒯之將敗，二人者得凶固凶，得吉亦凶，則无定之易，皆一定之理矣。未占有孚，聖人為世之口實，湯武者防易之通例也

象曰大人虎變，其文炳也。

虎文疏炳而明，豹文密蔚而理。

上六君子豹變，小人革面，征凶，居貞吉（變乾為同人）

陸公理曰，兌之陽爻稱虎，陰爻稱豹。楊子雲曰，貍變則豹，豹變則虎，善言革之情物矣。宜曰，虎有文而神，豹有文而不能神，豹文具五行八卦，澤霧七日而變，未為不神也。文炳文蔚，皆應離。然三乃離之外畫，與中爻不同也。豹變非徒安國承家，列爵分土之謂，君之神理寄于經綸，臣之道術布乎法令，當革之三就之時，已有孚矣，此小人所以革面也，兌反艮背為革面，斯時復何求哉。功成則事損，損則无為，若復有所往，則躁擾而凶矣。意曰，居貞吉，其陸賈之十二篇，鄧禹之教子習經乎。君禹曰，革難言已。慮不顧後則為烏喙，討不便民則為絲棼，聖人懼而明以

審之說以順之亨貞以成之時當持久則鞏不嫌固時當變通
則改不憚煩三就不厭詳巳日不求速然後制作炳蔚觀其成
焉盤庚之遷頑民之告示以祖父要以明神懼以要囚引批迪
簡汲汲乎以言柔之至于保釐既成有改置之實而天下不知
其變後世商君安石之革令行于棄灰利竭于手實輕變速禍
可勝悔哉

象曰君子豹變其文蔚也小人革面順以從君也
正曰震雷皆火乾兌皆金革三以震火革兌金三就乃孚革上
以離火革乾金革面而已甚矣革之難也以鳴條之勳而退有

慙德以妹土之監而屢迪不靖周公其猶豹變歟多士則猶之
商金也潛草曰中古以後非詩書禮樂不足以柔天下象魏讀
法所以重其信也又采詩陳風以暢悅之自漢表章六經教化
實行唐宋既定之後亞令天下士大夫編書傳學既以潤色鴻
業即以收拾聰明消悍梗之風草誠恐設科不足盡人才惟有
典文變化氣質蔚然足相鼓舞爲汲澤薪火之鼎養也既革其
面即革其心巳日乃孚因火爇金聲之會而用中土睿思以將
風之即因爲革其大順乎兌爲講習善繼離明天子重經筵士
夫皆講學是文明以悅之實事也

時論曰新故之交天行莫大于治曆明時皇極莫大于正位凝命
夫子述堯曆數致歎夏時表革命歎革時詎以餘分閏位當在
齊之天乎四時交皆相生惟夏克秋得土所謂二明兩和者也
十干戊巳至尊納巳隔八而生兌丁是克中有生生中有克故
取兌離相合之卦水火相息必滅熄乃生息也澤本无水故遇
坎即迴困遇離即鑠革書曰金作革此五行之新故也劉子曰易春秋者天時也春秋纂于平王己未與易革之巳日合象正曰巳未爲曆元以改命在戊申巳酉此一端也占象詳之自
乾至革四十九大衍法也吾以三十除之則十九章閏也以洛
書除之則三統也以河圖商之則餘六爲盈虛也革後至未濟

乾爲十五則河洛之中用數也連革爲十六則具爻減通期方
圓相衍十六分損一之用數也除革本卦爲四十八四陽爻二
陰爻陽九陰六亦四十八與此數符則置扐之策也貞悔以九
周之用三周餘一周則固秋冬之交也革乃太陽少陰之交在
陽儀之中兌二離三表參兩參伍之端睽亦離兌而革則順數
從右而左從上而下故獨當治曆明時之象焉一行曰易始三
微而生一象離陽包陰南正主之文明于八月離運終焉仲秋
陰形于兌始循萬物之末爲陽降而承之極于北正天澤之施
窮兌宮究焉故陰八之靜始于離陰六之動始于兌京房八卦

候在穀雨亦申巳相對之會也初黃牛者考各立表地也堯時南至在牽牛也二之巳日中央黃道也三之三就歲差三統之交也皆治曆之政也四之改命易正朔復紀元也如堯冬至虛一度及明冬至箕四度聖人起而正之矣文炳文蔚明時之政表法之學人有知其當者乎朱子曰革莫大于四時之變先卿曰莫信于四時之變元亨利貞者春夏秋冬之時若也悔亡亡其恒若也坎宮五變乾道乃革禮曰放伐時也聖人舍身救民水火時不敢先後也彖傳著之曰時又著之曰當凜凜哉順天應人必以明道說道行之行乾四德者乃无咎乃悔亡也初咸

當固二當決矣三當隨時四當濟矣終日戒乎悔亡符象天人信之矣五豈來章上同文矣三上征凶者內外極地當晉轉也二征吉者已值夏秋當勿恤也上革常定而復往則躁擾矣爻有三乎明于巳日則惟當修文而已矣龍馬乎虎豹乎一也以文藏質以曆藏數于會之革而當者也嗟乎牝雞封豕能免橫竊耶聖人以麒麟之文革萬世之凶斯則龍馬虎豹所共託命者乎

智曰天以日月星之變成時曆者歷也天日月星互相差以成歷故歷以正差歲差其最微者也於穆之天何差而於穆之天在表法之天中不得不差不得不歷歷亦不得不差差則不得不治治必明時若荒忽之則神堯首欽曆象敬授民時為外道矣心何差而人用不得不差因以法治人之所曆曆差而法亦差因而明之此所貴大衍之明時者亦將荒忽不治而守虎豹之鞹耶故全有全无之大目原不憂其缺必民用正在差别後天即先天也革鼎新故貫前民用明時治必　差矣

䷱火風鼎

柴氏作鼎魏吳以爲丙卦取鼎象丙鼎同韻古作[illegible]說文鼎三足兩耳和五味之寶器易象析木以炊也籀文以鼎爲貞字序卦至困井革鼎極五氣升降之變時當秋成以器享道故井鼎舉象困始而革居中井生而鼎熟矣初偶下峙爲足五偶中虛爲耳二三四奇爲腹上爲鉉足以承腹以實耳以行鉉以舉

鼎元吉亨

胡經曰伏羲氏興神鼎一象一統黃帝作寶鼎三象三才禹鑄九鼎象九州武王命南宮括史佚展九鼎奠于洛邑故人君撫大寶位以此象之在德不在鼎有凝鼎之命者也意曰鑽燧教亨生民以此成器利用二卦互乾在中天命凝焉主此器者調元贊化之道也在人身以木氣意土用水火修私命者因爲丹鼎烹煉之說焉士君子養身養德濟人利物皆此井鼎之道必困過而井通必革故而鼎新也聖人畫卦設象通其故而已矣

彖曰鼎象也以木巽火亨飪也說文作䬤飪馬作肩飪聖人亨以享上帝而大亨以養聖賢鄭京无而大亨三字巽而耳目聰明柔進而上行得中而應乎剛是以元亨

集曰凡卦皆象惟鼎象器器莫重于鼎制器尚象故鼎獨以象

釋白虎通曰南者任也亨享古通由東南巽目而用南方之離則范金合土汲水歸于鑽火熟食故曰飪也午會聖人制度禮樂以亨養萬世之聰明是天地之鼎任也祭祀亨𩜁以格天賓客薦體以敬人此鼎用也以巽言火猶言文武火也巽隱離虛而耳目聰明官止神行內外一矣巽來上進與貞悔同五下應二是木氣上烝火氣下濟也明達巽稱協于上下合天下以爲聰明自无剛扃煬竈之虞調燮大化斟酌元氣爲正位凝命之主是以元亨關鍵曰巽而耳目聰明以見兌之反而離如故也二進于五可見主革者即其主鼎者也初至五疊坎爲重耳意曰凝目于耳凝耳目于中虛之實凝乾于木火之中藏決于大有大過之中總收以在上之剛柔節而已矣

象曰木上有火鼎君子以正位凝命

野同錄曰離得坤之正位居體虛中以凝乾之命君位即心位木巽火鼎熟物離明出治以養天下道在安重凝承即心是鼎天人命亨矣井鼎皆以生氣爲命井木上有水津液自木出鼎木上有火英華自木生无生氣則水火无根觀井鼎而盡養民自養各正性命之道矣正曰鬼神正向在乎東南人生之資用木處其七井鼎前民用鼎則貫家人竈也鼎之託家人猶子之

託于妾也。震亦稱木，而雷火宅焉，聖人治家國經綸在鼎矣。揆之離屬神，巽屬氣。寧神以息氣，人所以凝壽命也。中心无爲以守至正，君所以凝天命也。火光在木上，而命藏于木，木盡則火亡。火不調則炎燥而急焚，故正心盡性所以至命也。浮山語曰：因風發火，火發風生，可不知積火乎。孫登曰：用光在乎得薪。惡煤棘爆，使人癲惑。君子居正思不出位，其以學問爲桑薪乎。不則又以鬼窟爲凝命，誤此鼎矣。

初六：鼎顛趾，利出否，得妾以其子，无咎。變乾爲大有

一曰：鼎取新，初顛趾，于无實將去，故乃能納新，故利。初弱巽，皷

顛趾象。初應鼎口，出否象。互大過爲顛，象頤之顛，與大過反對也。訂曰：禮祭先夕，溉鼎滌濯，況存中云：古鼎中三足空，所以容物者，所謂鬲也。煎和之法，常欲清在下，體在上，則易熟而不偏爛。及升鼎則濁滓皆歸足中，顛趾出否，謂否濁在下，須先瀉而虛之。九二陽爻始爲鼎有實。今京師大庖釣煮其遺也。白沙曰：鼎次革，習染除已。猶者出否之戒，所謂夙生暈血未除，云得妾者，附與之象。爻見二陰，五貴初賤，妾象。與歸妹同體，巽反震主器者，伏子象生子，爲後母以子貴，故待之以毋道，猶鼎足在下，而顛上者，爲瀉惡納新也。子瞻曰：擇之太詳，求之太備，天下必无完人，從其子之爲貴，則其出于妾者可忘也。慈湖曰：老氏云：既知其母，復知其子；既知其子，復守其母。可謂易外別傳。元公曰：真人之息以踵。初之顛趾，鼎始基也。正曰：未有生而貴者，顛趾以去故，得妾以其子，言舍其舊飪，薦其新烹，則聖賢樂從矣。

象曰：鼎顛趾，未悖也；利出否，以從貴也

一曰：轉背爲善，倒革成鼎，故曰未悖。一曰：顛趾較折足爲未悖也　曰：胡纂遜其父，皆出革命之鼎否矣，從貴何悖焉，亦別象也。

九二：鼎有實，我仇有疾，不我能即，吉。變艮爲旅積離

宜曰：二承受實，實在未熟，以不食爲吉，有疾不食之喻。陽曰實。仇即逑，二五正應爲好逑也。相隔故不即。五以下皆坎，皆大過，于卦不吉，故諸爻有顛趾、有疾、行塞、覆餗象。訂曰：仇指初。嘉偶曰妃，怨耦曰仇。近比非正應也。疾即否。蓋鼎烹以亨以養，苟有不善者存，則善與不善皆烹而並熟，而善者棄矣。及未有實而顛之以出其不善，則善者可全。此慎所往之道也。終无尤以此。

象曰：鼎有實，慎所之也；我仇有疾，終无尤也

見曰：仇五也。自三至五互兌，金爲木之仇，克我爲夫也。意曰：醫有相反者，我仇有疾，所以儆二之慎也。潛草曰：王孫滿一對楚

子寢謀。臧孫伯一諫納部補過。聽其臧疾亦何害焉。

九三鼎耳革其行塞雉膏不食方雨虧悔終吉 變坎爲未濟 積虛 離世

宜曰。三則食熟。可食時應上而上見鉉不見耳。有鉉无耳。同乎革塞。失其義者。舉鼎在耳。行道在君。三越五應上。是失其事君之義矣。然此時雉膏已熟。方將合其五味。期无憾而食之。訂曰。九三木之盛也。上九火之盛也。木火迅烈。鼎沸耳熱。則革而行塞矣。三重剛而承乘皆剛。此人臣有才德。過于激烈以自塞者也。陽陰和爲雨。火須水濟。炎勢息。鼎沸平。則失其悔而吉。旣不患失應。又不至病五矣。鼎耳安鼎腹上。鼎上三當安耳處。不與

五應耳革象自革來。故言革。變離雉坎膏兌口下。雉膏不食象。變坎互兌雨象。筌云。下體有足而无耳。故耳革。上體有耳而无足。故折足。元公曰。乾金離火相守則流。故以雨潤之。正曰。重耳之食。五鹿因于衛。曹鄭。去齊楚。乃入秦。秦者晉之雉膏也

象曰鼎耳革失其義也

一一曰。井鼎上下。本一而二。此處不明。則失其義矣。凡物行以足。鼎行以耳。耳革矣。不失鼎之義乎。子曰。不仕无義。重內太過。則洗耳不知比義矣。耳革病在上。折足病在下。

九四鼎折足覆公餗 馬作粥 其形渥 鄭虞作刑剭 元載傳引之 凶 變艮爲蠱 積順

一集曰。足應初也。餗糝也。八珍之膳。鼎之實也。三爲公位。故曰公餗。覆則其形沾濡。輔嗣說也。受實必有餘量。加之不辭。必溢而覆矣。郝解曰。鄭玄誤解周禮屋誅矣。蓋同姓不即市而戮于甸師隱處也。古刑兀剭通用。意曰。譏其容祿養交不知恥也。程子以爲赧汗。正曰。鼎新蠱壞。世有樂用新器而敗者矣。以新人而操新法。其不覆餗者幾乎。主鼎足者之咎也。

象曰覆公餗信如何也

揆曰。素餐且覆矣。六五聰明。如何而信之。訂曰。向決必覆之理而人不信。今如何耶。潛老夫曰。以信詰之。愈加赧汗。食萬錢乎。

戀棧豆乎。蝸集乎。拂鬚乎。獨歎匡衡。閔王尊。張禹。聞朱雲。其形之渥如何耶。觀繫傳之引此。而不惟其形。更難言矣。

六五鼎黃耳金鉉利貞 變乾爲姤 積益

宜曰。鼎之五上見舍而吉。猶井也。五耳上鉉。並于五言之者。鉉舉耳。耳非虛无以受鉉。耳虛而鉉實。鉉之實。耳之虛。中受之黃者中德。變乾伏坤。金鉉指上九。舊謂九二。象傳所謂應剛也。一謂五之鉉兩耳之鉉。上則金鼎之鉉。鉉上爲玉。中則爲金。金玉皆乾象。自巽入徵。自化成耳。聖學耳順。言中旁之通也。

象曰鼎黃耳中以爲實也

正曰世爲烹飪來者不皆聖賢也精質以學舉物不失其任變
物不失其節无畔援无歆羨是不驕不諂之實也郝解曰黃耳
貫鉉實乃可薦享帝養賢明德之馨豈和羹之虛文耶

上九鼎玉鉉大吉无不利 變震爲恒

宜曰玉鉉有舉鼎之義而非用之以舉鼎者孔子言與若琴若
理勝乎勝此所以貫玉也乾震取之子瞻曰在炎不灼者玉也
遡曰金鉉則羞王公玉鉉則薦鬼神五正位上宗廟位也或曰
金剛物玉堅剛而有潤金畏火玉不畏火在離上象體剛履柔
能舉其任應不在一則靡所不舉故大吉无不利

象曰玉鉉在上剛柔節也

討曰水火冬夏寒煖皆剛柔也周禮食羹醬飲之齊即節也焉
元成曰井鼎水火之用也水貴通火貴節收以上水通之玉以
鎮火節之二卦之上所以言元吉大吉也正曰金鉉質也玉鉉
文也天道之華一文一質質濟以文虎豹金玉遞爲令也揆曰
井欲其盈鼎概其滿而皆以上貴者水火致養上出爲用也關
鍵曰嫡革于三嫡子舉鼎于上妾顛趾于初妾子覆餗于四鼎
乃天命凝之以震貫恐懼修省乃能凝命耳野同錄曰自損益
以兌巽歷艮震而夬姤萃升歷乾坤困井鼎革歷坎離每對必
先兌而巽者兌與乾同太陽而西收交乾以講習之悅乃教化
之汲烹也故舉六十卦通期合曆之節而和此井鼎之剛柔反
收二濟之濡首焉中庸聖教所以不容異外假竊者以中節正
時中之命也息曰孫思邈云心爲君欲小膽爲將欲大行者地
象故欲方智者天象故欲圓聖人既言不懼又言冰淵既言有
物則又言无聲臭不爽不惑又聞二風正以剛柔二克中平康
之節耳

時論曰象事知器者知道矣備五行而因風華物莫此具焉小
之百姓飲食大之上帝聖賢自生火生薪有口有腹以來皆烹

飪之義也水火寄木天自生風木巽水而上出木巽火而上道
木用究上火用究終乾金鼎腹兌澤氣蒸而爲膏爲雨或顛或
渥歸實貴中剛柔適節隨其烹矣享國者國爲鼎養身者身爲
鼎養心者心爲鼎鼎不在此天地之鼎中當何以節之乎華明
時節鼎養亦貴節也柔進咸章遇恒在上是黃流玉瓚之命也
上柔必巽已行施命既中節矣下柔巽變大有順命類亦節也
鼎既有實人世自應仇之二慎之如處旅已中即次之節資濯
郭者豈爲寒害得鼎祖者何妨援履終无尤焉鼎三革四新故
之交去故則否可出也取新則行不可塞也四盡已覆三安得

不戒未濟乎。妻棄玉璜先同買臣。五鹿乞食何異瀨上。其耳革矣。膏澤霖雨。塞自終合節也。乃有薄夫謀大任重。藉口以蠱幹蠱。逞其罔兩起。裁沾渥。為公餗中一戮人。豈可仍說公容而不一明節之耶。大養聖賢。即享上帝。而五上藏目于耳。炊金薦玉有自然之節序焉。離宮之鼎。正應前位之旅。養賢無賓。下資旅賓中相節也。在上合互大有。圓圖鼎有正時。不易之恆也。反嚴君之身。濟雲雷之膏。潔齊相見。南面行乾。嚮明制禮。以隆不顯之光。是真吐哺好士。圭璧格天者之中節乎。柄用有鉉。通材有耳。奠基有趾。鼎道乃全。而初應四蠱。故覆而顛蠱。初有子。鼎初以子。子道不同。一變承乾。則上之剛柔節者。不第節三。且節初矣。意曰。鼎以虛為體。以實為用。木功善繼。火候已熟。惟在正位凝命者。運此金玉之禮器。節天下耳。

智曰。命不論改不改。皆貴有以凝之。圓圖鼎與大有時。順命即凝此命也。方圖鼎與井時。井養亦此鼎養也。南方先後為乾離之位。巽先後輔之。此虎豹之革有文。必重金玉之鉉。有耳也。離虛而曰中實。正以剛柔之節節此虛實。因革以為養也。為金為玉。乾之德也。天地之器。乾離主用。可以凝震艮矣。元公以損益至此十卦為節。與屯元兌巽包乾坤坎離之節相合。下此起震艮為領十四卦。智以此為十五。而貞悔此對又統未輪。正表其損益盈虛之節也。

震䷲艮

愚元以此後爲陰中之陰。震艮巽兑四卦始具焉。震艮陽出，故先陰由此入。故巽兑居此中，而二濟乃交。收與震艮遙映，是六子之區分也。繹曰：戒懼震也，于其所不睹者，而艮視于无形。恐懼震也，于其所不聞，而艮聽于无聲。動无動，止非止，敬德以爲經學，達天之省括也。潛老夫曰：先天震艮輔坤，而後天乾統三男，父與中男皆以艮震爲用，而帝出焉。自春卒歲，而帝入艮矣。震在初，故初吉；艮貫終，故上吉。又曰：凝命者必震艮凝之，此後不見乾坤，而此即游飛之龍，无疆之馬也。　曰：雷聲甚聞而

內乃據也。因耳故以游心，山色甚見而內乃馳也，因目故以兼心。故曰聞聞者不聞，見見者不見，知此者可言無爲無無爲無我無無我。

䷲ 上下皆震

㕡即雷也。震取其聲，从辰。角亢東方之次，爲天行起處。樂府冬雷震震，以平聲讀。柴氏曰：屆从正，以東南之半闡示之。正菴曰：震以聲，就耳聞，故取雷本象；艮以見，就目見，故取艮爲象，亦取耳目對待也。歸藏以震作釐，乃雷之細聲，古皆隨聲填字耳。

震（歸藏作釐）亨。震來虩虩（音衆佾，作愬愬），笑言啞啞（音厄，以惡亞厄並古同轉也。全書從古文无此二句）。

震驚百里，不喪匕鬯。

一一集曰：主器受震在體，爲長子；在萬物爲生命。帝出乎震，生氣以宣，威惠相成，春秋交輸，天道功用皆在西南。踰兑至乾，休息于東北而復出，故震兑東西相對，中分南北，南則巽離坤動而悅，北則乾坎艮戰而止。故木氣之行成于兑金，氣之凝止于艮。笑言啞啞，震道乃成。笑言者，兑象也。孔疏曰：陽氣造開，萬蛰俱動，爲震。程傳曰：震陰而達陽，即輔嗣所謂威駭懈怠，肅整惰慢也。震來者，未來常若震之來也。朱子曰：人常震來虩虩，便能笑言啞啞，即震驚百里，將亦不喪匕鬯矣。此震之所以亨也。

吳因之云：震之爲懼，猶乾之爲惕也。鄭炎曰：陽九三十六，陰八三十二，震一陽二陰，故曰百里。邇曰：雷聞百里，侯封亦百里。（乾爲君，坤爲土，分乾之一以主坤土，諸侯象。）伏巽廟而見坤匕，艮手知其謹侯度以承孝思，肅然凝命也。虩猶虓，以虎聲取象，諸韻耳。或云蠅虎，取其跳梁類驚，故驚曰虩虩。兩善鳴者相見，後天向西望兑，曰笑言啞啞，時然後言，樂然後笑也。多陰爻者言祭，祭求諸陰之義也。祭祀之禮，先亨牢於鑊，既納諸鼎而加冪焉。震承鼎，見坤牛象。將薦，乃舉冪，以匕出之，升於俎上。匕用棘木，取赤心義，長三尺，利柄於末。詩云有捄棘匕是也。坎爲棘，坤爲柄，小而直，方象。匕

鬯皆有柄。故象坤。鬯者。香酒。說苑。鬯。百草之本也。暢天暢地。故天子以暢爲贄。震薦鮮。坎酒醴。象艮手執之。故不喪祭禮陳薦其多。然上牲體薦。鬯酒。人君所自親也。此之謂主器。意曰。不動心爲主。時中爲用。是爲動而无動。虩虩者。精神常新也。啞啞者。中節之和也。震驚百里。天下歸仁矣。无入不自得。始是不喪匕鬯耳。智曰。天心之復。在乎初幾。聖人戒懼。即无爲也。生機即神武也。曰動定。曰攖寧。皆本諸此。

彖曰。震亨。震來虩虩。恐致福也。笑言啞啞。後有則也。全書亦畧此四句 震驚百里。驚遠而懼邇也。舉正有不喪匕鬯 出 古文无此字 可以守宗廟社稷。以爲祭主也

集曰。震醒人情。因其所喜。內經以恐勝喜。易以恐即喜也。故行一笑。嘗致荒湯。曰。後有則。而乾乾素位。中剛柔之節矣。驚遠懼邇。天下于一室也。帝出乎震。不覩不聞。質鬼神。俟百世之中和主也。挨曰。知此真主。守一身。守一家。守天下。一也。

象曰。洊雷震。君子以恐懼修省

隅通曰。雷動物也。隨之晏息。復之閉關。不法其動而法其息。雷。怒物也。屯之經綸。豫之作樂。不法其怒而法其喜。恒之立不易方。大壯非禮勿履。不法其躁而法其慎。无妄茂對時育。解之赦過宥罪。不法其殺而法其生。惟重震象恐。桀氏曰。洊古濺字。猶兩槧也。潮滾也。意曰。以北方之恐制喜。以中央之思勝恐。震本坤靜。而乾索以出。則以東方之怒使其省矣。圓圖震合北坤。而兼後天之坎。帝出東方。而居先天之離。雷雨電相隨而洊。猶恐怒思相隨而懼以修也。郝解曰。人心溺于晏安。昏迷不省。何以進德修業。震无咎者存乎悔。震動之道。用之修省最宜。動不極則悔不深。悔而能復。則順理心安。不失于和。若以震動之心應天下事。不勝喪失之咎矣。若以動心爲咎。并廢修省。則告子之不得勿求矣。惠曰。夏侯玄霹柱不變。而不得其死。劉曜震悃不

變。爲暴逆魁。故正鐸在乎戒懼修省。而不在悚狠爲作主也。孫思邈曰。慎以畏爲本。故重三畏。

初九。震來虩虩。後笑言啞啞 古作笑語 吉 變坤爲豫

子瞻曰。震以威達德。可試而不可遂。初九試而不遂者也。惟其威不常用。故知其震非害之。欲其恐而致福也。意曰。所以爲震者初也。故彖象詞加云後者。象言震兌春秋之象。懼喜同時之體。此言先難後獲之功。痛自猛省之始也。震峙豫。而初爻變豫。此張鄧所言虛北方八卦而環轉者。

象曰。震來虩虩。恐致福也。笑言啞啞。後有則也

通曰以禍福導人者因情還性也憂然之後正合帝則以時中節豈縱脫耶

六二震來厲億喪貝（古億作噫）躋于九陵（古躋作隮）勿逐七日得（變兌爲歸妹　猜解）

集曰爻二陽初始雷四游雷諸陰變震同而遠近異二五近一變始來之震一變往來之震情復異焉神者人之大寶故象貝二瘁驚而神喪九陵七日去百里矣其去遠也驚定神復非從外得故勿逐二之中正正于勿逐見之十萬曰億猶云萬分喪也五爻傳曰大无喪猶云萬分无喪也幼清云既有隨說弗之遠則當有去珠復還之喜矣貝介蟲古者以爲貨寶從此亦

其聲也肖離龜蚌象震足蹄象艮山陵象陽九象離日象卦位有六七乃更始事既終時既易矣勿逐得矣變兌悅象正則佐褒者當佐鬬者傷九陵七日未爲遠也郝解曰初帝出也二至巽則春夏交雷怒之時也三至離四至坤五至兌上至乾水氣藏而帝出歲且終矣七反下復初爲坎八復至二爲艮故曰七日又曰九陵二至四爲九五艮也大抵八卦盡周天之運至兌則震功畢至乾則長子遇父至坎艮還而歸北天運自然也野同錄曰恐懼修省爲困井革鼎凝命之實事喪貝又恐懼修省之實事所最珍惜精護者一震而嗒然喪矣此後善用家珍是

後則之笑也

象曰震來厲乘剛也

初剛爲主雷始大作故曰來厲五時震既來而將往故曰往來厲厲者震本體也二五虛中柔濟故動而不括不則有所恐懼有所忿懥反不得其正矣

六三震蘇蘇震行无眚（變離爲豐　猜恒）

宜曰蘇即甦甦則神生而定位不當者謂去初遠不當震懼之位也故无眚李子思云陰爻被震必須逃避故二躋三行躋行亦只遷善改過之意變離故能明于避如此正曰有道刑戮不

及君子震之豐勿憂之矣天地之尊雷霆不時天地自爲不祥之令而況于王者乎

象曰震蘇蘇位不當也

介于上下震之間故宜行而避之

九四震遂泥（荀作隊泥　變坤爲復　猜升）

宜曰一陽直動四則陷坎坤土坎水泥象初自艮出其力全再動其氣虧是以君子貴初幾也初怒中節四遷怒則泥矣元公曰第一念真第二念則雜正曰柔主強相成戮屢試霖雨不作況亦福也潛老夫曰太宗于高麗豈如平王賓憲宗于庭

湊豈如平淮蔡田卑横帶豈如出莒宛準再相豈如澶淵則陷
陰之未光也
象曰震遂泥未光也
三、齊口以震喝電掣而遂生波嘗試遂泥必矣以靜止自塞
而滅裂不通厲熏必矣震四猶艮三也上下之幾道在光明不
在動靜相奪也
六五震往來厲億无喪有事變兑爲隨稍井
一一曰初震往洊雷來五當震往來之時故厲然柔中有主萬
分不喪七鬯矣常以有事之心臨事則隨嘉兑和乃香鬯福酒

也慈湖謂恐懼修省即何思何慮吾以爲有事在中
象曰震往來厲危行也其事在中大无喪也
危與行會虩虩亦啞啞矣其事在中震所不能震矣此致福之
後則也豈墮无事之悦乎郝解曰人主如天威如雷霆能肅肅
雍雍不失執匕之意則雖生殺獨運終不傷天地之和士君子
危言行而不失溫恭之節則與天地相似矣豈在以嚴厲爲方
正之泥乎
上六震索索視矍矍征凶震不于其躬于其鄰无咎婚媾有言變離爲噬嗑世

集曰索索猶縮縮也上變離爲電視而目矍矍雷電俱也上遠
四隔五故震不于躬于鄰既去四遠猶然震索視矍中自亂也
上復何往征自凶矣能畏禍之及鄰而先自戒躬則无咎之道
也震至此而終故爲婚媾有言揆曰上與初雖非正應而陰陽
相與有言正與笑言相應乾索坤爲剛柔始交皆婚媾也征凶
者之其所畏敬而僻也
象曰震索索中未得也雖凶无咎畏鄰戒也
一一曰神氣消索瞻視周章由其中乍忙不得五之在中者耳
老子曰爲之于未有猶若畏四鄰六爻皆恐懼修省故无凶詞

意曰主器救顛懷刑反躬即動而知止矣
時論曰人隨天動而有不動之天存焉聖人命之曰主器長子
尊之曰帝出此象于其出而尊爲宗廟社稷祭主也先天之雷
居于山位艮土鄰春而冬已復矣後天之雷居于離位接火鄰
夏而時出焉初雷陽來再雷往來其洊皆大地之聲也其屬皆
天地之心也冒言之則程子云雷從起處起耳虩啞同初而初
言後者即初而知後之則也得喪同時喪然後得二喪五无喪
者有事之力大也君子知先後之一則超得喪而有事恐懼修
省有發主器之命非徒以恐懼爲脩省且以笑言爲脩省矣烈

風雷雨弗迷其虞帝之有事于大麓乎大雷雹風禾偃木拔其周王之有事于鴟鴞乎禍不可徼惟恐致禍天人相與之際非徒口理貌恭而已也手持足行必有所根誰作主而不喪匕鬯乎以二陽言之初豫乃爲福先四復乃爲泥滯激于事勢迫于中途而動者豈若初之光耶以四陰言之二五危行在中雷所歸者雖喪而得雷所隨者无喪而有事也來固億往而來亦億天之降也方多方大人之敬也乘亦安行亦安矣意曰喪貝者脩省實政也无喪有事者脩省實心也君子厲之喪貝即心法也有事乃政府也雷之澤雖厲而安雷之火雖行亦極蘇蘇者

豐所以折肱覆餗者噬所以滅耳戒之哉自謂折肱聾耳我躬不閱可以遺落世事乎日中尚憂其眚雷合自爾征凶主器詎能保哉平日荒于講學而儼然最上一旦震來束手无策求免不得之狀莫艮于眸矣幸而變還明體震鄰知幾所親或非笑其過之詰然惟如此乃可鞠躬于此世耳

智曰久動物也動于至靜之天而人不知也天不落動靜而時此動幾非以動動之則罕有知至靜之幾者矣先天艮居後天之乾而後天艮居先天之震文王序卦又以震統下經之末十四卦明人道奉天之終也明後之用先也得也喪也往也來也言也事也躬也鄰也皆有先幾焉能不失先天之匕鬯者誰乎中衍曰敢而號之人惟因循于齊見役說之後耳試一觀天門戰勞以成此帝之一出非文王之霹靂乎有倚杜作書如故者吾猶未許動上不動之旨也與其強顏啞啞不若直立蘇蘇

䷳ 上下皆艮

卦象人身取名曰艮說文作𥃩很也上目相匕不相下也合溪从反見爲艮止菴从目下九精蘊曰目乃漏泄之總人心緣感出入非目則感不成注云歛目无所見卽反見之義艮見同聲古限很从艮天門人門天根歲限之故古人聲義可以推矣

艮其背不獲其身行其庭不見其人无咎

程子曰性定者靜亦定動亦定无將迎无內外朱子曰止于其所當止是不有其身矣雖行于有人之地而不見其人矣象山曰不獲其身无我不見其人无物子瞻曰聖人非貴其静而不

交于物貴與物皆入于吉凶之域而不亂也止菴曰北堂爲背對庭更明天之北辰不動之所玄子曰五藏係背背乃身心總會處撰曰不獲其身非无身也不見其人非无人也靜无靜動无動在吉凶悔吝之外故无咎三一齋曰人心一動意見繳纏而身與人角立矣退藏而忘止其本然則何處爲无見之見而况見乎因而巧其語曰吾喪我因而曰見見非見見猶離見見不能及因而曰三心不可得四无相尚是乍見驚莽之急口耳敦艮者不作如此語也野同錄曰鄧綺謂先天艮在西北後天艮在東北四方之北四時之冬人之背一也此邵子之指也四分用三餘一以一藏三而共爲无體之一也二人相背爲北後加月以別之天地不二无北无南而卽此北藏南以南用北者也聖人于无動靜中指其乾索坤之靜極而出震者因指其反震而爲艮者先天艮坤交震後天震歷一周而反艮冬春歲限艮居震位可知貞悔之震艮矣此根極退藏之門文王恐人墮于主僕无別之影事故正之以无咎尼山以時合行止正所以免人之咎也

彖曰艮止也時止則止時行則行動靜不失其時其道光明艮其止（古作艮其北爿）止其所也上下敵應不相與也是以不獲其身行其庭

不見其人无咎也

周子終四十章曰其惟時中乎艮道深矣程子曰各止其所父子止于恩君臣止于義之謂艮其背止其所不見也慈湖曰面之所向如背則應用交錯未始不寂然也知止而不知行者實不知止知行而不知止者實不知行知行止之非二而未能一一皆當其時未爲光明代明錯行後爲易得止其所止无所也无所則无止无止止真止矣易蔡曰有心以止艮其心也无心以止艮其背也君曰必艮其背則已見背矣且得言不獲乎故傳不曰背而曰止不在心不在背節節皆心節節皆背陽明曰

憨動之心非靜求靜之心亦動奎曰无方所之所思不出位之位豈有定體之可言哉仲輿曰位无定而位位自定所无方而所所有方大學惟能知止未有不明善而能誠身者定慧雙此挨曰動失時者擾亂之惺惺也靜失時者无記之寂寂也敵應者相與于无相與也元公曰敵應其无相相乎潛老夫曰卦不得不以動靜示人人生皆動故教之止乃對治也恐人以沉空守寂爲止故曰不失其時又恐人以總殺總赦爲荒止故曰所曰位程子曰動靜合理不失其時乃其道之光明也正恐離二途而二三不得樓心无營戒懼无事而以皆是皆不是爲脂韋遮

奪之黃葉不惜誤人況迅階爭高而教成陰賊諂佞者乎反不如老子之不見可欲使心不亂爲切已也聖人曰時所以中剛柔之節曰理所以明適當之則何其上下光明哉是以直貫无咎所重者无咎也

曰秋冬剝落而後春夏長養不得執天之所以爲天而沉言无冬夏也教人覩未發豈以靜坐爲道乎暫息焉耳五官各止其所即感是寂矣知止即光明矣素位即時時即敦矣然非恐懼喪貝之霹靂誰肯迸破而知止乎大學艮震中庸震艮誰不背負庭趨其如當面蹉過何耶

象曰兼山艮君子以思不出其位

玄同曰變連山爲兼山明內外前後之皆止也彖言時象言位時位即道也時敦于用中中敦于兼兼則兩忘矣龍谿曰著于有思爲逐物著于无思爲空寂此兼掃也吾謂何思何慮之天下與思无邪之一言兼即一矣隅通曰洪範思屬土易以思屬艮土不出位者睿作聖也訂曰知止无定位位一止也素即不出矣心迹非判爲二事應而不留聖人之學也視思明聽思聰是爲不出位之思行非對待思與无思豈屬對待

初六艮其趾荀作止无咎利永貞變離爲賁

宜曰趾動之先也艮其趾可與立矣咸上仰下仆以感取艮六

爻俱从背後視之在下視足踵趾皆見踵趾總謂之止止即古趾字元公曰舉足即道場也按指海印發光曾知之乎正曰世有不行其庭嘗見其人者矣噬賁咸壯夬趾凡五申之以趾命趾不如以趾命身之爲止也

象曰艮其趾未失正也

一曰世之高狂好訛步趨之學故聖人決之曰未失正也

九二艮其腓古一作肥不拯其隨釋文作不承一行作不抍其心不快變巽爲蠱積大畜

宜曰隨指二陰隨陽猶腓隨股動也二不能拯而隨之由三主卦未肯退聽于二故心不快訂曰心欲止乃猶隨而動者所謂

一第七冊 續修四庫全書 第30版反內

氣一則動志也泗山曰欲以柔中拯三之過剛而隨之乃權也
莊生曰彼且爲嬰兒亦與之爲嬰兒此隨之說也達之入于无
疵然後快。
象曰不拯其隨未退聽也
一一曰學術一誤終身不反二豈退聽于二之柔中乎元公曰
宋賊未肯退聽意曰告子半以重傷是未退聽也
九三艮其限列其夤鄭作腪說文作胂荀作腎孟喜列作裂厲韓嬰作危薰心公羊及虞氏作閽心
變坤作剝積損
遡曰限脅者人身上陽下陰腰當陰陽界限中謂之限夤緣也

夾脊肉也緣以俯仰緣以轉側皆腰之用不可艮也艮則機關
廢而不用同乎決裂心且爲之薰灼此强制之酷法也又藉口
曰何妨以竒于過人而後歸之中和耶實則貪竒駭迅以捷[illegible]
其隱怪耳皆離象焉。
象曰艮其限危薰心也
光令曰强矯過當刻厲焚和本欲无心而危乃如此故申其詞
而曰危。
六四艮其身无咎變離爲旅積脥
揆曰爻各指身之一處四心位无所不統而心不可見身爲心
之匯宅以心治身即以身治心故曰艮其身心結儀一溫恭定
命者乎淇澳曰顔子是復曾子是艮正曰心被于天下天下皆
主也游于天下天下皆旅也七尺之骸萬里之舍神明所經客
于晝夜知主人者艮其身矣
象曰艮其身止諸躬也
宜曰恐人以爲正面故以躬釋之躬从呂背脊也伯厚曰僂身
爲躬不見面也慈湖曰身者伸也躬屈也幼清云身謂股以下
前腰股後腰脊所在處乃生身之由始故以此爲身呼吸之根
氣所從生也止其身則氣化而神亦住四以柔居柔益專氣致

柔者揆曰二三身位而曰其心曰薰心四心位而曰身可悟身
心合一
六五艮其輔言有序虞李作孚悔亡變巽爲漸積履
曰在上而偶曰輔象頰之兩旁也咸言其舌故並見頰舌艮取
背象故獨言輔但見其兩輔則知其言之必有序矣庸言之謹
止至善者也艮反兌口艮輔象艮在言行上見趾腓象其行輔
象其言元公曰言出于風最无定性艮輔有序則輔得文字矣
王曰登于介丘必祀其輔此艮之漸物之序也意曰頌知本體
依然在漸序中君子發言以止天下之非僞可廢序乎言而无

庤悔安得亡

象曰艮其輔以中正也

程子以得中為正朱子以韻衍正揆曰初僅未失正五以中為正古庚韻亦與東通

上九敦艮吉　變坤爲謙世

集曰敦厚也爾雅丘再成爲敦亦厚意羽南曰爻象人身上獨不言而曰敦艮所謂不獲其身不見其人者歟大止者各止其所止于无所止者也行止動靜之惟時安于止矣即敦其輔躬限腓趾而已矣艮居上八體皆吉

象曰敦艮之吉以厚終也

揆曰震艮聖學之始終造化之起止也此即坤之厚載大終終乾之知而成終成始也潛老夫曰上當爲項而不言心不言身亦不言項益推倒肩峯而旋視平地无上无下而安土敦厚者也坤含弘光大地象曰大終艮篤實光輝山象曰厚終坤艮二土節限四時天人之範圍止于此矣

時論曰艮止也而彖乃訓行敵止訓動敵靜明乎卦序震艮後圖艮震不閩不覩兼行止動靜矣人先止于家而身先止于心庭背者身所具之位也輔限腓趾者心所別之位也震曰出允宗廟社稷皆設教施政之堂也艮曰不出允背與庭皆塞向墐戶之所也臟腑係背艮位東北若堂背然內艮若內庭然君子內省于不見必自奧室始矣其有所愧于屋漏者大患以有身也明夷獲門庭而出則用晦爲貞節不出門庭而凶則失時已極時止止時行行何動靜而非時哉不獲矣而艮其背者誰何不見矣而行其庭者誰何有背有庭矣而不獲不見者誰何其非塊爲枯株放爲罔貧也明矣北辰居所可以共也井居所所以遷也由出而見而說而勞四方之所也艮于時中即敦于所中時敦即不獲矣純卦皆敵而艮表之乖內見我則敵緣于外

外見物則與起于內患在出位不在敵與也中孚得敵而鼓罷泣歌莫能自主者未忘我也艮敵應而庭背兩空身人雙遺忘不出其時位者也心官則思相與于无相與其道光明豈沒關之謂哉匪思也謂之主偶匪位也謂之洸洋貌言視聽无非容聖知何思乎知思兼之即何思乎此從心所欲不踰矩者也聖人以此立人極而後世猶有述身空影不知素位者其亦未徹兼山矣凡人抱陰負陽而膺脊限之伸之爲身屈之爲躬屈伸相感操履貞忌初貞于趾非壯趾也永貞不失欲其慎終如始也謙有有終自然敦厚矣山下感生在乎內中作主消其陰畫

而敵山剝宅之地轉際尤爲難持三乃艮限上下列絶熏剬酷
塞薰心甚危今所謂毒門皆取告子者也二腓亦隨三限而三
既不肯退聽我何從之夷拯貴退渙拯貴進今不拯乎其隨乎
我心所以不快也四免三危而旅心亦未快也視身猶旅蓋亦
反光近用矣要皆之間善自屈伸全形處世躬躬如也震躬乎
蹇躬乎止諸躬也五漸有言矣有序而不陵節學雅時矣從背
視之其象如此合而敦之不知有身又安知有背乎曰斯言趾
斯行言行當時不快猶快也不獲其不獲也寧有嘗光趨唾脩
身而號敦艮者哉時止之訓教于序卦艮宮歸漸故繼以漸意

曰咸艮皆心學然不言咸其心亦不言艮其心者心本至神无
方无所不必單提其名而後顯者也周子曰看一部藏不如看
一艮卦華嚴之廣表其心也楞嚴之徵空其心也皆不獲之影
也歌心止觀艮之危限半途也反一守黙艮之偏真攣位也必
宝安心五宗狠翻于大定苦于執總廢別護毒而不知時流而
詑激蕩而鹵莽愈矯愈支益壞无咎之庭矣兩艮夾坎成終限
歲矩曲人生實充有知此者乎不墮洸洋而後震无非艮則謂
六十四皆艮震也可

智曰生今日而將其言也有雜名法事物者哉以忘言言則
急口空影而已象爻之象幾何非急影耶況象外耶欲研極
者併三端兩耳要其序自歷然也且以動靜序之有顯動靜
爲夜息靜也日用動也坐靜也行動也黙靜也語動也无事
靜也云爲動也有密動靜焉未生前靜也生後動也動中之
靜靜中之動皆是也有覆動靜焉亘古此一動即亘古此一
靜也亘古此動靜之一即不落動靜之一是也顯密皆輪也
知此三動靜覆在輪中則合時中節素位光明而三易之指
趣惟吾分畢合畢正畢偏畢矣歸藏連山二土也周易以乾
立天門而用寅申之二土艮爲人而震出開巳者也坤行地

艮行庭皆健行之不息也言體者反小本也易无體而隨處
寓體此天之大用即大本也然知大本者先反小本以固之
而後可達達此乃知无動无靜而貫乎動靜之中

漸䷴雜卦

緯曰咸恒首經矣損益權乎經矣而氣化錯揉不正不時者何多耶故以漸歸妹正之彔之正曰隨蠱漸歸妹易之天際也隨以教柔蠱以教孝漸以教順歸妹以教慎四者仁讓所由興也潛老夫曰咸恒損益之道知乾坤坎離之悅入人情而夬遇萃升歷乎窮通變正故可以時震時艮而安其漸歸矣聖人詳于漸教而包容其歸陽一陰二用必配合故道之容諸法術也亦有元配側室之分焉悅路寵奪亦猶高玄之悅新異也守待者之提撕正義豈可一日少耶易原云漸歸妹與中孚小過適對

乃巽艮震兌之交與巽兌震艮之別也智觀方圖漸小過歸妹中孚居第三圍之丑南北圓圖則歸妹中孚居冬至日出之地漸小過居夏至日入之地仲尼此一對收入雜卦之亂章遊歸以此對總結八宮之竟變可不察乎

䷴風山漸

說文漸水名漸江即今浙江借為漸次柴氏曰漸洊浸漬皆義同韓漸乃諸聲

漸女歸吉利貞

京傳云少男終極陽道則柔道進漸爲艮之歸魂巽不見艮感

曰知止則進循序有節所以止也從容漬沁所以進也天道人事藏頓于漸艮之敦不可見而中五之序可見故以漸受艮山上有木木高因山止體順用積前升井鼎之木象以木藏風也動靜洊省兼思之位莫著于人道之造端故咸恒著取女而明感理漸著女歸吉而明其義焉正家正邦善俗之真實時位也歸貞進正家邦之善動不窮矣

彖曰漸之進也女歸吉也（王肅作利貞也）進得位往有功也進以正可以正邦也其位剛得中也止而巽動不窮也

輔嗣曰之非行也朋子明曰萬物无不漸漸其聖人之進乎全

曰止巽者不遽進與晉進不同元公曰漸從否變進三之柔以成巽體此漸所以名也長女後嫁漸歸之象漸進之道造化人事皆然不止君臣之際已也正曰序貴序齒序賢皆序也聖人所以教弟也序賢恐爭故又弟以致其順詩曰受爵不讓至于已斯亡知漸則可以善俗矣遡曰漸蠱同體蠱以山風爲父母漸以風山爲士女二卦相承女歸待父母之命也蠱子從父故上艮漸女從母故上巽六禮備而後歸可謂漸矣咸取女取士夫漸女歸主婦咸通應漸體交取歸之辨也訂曰漸吉矣猶利貞者三四主卦雖皆當位然相比而歸非正應也惟二五相

應爲正卦初四三上无應初守正以待時上孤貞以著節二五則女歸之經也三四乃權也故戒又曰進得位指九三往有功往與四比則有配合之功盖艮男止於內有浩浩乎水之歌巽女長于外有其實七兮之嘆若拘常守故則將廢人之大倫因比而合若舜之不告而娶者權也進以正則得中五與二中正相應可以正邦也傳因主爻相合之非經故借二五以明利貞之義不拘卦之男女也人能廉靜无求自能相時而動往不窮矣郭青螺曰尸子曰鴻鵠之鷇羽翼未全而有四海之心博物志云鴻鵠千歲皆胎產以配六龍可思

象曰山上有木漸君子以居賢德善俗郭京作善風俗

更生曰地中生木其升以冥山上有木其居以漸自利利人皆取于漸无取于頓野同錄曰變動不居之神神于居賢德善俗而已矣正位居體所以居業也修省思敦惟在善俗高言頓超掠虛易捷平心自盡者千不得一而肩越威儀鄙唾名義之狂風大發先受亂俗之禍矣震五无喪有事所以笑言艮五言有序所以敦厚聖人藏罕于雅漸歸之薰風也

初六鴻漸于干小子厲有言无咎變離爲家人

宜曰大雁曰鴻木落南翔冰泮北徂往來有時先後有序漸之義也婚禮用雁取不再偶故爲女歸之象本水鳥而乘風以象下卦艮止而有坎水干磐陸皆鴻漸進而止于水際者也上卦巽爲風爲高木陵逵皆鴻漸進而飛于風中者也子午以東爲陽西爲陰由艮達巽陽氣之地故立春以後鴻鴈來號曰陽鳥以隨陽也干水涯山水之間象古間于壻聲言離象小子艮象玄同曰未有室家曰小子懼失時曰厲通媒妁曰有言未言則有先時之懼已言則飲食以需之衎衎而樂何咎之有王伯厚曰清議所以維風俗也有言固義也訂曰元稹初不苟特以不堪躓厄受衆多之言遂改途而妄進

象曰小子之厲義无咎也

潛艸曰漸序之初惟此義以自厲子產作慧國子叱之曰童子何知範變三稚人于朝士會杖之折笄夫此有言以厲小子卽以厲成人也

六二鴻漸于磐漢武紀引作般裴龍駒注云水涯堆也楊用修取之飲食衎衎吉變巽巽積小畜

宜曰用修訓堆者是鴻固不棲石也禽俯而啄仰而四顧一或驚心則飛而去之衎衎和鳴何其適也荃云觀五之三歲不孕知二爲未歸而待時者中正涵養豈耳參養而妄應乎

象曰飲食衎衎不素飽也

赤城氏曰。飽食終日。無所用心。鮮有不患東家食而西家宿者。滑老夫曰。士之可比孟光者。責在萊其井春耳。居常有食无求飽之寡。自然有委蛇退食之異。禮耕學耨。嚌茹道真。三旬不火而聲滿天地。以浮雲為潤。胙豈謀稻粱者乎。

中孚　艮
歸世

九三鴻漸于陸。夫征不復。婦孕不育。育作孕乘 一作娠 凶。利禦寇。變坤為 觀 積

宜曰。高平曰陸。艮變坤象。詩言鴻飛遵陸。毛傳亦謂陸非鴻所宜遵也。迦曰。三夫四婦。三互離見坎。火上炎則征。見水則不復。四互坎見離。坎血則孕。離虛則不育。不復者不能娶。不育者不

敢嫁。不嫁則不育。以禮自守。猶五之三歲不孕也。坎為寇。而下止上順。為寇乎。象剛止于外。下藏三陰。同舟遇風。倪如兩手。相保則已順矣。

象曰。夫征不復。離羣醜也。婦孕不育。失其道也。利用禦寇。順相保也。

三四論卦主。則正比則不正。故夫醜其婦。往不復。逖婦亦抱踐孫之懼。孕不欲育。是以凶。丁易東云。此爻本以三四得位。兩无應與有夫婦象。不復不育。反言之也。訶曰。无以非應相合為嫌也。怨女曠夫。不為夫婦。无以相保。誰與禦寇者乎。正曰。覯而不

歸強敵在外。而悉索從之。是乎役陽。陽所由作也。浮山聞語曰。麒麟畫而生。妻去帷青盲洗而浴者。下地利。御寇之順矣。黃昌徐孝克之伉儷。皆去而復還。亦相保乎。

六四鴻漸于木。或得其桷。无咎。變乾為遯 積履

宜曰。四入于巽。故象漸木。飛過其上也。淮南子云。曲木不可以為桷。木中桷之用者曰桷。木中梁之用者曰梁。木謂鴻得平柯。皆息也。女子過時不嫁。不得已而托一夫之庇。以終身。得于或然非常然也。桷者屋椽。坎宮象。荃云。順以巽也。全是許之之詞。非乘剛不安之說。

象曰。或得其桷。順以巽也。

一一曰。羅隱依錢鏐。龔壯于成李。亦桷也。

九五鴻漸于陵。婦三歲不孕。終莫之勝。吉。變重艮 積漸

宜曰。變艮為陵。婦指二。坎為孕。二四所阻。歷三位而後至。曰三歲。未借故不孕。五之漸陵。非不安也。不苟安也。二之衎衎。非不孕也。不苟乳也。中正相應。惟二五堪勝此也。正曰。陵不若澤之樂也。然翔 相謝夫君子无所勝于人。而人樂于勝君子。故有達人之志者。凡近人之禍。宋公子臧。吳公子札。衛公子鱄。行或偃蹇而遠禍於莫之勝則一也。安心止恬。饑渴不阻。瑕惠之行

也。雖有盤食不謀之矣。
象曰終莫之勝吉得所願也
一一曰人有中正之本願誰能勝之。
上九鴻漸于陸胡程皆云作逵其羽可用爲儀吉變坎爲蹇
集曰上則于歸後宜室宜家羽可用儀詩所謂刑御家邦者耶羽特就鴻言之耳。一謂此貞不字有濆廣江汞之風者敬仲云人心爲進退得失所亂則貪進不克退巽能退必其心不爲進退得失所亂者也淇澳曰九三南陸入于人中故多凶上九北陸爲冰泮北歸之陸超于天外故无患鴻若失偶至死孤飛曼

然長鳴志不可亂玄子云鷹揚之烈不偉于二餓夫狙擊之功不加于四老人麟閣之勲不宏于一客星心易曰漸極多趨事功故表此達俗高翔而不可亂者潯陽臥龍襄陽雙鹿可爲儀矣
象曰其羽可用爲儀吉不可亂也
郝解曰中孚翰音之凶以知上不知下也漸則吉矣君子觀鴻象有倫有序順禮審時何往不吉故夫躐等欲速者士林之祥桑荆倶急疾者人類之鷹隼此漸所以居賢善俗也野同錄曰以學言初爲疑郊討論二爲日用飲食之好學者三四爲亢激從權五爲先難後獲上則雲路高標朱子謂不爲无用豈可得而亂哉聖人貴于切用高不離卑豈如後世之以无別亂中庸冥應亂无首耶頓不過頓知耳頓知此頓在漸中不漸則亂依然岌岌乎講漸教而已矣　曰鶡鵬之南北乎鴻鴈之春秋乎倫序往來固漸也冥化培飛亦漸也入鳥不亂羣正其神于善俗也豈以海鳧毛感亂者乎
時論曰漸取妻而歸妹貿妾也人道通常盡之矣教學必藏頓于漸而以動悅鼓舞爲大歸心法通常藏之矣心法歸人道人道歸造端故就夫婦而象之義之不漸則爲否所以漸者吉不

歸則爲衆所以歸者凶也女巽于歸而少男先下爲妹悅于歸而少女先下焉聖人善漸故以士女同歲歸妹知做故專著少女之戒也孔子曰艮漸正月巽漸三月此知陽一陰二之用隅巽艮爲歲限轉風之會矣後天自艮向巽其風上行自巽轉艮其風下降山歸風則風氣疾而山壞其高故爲蠱風歸山則山體厚而風紓其勢故爲漸乾居艮坤居巽而出長女从男以宣化也漸女歸吉士亦猶是矣巽之變艮則紛若之悅止于食衎艮之交巽則輔序之猷入于終勝益艮宮之卦成言乎此艮固止巽亦止也三觀四遯終漸歸于順巽初之家人言有物矣上

而違寒其來顧矣女正家士正邦豈有二焉歸功于夫歸功于
君所以中也六鴻進翮而關雎之化顯六鷁退飛而麟趾之義
衰聖人感矣冰泮北徂鴻向艮地霜降南翔集于巽天水族之
孕孳于不運視風而化也陽鳥攸居隨陽而已居賢善俗孰有
神于陽統陰之禮教者乎女歸本指二一則吉矣有以三四為球
者不可以俊才而亂貞俗也无網鴻離三何以覯于羣醜
乎三變而坤與四其兩順矣意曰六禮賁熹磐石象乎鴻進于
磐而飲啄得時也非猶鵜梁之誚也君子不求安飽可以歌河
于矣五立求賢撫民之願而為三四所間勞來安集能不以漸
勝之肅肅其羽劬勞于野爰及矜人哀此鰥寡鴻其離羣而陵
乎正應合羣終得所願舉案齊眉二顧魚水此可以相比矣夫
士君子進正而奉其贄得位而列其序可以丈夫之出處而不
女子若乎嗟乎君道衰于臣道聖人範以賢人末流夸頻鄙嗤
漸義使人藏匿于圓通悍潑以緣飾其滅理任情頻悟周姥不
為此體猶可言也閭巷頻悟聖學之宗不可言也其不敝中和
之俗者幾矣

智曰震艮之後以漸為道法之常統理其人情巽入于止即
能止萬世于大止而動悅皆得所歸焉是震省艮思漸善歸
義乃所以終咸恒天地萬物之情者也欲感貪進果于為亂
且得不果亦可漸止故近嘗不能正之而遠則可以儀之內
遏其私則反窮而外觀其儀則善感道在法中內外交化漸
浸風俗必以禮樂為羽儀因頻知本无內外者止歸于進退
得失當位之用而已夫之化妻妾也妻即助夫安室家矣君
之化臣民也臣民即代君安職分矣心之化事物也事物即
養心以安生理矣一也皆以剛得中而正之者也陰符以陰
浸勝其陽大易以陽漸用其陰究也不知其然而然是漸功
實頻功也世言頻者皆助長耳故知藏頻于漸即藏其本无
頻漸者而天道人事同此大止同此大歸矣

䷵ 雷澤歸妹

金曰：歸从止从𠂤，謂𠂤而得所止也。妹者，取少女未過期之意。

許叔重云：歸，從婦省，謂嫁曰歸。自从土也，是陰歸陽之義也。與圭𡿪同角，發聲。京傳曰：漸爲艮歸兌，乾終也；歸妹爲兌歸震，坤終也。故曰天地大義，人之終始。八卦之變，歸妹爲終，故曰大歸。

邵衍曰：萬物出乎震，說乎兌，故坎離南北，陰陽之消長也；震兌東西，萬物之生成也。陽終乎震，陽之始也；陰盡于兌，陰之終也。從此代終于乾矣。雜卦曰：歸妹，女之終也。後天乾兌相次，先天震兌相次，自然之道也。故曰震兌生物，歸于兌妹，而後成，謂乾

坤六子之變，自長男至少女，六子之功盡矣。

歸妹：征凶，无攸利。

宜曰：妹以兌取，娣象亦然。聘則爲妻，奔則爲妾。此以三爲女自內而外，象夫家未定，一朝自內而外，適漸以爲四，女自外而內，象夫家久定，徙自父母家而歸也。彖惟臨井言凶，否剝言不利，歸妹兼之者，婦居陽位，夫居陰位也。元公曰：歸妹自泰變，三剛首四，四柔來三，不得其正位也。泰五帝乙，歸妹此五亦曰帝乙，歸妹二卦皆天地之交，但交有當有不當耳。震胥兌毀，皆凶象。

春解曰：妹者，昧也。女少无知，故稱妹。見欲而從，越禮亂序，誰不知此敝耶？周公作酒誥，謂紂邦爲妹邦，以此女而歸妹，幼无知也。士而歸妹，將若何？訂曰：隨蠱漸歸，少長不敵，與咸恒異，皆夫婦之變。然長女感少男爲蠱，少女說長男爲歸妹。女下于男，女爲主，故凶。長男先少女爲隨，長女適少男爲漸，男先女，男爲主，故吉。

彖曰：歸妹，天地之大義也。天地不交而萬物不興。歸妹，人之終始也。說以動，所歸妹也。（蜀作所以歸妹）征凶，位不當也。无攸利，柔乘剛也。

繫言曰：父亡，長兄嫁少女，此一義也。五行書曰：甲木以乙木嫁庚金，此一義也。神曰：妹，女弟也。斗男不生女，則陽亢矣；生女不

生女弟，則陰孤矣。一陽二陰，配以嫡庶，泛澤之氣，鬱雷，虹蜺雜射，雨則濟矣。揚陽引中孚經曰：蜺之比无德，以色親。虹貫牛山，管仲諫桓公，无近妃宮，可不慎哉。遡曰：天地大義，不發于咸漸，而著于歸妹者，後天東震西兌，爲春秋終始，又或壯女不孕，而少女稍嗣，亦大義也。孔易歸妹，女之終，則謂女雖妾媵，終于從一，无二歸之義也。意曰：震木兌金，順首相伏。平位春秋之分，金母木公，陰陽交合，聖人知欲根不可斷，不可任，因出震之生機，歸西成之喜悅，故名其倫理，而節以通之，以權歸陽，此天地之大義也。兼少女，人情也。西之陰金，反克東之陽木，自鍊化爲繞

損情迷其性隨動而悅歸妹悅以動上下應殊歸妹于是病矣
位不當者兌主居三性極媚而成蹊震主居四情因動而易遷
近而相得三求四而四爲所惑故征凶爻于三訓其須于四勉
其遲亦戒征也柔乘剛以三乘初二言此其歸可知矣以悅動
陽而陽溺於愛色升亡血五倫穢禍誰是好德如好色者乎順
人之大寶而正始維終莫如禮无禮而任情則人豈得如禽乎
故以兌之朋友講習永恐懼修省之終此名教所以爲樂地矣
其漸歸則咸恒矣

象曰澤上有雷歸妹君子以永終知敝

宜曰浸澤易盪而虺虺陰雷君子觀象曰世未有合易而能永
終者否然後同人將恐將懼寘予于懷也且然大師克而後遇
漸至五始合歸妹初即歸矣終之不利固宜晉云物生必終有
以永之則不終事久必敝有以知之則不敝咸必恒而漸乃歸
以泰之修省防兌之毀折乃不昧耳而猶許溥禮義籍混沌者
之封羊蹢上哉滇濆氏向晦晏息修之身者當有不愧屋漏之
思永終知敝防之人者當有慍于群小之懼

初九歸妹以娣跛能履征吉　變坎爲解

荃曰娣之爲言弟也言以次第進御于君古天子一娶九女諸
侯一娶三女同姓媵之穀梁傳云一人有子三人緩帶是也初
居下无正應娣象也陽剛非跛自嫌並嫡能履而托之乎跛故
象征凶而此征吉邁曰娣姪之從嫡也皆妾也商人親親重娣
周人尊尊重姪易仍商法故舍姪言娣且兩有帝乙之係跛眇
與履同而能履能視異謂姪娣雖賤事夫育子則一履視不以
跛眇廢也初在外不嫌耦嫡故征吉二應五嫌于耦嫡故有幽
人之戒云

象曰歸妹以娣以恒也跛能履吉相承也

郝曰以少膺長是以常禮行也娣承正室如有所仗而行也正

曰君子而隨人亦勝也歸妹者隨人而貴者也始任无位或進
或退潔身而下不疑引過而上不罪是伊尹膠鬲氏之行也

九二眇能視利幽人之貞　變重震積豫

一鑑曰下兌以三爲主而初與二皆娣上震以五爲主而四娣
也二不言娣目不欲受其寵也行不踰城籬不出戶亦跛眇義
幽人猶靜女詩故稱士女正曰君子不見色于人不見聲于人
人知之不揚不知之不慹故寵者鍾鼓之所爲樂也衛將軍
文子三仕矣而猶爲下卿展季公族也老于卑位仲氏任只其
心塞淵是幽人也

彖曰利幽人之貞未變常也

惠曰不以幽貞爲利保不變乎陶翟梁孟即謂豹名聖人許之

楚江漁父仍是取者阮孝緒之上傳爲中篇畫法身耳

六三歸妹以須纫清云荀陸作嬬考異云作孺反歸以娣變乾爲大壯兌小過兌歸世旅

筌云賤妾爲須指三不中正居初二上妾之佞媚而上僭者也

歸妹而用須以從貴所宜哉不若反而歸之惟用初二之娣未

當也三從嫁當以娣不當以須天官須女四星賤妾之稱又亞

于娣者

象曰歸妹以須未當也

娣即初二道也三四比悅以動聖人故引禮以節之遡曰古諸

侯之媵幼而未即行者待年父母之國侯及笄而主國迎之須

待也待年反歸五下有需之象者三即所歸之妹則反歸爲黜

矣妹在五三亦娣故五卑依歸妹娌璞曰退之送蜚邪南戻時

遊燕不欲其事諸鎮也

九四歸妹愆期遲歸有時變坤爲臨賁臨

遡曰過時未歸曰愆期則年已及而所歸之國阻他故而失將

逆也然歸終有時矣三四主卦而情悅爲其歸宜急二一反一遲

斷三爻之陰陽戾內外睽情奪于勢象則然也家語霜降多婚

冰泮殺止故詩云士如歸妻迨冰未泮震則冰泮而猶未歸故

曰愆期四變而坎日離月皆變兌震東兌西相隔甚遠四時循

環自相遇矣故曰有待

象曰愆期之志有待而行也

有待皆禮所許无待則荒正曰仕必黃虞歸必京師則三代无

沒明姜子多不嫁矣夫以學爲不足不敢言仕者漆雕開公明

宜之行也以仕爲无益不復言學者申徒狄介之推之行也

六五帝乙歸妹其君之袂不如其娣之袂良月幾望荀作旣望吉變兌

一曰六五有柔中之德貴而賢天下應九二象帝女之釐降然

三近得二于下有絲衣黃裳之舜形管有煒人情類然故視君

之袂不良視娣之袂良然正嫡小君終爲敵體如月之望得日

之光其位在中降屈以從禮尚德不尚飾正以貴德行耳禮夫

人稱小君堯降二女後世一稱湘君一稱湘夫人其君即帝乙

之妹五三皆陰君娣之別袂袖也所舉袂以爲禮者乾象共三

爻而君得下娣得二良不良分焉誠齋曰假衣以明其人身貴

志謙文帝自謂不如賈生也正曰君自謂不如臣者少矣管仲

之娣亦未有良于管仲者故楚令尹之賢樊姬之所稱笑也玄

予以六五爲帝乙，三爲娣，謂帝乙爲其妹與，尚德不尚飾，妹歸
而容其娣之飾袂勝於己，德之盛也。幾望，言其謙而不盈也。元
公云：中德在心，自然富貴，自生王子，此爻象之
象曰：帝乙歸妹，不如其娣之袂良也。其位在中，以貴行也。舉正上句无也
字
一一曰：月尊大者內不足也。所貴者在中，安見外物之良乎。女
曰以貴行。
上六，女承筐无實，鄭作匡士刲羊无血，无攸利。變離爲睽
筌曰：兌女震男，不應不成夫婦，故言士女。上六陰虛，約婚而无

納幣之實，故三承其虛筐。三亦陰虛，徒承上之虛約而不來，式
食庶幾，故士刲其死羊。震爲筐，筐上无物則无實；兌爲羊，羊上
无物則无血。始合不正，後无終矣。彖凶无利，原指六三，然三以
與上无應，故從四悅以動，是自上六貽之。上六乃敗之所終也。
晉獻筮嫁伯姬于秦，史蘇所占虞稷曰：閨許負言納濟姬，劉焉
以相者言來吳壹妹，僅有實乎。
象曰：上六无實，承虛筐也。
意曰：禮教所以實之也。生三代後而偏上輕禮，則是根已殆之
關雎而慮之也。被髮祭野，聖人早憂，恥天台歎大寂樂，然哉。故

漸歸繼之以豐，貴明也。潖澳曰：爻中娣須俱不曰婦，不以婦道
混言，正爲色升之戒。揆曰：妾媵之微，諄諄示戒，齊桓公因終內
寵，趙主父胎禍吳娃，故曰美女破舌，哲婦傾城，可不畏哉。晟曰
魏齊牝晨，皆飾塔風金輪聖母，須大雲經，皆虛筐也。
時論曰：悅動與止巽別矣。巽在外而歸內，兌從內而征外。其始
未正其終，安永豈待其終而知敝哉。後天震東兌西，以雷歸澤，
則順序而宴息，以澤歸雷，則倒行而敝終，故隨開丈夫小子之
端，而妹究嫡庶娣媵之禮也。咸恒家人姤漸蒙畜偶舉女義，惟
歸妹專發之大義也，終始也，是少女之歸寬也，絕之不可，節之

尚難，任之則不堪，且有賞任爲得天而惡禮教之分別者，則演
揲之大寂樂，其聞道乎。鴻鴈之禽，且不若矣。聖人憂之，故承之
常之而終之。卦以四歸三妹，爻以五統衆妹，而剛德柔德之分，
互見貴賤，分部常變，中斷承乘，乎酌虛實焉。意曰：五君夫人，餘
爲媵妾，相承則恒，獨征則變。自初至四，皆處五下，不變相承之
體，惟上居五上，自蹈獨征之凶。夫悅者陰所忌也，動者陽之常
也。然兌初多吉，震上多凶，其嗣未必戾始。琴瑟每有躁終，試觀
二五震兌重爻之象乎。江漢汝墳，歸化之道，豈不始于宮幃耶。
京房引帝乙歸妹之辭曰：无以天子之貴乘諸侯，无以天子之

當是諸侯是其卦讓淳朴爲何如者秩讓娣良杉木之逑下也
歸則君夫人所進諸娌所同推而初亦夙往相承者也五悦而
象娣亦不自居其良二動而幽人亦不悲其變矣跛跛勿爲武
人眚爲幽人合此象也欲其履禮乃適得其行常之義耳三之
大壯妹胡可用壯也須則賤而需于人及則早而還其類不敢
自當也兌秋至于震春大會妃合之期其時未臨也四之愆可
待年矣禮宗廟君親割牲夫人親承筐非妾媵所得干也考宮
獻羽之僭承而高履獨茨之蔽作筐之无實女則先之羊之无
血亡貢從矣湯而辱者窮上變睽意掠虛茂禮而蕩義也能發

童子脈脈曹翦染衲一笑寶火燔藤苔謙祝彭生車祭肉食犬新
城矨新臺濁淵仮壽奔聖人知敝還以詩書救之俗不尚賢女
禍承筐人心忌理于竟无血豈旅倮刑申命講習庶幾挤著日
中護其氣色耳
智曰造端之天地即欲實之天地也不可斷而可節留侯斗
之斷者亦所以風其節也戚取之義也酷不容鍼私通車處
孥呪者違惡而荒淫之是虛筐无血者也尼山始得一詞而
慨然此果三世相承得毋故畧其刑于之化而砥扶訓之義
耶康節淳風推于會之姤極歎女禍豈不碎碎然爲男子哉

人之緣心亦姹女也亦泛濫也知此漸歸之義半消淫泆譬
之河流不知所以永之即能總塞所謂大決所犯傷必多矣
此有別之大義貌之于陽所以終始財成天地也

豐 旅

邀曰泰二四換爲豐否三五換爲旅訂曰噬嗑明罰貴无敢折獄盡明愼之應于先豐折獄旅不留獄極明愼之用于後易凡言刑獄皆取離惟明克允也潛老夫曰此六貞悔之末輪首而三周之末中也豐旅噬嗑而伏渙旅賁而伏節皆言明愼而渙節正所以明愼可通觀也智曰易原謂兌巽居下經後一段之中而豐旅渙節在其左右智以六貞悔收場而九貞悔亦以兌巽爲中以參言之亦以巽兌爲中而先偪之以豐旅後輔以渙節也下經末六之一豐一旅猶上經末六之一剝一復也以

旅處豐而渙其人物悅物之訢沫即安其行事講習之通節矣

䷶ 雷火豐

全曰丰出盛而豆从之山大亦名豐文王所居也智按丰从二丰豆上豐滿禮器之大者禮古作礼从一直屈書之以器作禮非豊豐有二字也鄭解曰六畫象豐字鄉射禮設豐置罰爵也豐形似豆取滿飲尚書顧命有豐席蒲艸也艸茂曰豐年穀登亦曰豐豐大之時奸宄潛伏亂艸害穀不可不除離爲兵戈有刑獄之象即勿憂宜日中之義昧其歸而遇明禮法貴明也

豐亨王假之勿憂宜日中

宜曰雷電交作萬物發生盈滿天地之間鼓暢幽結宣通蕃庶此豐之自亨也晉以述職曰康侯豐以巡狩曰王假豐无玉拔華五之陽爲王五不言所假而言假之知其向明於動覲朝於外廷也古天子未明求衣設廷燎以待諸侯于時日尚未出于東方故卦體離日在震下易之即噬嗑噬嗑在日中常明常照豐亨之景運也勿憂見升邀曰北斗爲天綱爲帝車斟酌元化以建四時猶王者執八柄以御區宇四仲斗杓指處即古天子巡狩處豐上震象斗下離象午斗貞午于時雷電行天王者南巡以愉其照臨也斗愉其樞柄也就愉覆幬未愉恩施也而雷

電之威隱然寓而不露矣訂曰天地既平勢必極盛不憂其不至而憂其已至也導曰當豐能憂已无好大喜功之見此曰勿憂更進一步啓湯揮戈羲和弭節曾知此人定勝天之妙用乎滄庵曰以日中爲尚即以日中爲戒中即昃矣宜照天下宜用其中之照耳非日之必于中也

彖曰豐大也明以動故豐王假之尚大也勿憂宜日中宜照天下也日中則昃（孟作稷）月盈則食（一作蝕）天地盈虛與時消息而況於人乎況於鬼神乎

崔景曰明則見微動則成務故能大大正以其明也尚之言猶

也大而未過尚猶爲盛大也能常如日中之時乎日方進於中則謂之宜若進于中則昃不謂之宜矣故宜乘其未消未虛而圖之若委于氣化无爲貴王者于瞻曰豐者至足之詞也足則餘餘則溢聖人處之以不足而安所求餘離日見兌西昃象坎月見兌毀食象重以造化乘除一番惋惜以此思憂憂可知矣勿徒憂也未昃未盈宜爭先著時措之宜惟此上下信志安各教之虞寒是宜日中之照天下也日中則明雷電則暗王之假朝爲國而向明都之豐息暴動而處暗爻具二義分解始明輔嗣謂大闇曰蔀小闇曰沛沫即昧闇甚則明盡而見斗未甚則

明微而見昧來梁山謂沛則雨作而沛然沫則雨集而流沫也（雷電故雨）諸爻二體暗而四蔽于重陰雖陽亦暗故見斗之係同三重陽比陽則不暗第曰沛曰沫初上在外初猶晨尚昧夷暗不在駁故一以蔀沫繫上當暮夜時屋即是豐家即是蔀雷電愈高翔而屋愈暗闇暗故耳與日中之暗異故无見斗之文五當陽之主故不言暗遡曰王向明而五等各以章服至曰來章裳華裳蕭肅之詩所以歌處譽也下爻二四比應爲諸侯初遠在下爲附庸附庸藉大國以終歲事與以身受命畢事旬日間者異是以雖旬而无咎配數也同類而亦主二四是也二猶在道白

其推如愁如謂之疑精誠格主謂之孚終蒙慶賞謂之發四則在王朝而與夷主遇夷主指五爲衆所共戴之主孚之遇之是皆有事于朝宗者三居間位无當于二主即无與朝宗之事非侯非附庸同廢疾之不用矣侯非其罪何咎上居旬外于位則民同大有之匪交于時則天旋將畢在補助休豫後乎

象曰雷電皆至豐君子以折獄致刑

雷電皆至威盛大豐象燮云噬嗑動先于明猶慮未尚故曰明罰豐明而後動刑可施矣故曰折致真西山讀書記曰理明矣雖申韓書亦有得蔡介夫云明敕以立法白先王折致以用

法曰君子折象電照致象雷威惟世道大亨之時正百弊叢生之會故孟子曰國家閒暇及是時明其政刑所以去因循苟且之習也正曰盛陽噴薄則山川從之故盛明之時多疑情盛文之時多疑詞

初九遇其配主（鄭作妃主）雖旬（荀爽作均　劉昞作鈞）无咎往有尚（變艮爲小過）

舊謂初四明動相資曰配主卦主也言初所配乃外卦之主也十日爲旬虞成云朝聘之禮留十日爲限旬之外爲稍久或援震納庚離納己自己逆數至庚凡十日往而與合則可因四以遇五明之良合而功業成故有尚過旬不遇則災邪曰旬均[illegible]

大衍其數爲十也二合五爲配二爲離宗故稱主正曰易之貴
用未有過旬也甲旬也巳六日庚七日也丁辛癸三日也
象曰雖旬无咎過旬災也
揆曰卦以三十日配六爻一爻爲五日二爻爲十日謂由此至
二爻與四共尚于五則明動相合而成中天之章越此則昃矣
四視初爲夷降上就下也夷卽左傳夷于九縣之夷
六二豐其蔀（鄭薛作菩 六小席）日中見斗（孟喜作主）往得疑疾有孚發若吉（變乾 爲大壯 積恒）
宜曰豐値大夏見巽象五天位日麗中天故二三四皆言日中

斗爲帝車運乎中天指五也震仰成象斗陰晝匿一陽柄也震
數七亦合疑疾坎象孚言應也初陽往則有尚二陰往得疑疾
象曰有孚發若信以發志也
一一曰因疑發信總此志耳正曰二爲豐之大壯豐蔀者蔽府
也夫其君有逸志臣有厲心而年穀豐熟鮮可五稔日中見斗
何往乎煬竈之言興而雷電之用至矣然是盛時也陽德未衰
羣陰不凝冰霜雨雪則猶未至也夫其廟社有靈鍾簾多福則
左右蒙蔽或撤而去之矣
九三豐其沛（古或作沛 子夏作芾）日中見沬（子夏鄭馬 皆作昧）折其右肱（姚作 股）无咎（變重震 積解）
字林云沬斗杓後星子夏傳云星之小者薛云輔星服虔云日
中而昏公羊傳草棘曰沛應劭云沛草木之蔽茂禽獸所蔽匿
孟子沛澤多亦蔀義也宜曰斗指五輔星指上此權臣之在君
側煬竈蔽明者肱變艮象右陽位折兌象重剛而與五互兌旨
以陽横于六二孚發之前如折右手何可用乎然以所應之柔
上而不足爲援也能明于不可大事之心而安處動下以勿用
爲用亦无咎也
象曰豐其沛不可大事也折其右肱終不可用也

蘇傳曰沛旆也蔽之不全也沬小明也明暗雜也君子不畏其
蔽而畏明暗之雜以爲无恃而發也爲之用乎則不可不爲之
用乎則不敢故折其右肱以示必不可用而後免也言外之旨
也正曰三爲豐之震冠[illegible][illegible]充何代无之耳目未壅心膂未失
卽股肱損折猶之震驚爲云耳不言悔何也是亦方中之日也逸
豫則多禍震戒則多福震驚折肱夫亦有井蜂之心乎野同錄
曰先天震居離右曰折其右肱用明不用動也後天坤居離左
曰入于左腹用晦不用明也郝解曰沛兩也沬泡也互兌似坎
之象九三過剛恃明遇震主而昏沛昧之見豈可爲尚大之事

乎所應柔上毀重離以爲震終不可用爲應援也大知閑閑小
知閒閒胥桀之乎居豐則明處患則昏處多故之時與肉食者
謀宜其折肱矣浮山聞語曰泰二四換爲豐故二係配主四係
夷主三處其間似以梗阻爲折右肱象易善用時故无咎也相
如善病而愛閉呑史遷受刑而遂父志陳湯不詘申而能料萬
里羊祜折臂而能安角巾不見支離之針解詎非善用其不可
用者乎哉

九四豐其蔀日中見斗遇其夷主吉 變坤明夷 犢師

宜曰夷常也與渙匪夷同或作夷傷主指二離主或指初皆非

四比五二應五故同見斗以五爲暗主幽不明也解曰成震之
主乘離日動極傷明與初敵應所謂旬災老子曰視之不見曰
夷五爲豐主動欲資明敝于三四不見其配猶明夷之主也離
之八識明夷與豐各主半也以位不當一動即蔽然二來升日
而震上行則就明而吉

象曰豐其蔀位不當也日中見斗幽不明也遇其夷主吉行也 郭京作志行也

正曰四爲豐之明夷夷主傷我者也而曰吉何也月之食日則
未有所損也經緯相值而躔儀掩焉去數千里望之安知非晉

也且甚以也昧而見斗亦不移時則已矣疑行危行何傷乎
配主日月之合也一旬之日各有所合合之不必咎傷之不必
凶憂盈者不危明危者不窮夫亦各當其時也夷配皆何主歟
曰日中爲主雷電爲客當其時則皆爲主不當其時則皆爲客
導曰必納牖遇巷之用耳然能來初以人事君故曰吉行智曰
金商懷懷洪範稂稂皆吉行也

六五來章有慶譽吉 變兌爲革 積 坎 坎世

一集曰人君以天下常豐爲慶慶以天下故吉以慶藏譽故厝
讚慶陰之美曰章臣有其美曰含王受其美曰來五以柔中暗

藏其明即天下人之明以爲明此太平聲教之名即无名也擬
曰以震之中來離之中明動相資君臣道合猶謂爲暗主乎

象曰六五之吉有慶也

豐亨中道惟此名教有譽之吉煥乎來章潛老夫曰人主之尊
何所不可故必以祿位名壽爲天命人心之符乃能使其納諫
而來章焉後世動以沽名沮忠直之臣而反頌聖爲慶譽口口
堯舜豐蔀喪亡而已矣

上六豐其屋 說文作寷 蔀其家闚其戶 說文作窺 闃其无人 孟闃作窒 姚作閴 三歲
不覿凶 變重離

訂云深居簡出距人千里因鬼見帝有三歲不得一覿者天際
自尊適自絕于人耳于雲曰炎炎者滅隆隆者絕觀雷觀火爲
盈爲實天收其聲地藏其熱高明之家鬼瞰其室凶可言乎左
傳鄭公子曼滿與王子伯廖語欲爲卿伯廖告人曰无德而貪
其在周易豐之離弗過之矣間一年鄭人殺之豈獨富貴爲然
人以見地自高而大其障蔽者初之白視亦足翱翔天表終至
人莫敢親而猶日以爲人莫及者何以異此深居少人草生覆
蔽豐屋蔀家象徐鍇云按易窺其戶闃其无人窺小視也𥈭大
張目也言始小視之雖大張目亦不見人也窺𥈭皆離象

象曰豐其屋天際翔也闚其戶闃其无人自藏也
浮山語曰豐極爲旅亦消息也翱翔天表之見究以高蕩藏身
胡蜂金翅之毒爲破雖翁之家耳若安享薦魚定須𢇛刼頂門
眼時宜之鄉約曰非室矣居非戶矣由非人矣與白日中天何
有此等見乎
時論曰豐旅乃人生世故一大消息也繫詞之聖嘗三周之末
[illegible]豐者西周定鼎之極盛而東周多故之將衰也
三王之道消而五霸盈息也禮天子巡狩視斗柄所指自震至離
[illegible]爲豐天自離至艮遂國寄生爲羇旅反旅而豐政自

諸侯出反豐而旅政自大夫出長子加于日方伯之象也少男
加于日陪臣之象也聖人繫王于豐以尊天繫日于王以撅地
繫勿憂于日中以儆人此盈虛消息之門也橫同少陰而先天
加于後天起于東方是日初雷電而望日午耳意曰至盛伏衰
至明伏闇雷電皆至天地晦冥故戒豐曰亨以尚之而大耶大
可憂矣豐亨以日而中憂之而宗照之而中也照一日不在天
下而豐多故矣五之華則靡滿而必變之朝也二壯不可用也
五二柔比而兩剛閒之惟此名教德章足以維天下也蔀則天
下得以因疑相疑矣初陽之過也二三陽之震也四陽之夷也抑

主齊盟則有夷符命附庸則有配交疑質詛則有斥而二陰之
壯也怙終厚明則有疑却夷歸田寢瞇征茅則有發夫惟二之
日中有以合五之照于天下也豈惟二日中乎三四皆日中而
明闇分焉闇同也而甚不甚分焉三下明之盡四上動之端也
斗者御陰之柄而沬沛者蘊陀之鄉也三負震上之威矯命雄
行然上鬱下編爲沬沛不亦傷乎四有晦明之宜平交等夷之
國也初離之過配于二之大國覲脩歲事者禮朝宗之典无過
旬期初離遇而未立尚何災矣不期而見曰遇不期而鬧曰
旅諸侯夾輔王室標勢大隆漸成淹蔽是賴二之信志積發搴

蔀而彰王者无外之大明乎上震之離明動已極家蔀戶闚適
得不明日見斗矣斗綱倒矣三歲不覿忽翔忽藏可曰消息盈
虛云爾乎賛易至豐旅而象言刑獄者憂矣弑君三十六滅國
五十二所宜服上刑者然日明在下火照不遠麗辟罔中天柄
旁落討罪之悲一沐浴其能雪乎觸象于日昃月食而鄭重乎
天地鬼神益廣其悲也使萬世懷刑焉是吾之勿憂也
智曰一部易惟泰否言消長損益言盈虛而深歎盈虛消息
者惟剝與豐也深歎天地鬼神者惟乾謙與豐也上經賛乾
語中曰盈不可久也下經咸象曰以虛受人盈虛並舉正在

以虛用盈觀豐象之旨至而盈虛之消息更危微矣知消息
而休息生息皆不息矣曰勿憂者休息之不息也曰宜照者
生息之不息也

䷷ 火山旅

全曰篆旅作㫃从人行而止也通以單旅从衆人在旗下智按
古文作㫃即㫃字人在其下也因為羈旅之義從離而撝口
呼之此卦外離內止離其故土而麗于別山也

旅小亨旅貞吉

野同錄曰窮大失居故受之以旅男子事四方王者事四裔大
道用才藝皆豐旅聚散之義沙丘幸蜀失居者也故憂勤惕厲
所以保豐而旅正所以憂勤惕厲之卦從豐反二五皆陰小故
曰小亨君道論之大道寓于日用能為小亨文明柔順以止于

下則小而大矣素位而行惟貞是吉故曰旅小亨即曰旅貞吉

象曰旅小亨柔得中乎外而順乎剛止而麗乎明是以小亨旅貞
吉也旅之時義大矣哉

集曰順釋亨止麗釋貞離從乾變坤之一柔得上卦之中而順
乎乾之二剛也舉翔集盛德若愚處旅之道也歷外而麗柔中
即晉賁而伏節貴乎知止之明行藏皆旅審時合義而已植覺
引孔子曰詩人疾之不能默丘疾之不能伏東西南北七十二
說而不用退修王道天下折中焉玄同曰人生天地間忽如遠
行客旅知性命為天地之委和則性命旅也子孫為天地之委

蛻。則子孫旅也。堯舜知其旅。是以輕禪受。孔顏知其旅。是以安貧賤。夔桂知其旅。是以外身世。大旅用小亨其貞吉者時義也。

不知時義。則𣲖生寵拂。又爲荒逞之資。

象曰山下有火旅君子以明慎用刑而不留獄

集曰。火在山上。逐草而行。勢不久留。旅象。王制曰。刑者侀也。侀也一成而不可變。故君子盡心焉。獄非可久留之地。明如火。慎如山。不留獄。如山不留火。蓋恃明則不能慎。知慎則遲疑而易留。慎在明先。所以善用其明。明在慎先。所以精其慎。古今是非皆獄也。豈待酷殺而後免于沾滯耶。故貴中節之時義。淇澳曰。

魯昭之亡。季孫束身歸罪。竟徘徊不決。限于乾侯。是留獄爲患也。

初六旅瑣瑣斯其所取災　斯郭京作廝　變重離

訂曰。風俗通怪神篇云。凡變怪皆婦人下賤。何者。小人愚而善畏。欲信其說。數復禪增。文人亦不證察。與俱悼懾。邪氣乘虛。故速咎。隨易曰。其亡斯自取災。今文无此語。未知即引此否。荃云。斯分析也。即詩斧以斯之之斯。離爲分析。又爲火災。郭京作廝。漢書位斯祿薄。斯賤也。瑣瑣艮小石象。遡曰。少男无位而食於外。爲旅。旅從古衆。三五賓主相易。二一猶仍貫。三始與人。四甫得而未安。五安居而席祉。初上則旅人之先。偏柔偏剛也。

象曰旅瑣瑣志窮災也

意曰。流離之中。志窮即災。旅初即豐上。天際翔而反爲瑣瑣。則又窮矣。授曰。豐上遠二。明窮于外動矣。其居旅初。遠五。明窮于內止。而爲自取之災。　日延篤貽劉祐以如愚。士安以瘖聾爲玄守。理遣情恕。皆戚于旅瑣。猶之取災耳。以天地爲縣寓。用浮雲紉灑掃。是固廓志之資斧一矢也。

六二旅即次懷其資　古一作資斧　得童僕貞　九家童作僮　變巽爲鼎　積離　離世

宜曰。野宿爲次。約坤咎土爲即次。或取在艮門內象。互變皆巽。

巽實慎之。雖旅猶无旅也。資齎也。聘禮問幾月之齎。行用也。巽市利象。遡曰。資即資斧。巽木上見離戈象。巽伏在中間。坎實懷資象。艮小子曰童。閽寺曰僕。用中依止。何者不得。此處旅之正道。初不正故災。二正故无尤。訂曰。外卦旅人。內卦旅主。重耳出奔。楚與齊秦或享妻之資之。以適他國。即次懷資也。腹心有子犯子餘。股肱有魏犨賈佗。秦以紀綱三千。得童僕也。孔子主顏讎繇。及司城貞子。貞也。使主癰疽瘠環。尤矣。樂克餔啜。能免慝乎。

象曰得童僕貞終无尤也

一曰即次懷資得僕三者旅善貞矣故喪焚不及而終以譽
命溫艮恭儉讓以得之終无尤而已矣
九三旅焚其次喪其童僕貞厲變坤爲晉　積聯
宜曰喪失取換爻艮門近火知其焚變坤則无艮之童僕易知
其喪未嘗不當位故貞與二同過剛不中故厲此爻也訂曰削
迹伐木似之三以旅與下上以旅在上皆以過剛病之故傳言
喪亡之義親寡旅也東野曰童僕手中病徒爲乖爲齊誰爲李
元之季善祖逖之王安乎壯哉雀鼠而望其愛傳與耶
象曰旅焚其次亦以傷矣以旅與下其義喪也

一一曰安其義者即安其喪人世安得无與與正時義所在履
曰褚彥回遭焚不避亦安喪矣而後腰扇受譏是不知義者也
九四旅于處得其資斧子夏諸家作齊斧虞喜志林引齊當作我　齋後遂訛定爲齋戒受黃鉞之斧故
心不快變爲艮　積損
宜曰于時處處乎時廬旅則旅與處不同處對出言蓋旅將有
爲也得所爲則快矣于處未得位此季孟之待孔子行中國受
室孟子去也迺曰五始得中主旅四在旅經始時百堵勿勞所
以不快坎心憂也訂謂四旅于初之處初得四之資斧猶子將
以實童豈但資斧已哉

彖曰旅于處未得位也得其資斧心未快也
晝子曰四爲心位在三五之間故不快猶以資爲累耳旅反豐
而易賁今離上艮下以剛居三而失初之應是爲以旅與下其
義喪也以離居上而成旅上不當位故曰以旅與上其義焚也
正曰旅之艮猶寓臣也書社七百又何快焉
六五射雉一矢亡終以譽命變乾爲遯　積孚
邁沐木曰王者无外不可言旅獵者一出即返非離其家室者
也故象離爲雉爲矢有坎弓射象離炎上出亡象一矢不亡則
不須二矣譽兌象命巽象王者居文明之位射求賢人旅進于

朝以成文明之治故曰旅之時義大也一矢亡求无不獲也或
謂旅則失位天王出居春秋傳之此爻不取君象然少康逃虞
思之國宣公匿召公之家是一旅也謙柔自牧得位順剛之象
或以真宗澶淵似之易簡錄曰解二坎中一陽故云得矢旅五
離中虛故云亡矢皆實象
象曰終以譽命上逮也
訂曰以臣言則譽命者君所予以君言則譽命者天所予皆從
上而及者也楔曰豐之慶譽由二者之于五故曰來章旅之譽
命在二亦繫之五故曰上逮二曰終无尤五曰終以譽命兩終

字應野同錄曰惟心士喜天地生機教必正名辨嘗前用正所以忘諸邪見而治教畫一也非獨盧子家之說也名不可得而好亦不可得而避君子去仁惡乎成名貴自盡其實耳麗士元曰不美其謂即不足慕企而爲善者少矣拔十得五而可以崇邀世教使有志者自勵不亦可乎故知讀法教學月旦清議誠轉俗之斧斤不得以總殺總赦使人先苦其不堪而後流于荒誕也彼專以好名排笑賢者乃好名之甚而巧耳甚言欲求人謗犯公非而悍然不顧此則徙爲无忌憚者敢于藐帝王之法耳故知終以譽命即誰毀誰譽之直道也聖人終六貞悔于豐

旅之中五表之命者天也譽命人而天也於穆之命在名教中下學上達安得不申命講習而渙之節之乎

上九鳥焚其巢旅人先笑後號咷喪牛于易凶（釋文作喪牛之凶）凶（變震爲小過）

宜曰離爲朱雀變小過飛鳥也科上槁爲巢不在人位曰旅人同人親故先號咷而後笑親寡旅故先笑後號象見前貞悔轉而前之坤牛震場皆不見謂之喪牛牛所以駕車行道者故旅取之鳥高飛而不知息人蕩遊而不知歸上尼焚車敗牛剛上悖彔止之義矣牽大車裂不足言喪漢成帝引此言君不恤民如鳥自焚搭曰大壯四五易五失其剛曰喪羊旅五上易上失其彔曰喪牛羊狠可喪牛順不可喪也

象曰以旅與上其義焚也（一作宜其焚也）喪牛于易終莫之聞也

意曰窮上必焚故曰義焚遂轉浪跡不反故鄉田地好上自放終莫之聞道矣訂曰既窮大而失居爲旅矣譙浪笑傲驕倨輕脫爲窮大以益之行盡如馳莫知所止哀乎尼父周流列國晚賦歸歟孟氏所如不合退而著書盡明此矣蠡曰豐明外蔽而上以暗翔所以蔀家也旅明外炫而處上不反所以焚巢也全曰上九獨言旅人則在高位之時已有終身爲旅之理矣衛莊

公示戎州以璧而不受胡亥請爲黔首而不得旅何可得哉一曰陸士衡不聽顧戴之勸還卒爲孟玖所焚顏魯公老年不歸臨沂卒爲盧杞所喪此旅上與三敵應之禍機也誰聞之乎猶至困焚喪而聞之及聞即此義矣

時論曰上古旅事不知矣少康逃賓而以二斟興旅也平王東遷猶之旅也春秋失國之寓公更數數矣自文王旅于蕩陰尉公旅于飄搖沉席不煖東西南北之人也前瞿卜之歎以爲命乃曰旅之時義大矣哉大而曰小亨者文王留獄之時深痛用刑之不明慎也觀山上野燒之象明于南者炎于西南之土而

即留于東北之土矣止而麗明其明何寓蓋寓火于天地山木之間乎其藏大于小乎意曰旅次豐旲廚之消息也得少喪多婚友是遑而童僕是邇位宜同上義防與下太察失于瑣亟進失于焚暫止失于不快過極失于號咷傳曰親不在外羈不在內身雖外而心常中也明愼而不留此懷刑无訟者之因應歷然也朶克麗中而上中亦克外順剛而內亦順焉山變爲地火化于天无與快笑與咷厲與譽得與喪皆不留者順矣貞矣初四相綜離離艮艮非取災則不快以在下者明不必留在外者止不必留也尾瑣流離得失分焉初其黎臣居衛紀逢戍鄭時

乎裴潛免爲劉表之猶許邵免爲寓士也潛龍不可見能明矣四其叔婼之別館子產之壞垣乎伍員之旅不快矣太伯之旅未爲快也季札以旅避骨肉之難亦未快也荊臺爲土室鑿坯者封還何如賄策實諸之快乎然蘇張范蔡之快正徐庚韋曼之所不快也況太伯季札耶太公避旅夜衣黎明至國重耳紀綱歸晉犯偃同艱其二之鼎乎五之嘉遯其重泉釋後賜鈇專征時乎其狩河陽降汜居彘者成癸丘踐土之上逮也車攻彤弓是射雉譽命矣後世楊馬賦羽獵舒因射棚亦占此乎桑弧蓬矢載文明之贄貴知命耳豈避存亡毀譽哉三晉而上小過或喪或焚乾侯殁隨夷儀居鄆乎庚衰桓齊王尼劉炫喪亦義也旅極者變盈既奔復入曲沃而晉殺之慶封亡命復富朱方而吳殺之楚懷不返而汨羅掩涕松耶柏耶住建共者客耶五國自送辱于紇干青衣孫皓銜璧何優于劉禪閉目耶皆焚巢喪易之笑咷也後士至于屈脫漂洋猶欲飲牛扣角其終與牽犬自縶何殊乎終莫之問矣噫乎此不可以人生一旅聊自慰解而已也善旅者惟貞

智曰天地旅于大一中日月旅于於穆中易旅于貞悔中心旅于消息中孔子筮貢筮旅一命也喪家之狗掩泣齎身能

免焚乎損益百王裁成後世之狂簡猶童僕也天時水土詩書禮樂其資斧也盡大地是次也巢也盡大地是山也火也安所逃耶明愼乎義大亨小之時而不留得喪之獄則生死之矢亡即素王之譽命矣又豈株守漆園之蘧廬而枉撤安宅之祖廟哉

周易時論合編卷之七終

周易時論合編卷之八

皖桐方孔炤潛夫論述

孫 中悳 中通 中履 中泰 編錄

巽☴兌

朱子外見內伏盡矣元公曰洛書卦位震對兌而飛巽兌對震而飛艮四卦互爲伏現也揆曰思慮必伏于內而謀幹之力在陽特借柔以善藏喜悅必見于外而舒散之實在陽特因柔而溢發銎曰二陰一陽陽爲主二陽一陰則陰非爲主但爲陽之

用耳潛老夫曰舊謂震艮讓咸恒而退首末十四卦若爲父母繼志述事者然吾亦曰巽兌讓震艮而自首末八卦正所以成事悅志也巽語以行法語故人易入習悅以成不偪故時冠論語二老六子之具體皆見而神化者皆陰而皆陽矣智曰兌與乾同太陽巽亦少陽二彖曰順剛曰剛中貴陽之用陰陽也先天巽兌輔乾後天巽艮輔震而乾坤夾兌益艮震自歲限而合用巽兌分用也巽接艮震之春而申之至兌成秋也易始以乾坤之純用六子之雜又終以坎離之中用震艮巽兌之偏不偏則用不神震巽初用也艮兌究用也人乃爲眞動悅乃爲眞止

隨地倒隨地起即隨天伏隨天見也以剛自處以柔化物故震艮入巽兌而茹吐皆化坎離中濟乾坤純于雜中央行事講習之象著于八卦之成由人而天學從悅入彼謂死心者即以悅道死之知而好好而樂非死心乎孔之憤顏之竭孟之塞是巽兌于震艮者離用坎而乾藏坤中矣其死灰者艮限之腈夤也

☴☴上下皆巽

說文巽具也从二卪从丌卪即節也古文作𢁉亦从二云亦選具也智按巽選撰算同爲齒收孫之去聲故爲巽順巽入之義因二節之以用處下之基也

巽 古文作𢁉 小亨利有攸往利見大人

銎云卦以柔爲主然陰生而陽巽之故小者能亨所宜往宜見者可知矣邈曰巽以言其相入則虛以受言其伏則安爲人下而沉潛之意多沉潛剛克是以利有攸往利見大人二五以陽剛居人位曰大人有離曰見惟二五下比二陰居中得正據用事之地故初四利見若三上則遠矣朱子發云若徒以一陰恭伏爲巽而不究乎陽在二五之位有順乎中正之德陰在二陽之下有順乎陽剛之象則所以致亨者不可見矣仲虎曰上經乾坤坎震艮用事後巽兌始見小畜者小巽之一陰也下經震

艮重從巽兌始重巽繇小亨亦小巽之一陰也巽繼旅旅曰小亨小離之一陰也一陰之萌聖人每抑之如此從陽則利不從陽則不利有繇然矣意曰君子德風所及者遠憂患九德終之巽制巽者士人之資柔旅无所容而受之初用武人所以資斧金之斧斷也巽制行權豈虛怯者哉

彖曰重巽以申命（卑正下有命命乃行也）剛巽乎中正而志行柔皆順乎剛是以小亨利有攸往利見大人

宜曰巽順而入必究乎下陰皆承陽有命令下入之象申命重巽也子發云若剛不順乎中正則將[illegible]而爲邪若柔不順乎陽剛則將柔媚而爲諂矣柔順剛正剛志行虛齋云人有思慮必斂而向內益陽之有謀假陰之潛隱以爲用思慮非出於陰也別有喜悅必見而在外益陽之舒散假陰之和柔以爲用喜悅非由於陰也

象曰隨風巽君子以申命行事

鄧綺曰天地生成萬物皆隨風順入之生物者震成物者巽巽乃申震之命以行其事者也元公曰風之行也无形非若天地水火之有象其相續不見先後之迹而未嘗无先後隨風之形容化氣也神哉隱通曰驚蟄之節以雷得名出乎震也清明之節以風得名齊乎巽也隨言委曲入物无所不順意曰天下有風后所以施命隨風則申命不一之象行事即行其所命蓋聖人非徒空言性道不見行事也卦爻陳列而揚遏知微典謨憂誥而帝化率俾明五倫修六藝而後萬世安分樂生各事事爲坎巽皆以命教以水與風皆漸而善入普著者也風雨雷霆皆命也巽特申之耳

初六進退利武人之貞（變乾爲小畜）

宜曰六子重卦无正應初承二而應四進退不能自決進退故疑究躁故武必以剛照其巽懦然後得正而向之志疑者可治矣李泰伯曰初未能服令則宜威武以整齊之乃能成命周官凡出教令必徇以木鐸曰不用法者國有常刑乃其事也軍法三令五申鼓之進則進政之退則退怯可使勇弱可使強不疑則治治則果於從陽而无進退之惑矣元公曰世有治亂心有治亂心主得位萬國晏然淇澳曰惟疑方能反復窮究得人隱情乾躍所以得力也正曰武人者重巽之工繩也意曰震兌立東西而巽爲將帥與兌相望取金制木庚故屬金履之武人取兌金巽之武人取伏震之庚金爲附足以殺人而收參苓之效用之妙也有引[illegible]訴救倪寬辛慶忌救朱雲者亦一象耳

象曰進退志疑也利武人之貞志治也
一二曰成巽在此武人之貞所以斷進退而剛柔節于權中矣
通天下成天下惟此志耳千聖立法設教皆志治也善疑善斷
乃能善耳學問講習豈外此哉
九二巽在牀下用史巫紛若吉无咎 變艮為漸 積家
宜曰巽之亨在小所以亨則二五五君二臣古尊者坐牀卑者
拜于牀下史巫以歌舞悅神臣以諷諫愛君巽遇牖納貴乎巽
以用之牀巽畫象互睽兒象見兌為史巫見三女為紛若女曰
巫男曰覡周官史掌卜筮巫掌祈禱史主記事巫主祝禮此係
周易時論合編　卷之八　五
紛若如楚辭之媚神蠻通達誠意之象淇澳曰用史以是非得
失道君子用巫以利害禍福防小人揆曰兌巫如祭有祝以孝
上告離史如祭有嘏以慈下告二四同功傳上意以告初達下
情以告三也
象曰紛若之吉得中也
衆議紛然而能吉者九二得中謀斷當權
九三頻巽吝 變坎為渙 積益
敬仲曰巽不出于本心勉強而行之故曰頻夫至不得已而後
巽是吝也王伯厚曰柔而剛則能遷善剛而柔則能順理復三
柔不中勉爲初之剛而屢失故頻復巽三剛而不中勉爲初之
柔而屢失故頻巽邇曰三上既爲順陽之陰又非爲陰所順之
陽巽以之成三失之頻上失之喪終于巽而已一巽再巽頻象
訂詁取頻水涯涉水者頻蹙不前而止正曰三而濱五而玩矣
周以叔帶子頹之亂告于諸侯諸侯又以天子之號告于天下
汜與翟泉之役是也
象曰頻巽之吝志窮也
一二曰唯諾卑順而无學識其志窮也忍辱以煉心豈以縱情
乎巽道在下陽剛處憍過中故與上同窮
周易時論合編　卷之八　六
六四悔亡田獲三品 變乾為姤 積无妄
宜曰初四巽主初進退四究躁躁能有爲故四五吉獲三品初
三倍象互離爲田田有三品上殺中心供乾豆中殺中髀骼供
賓下殺中腸供君庖寥云大臣謙恭下士以人事君如此二剛
居剛乾豆象初四應賓客象二應五克君庖象易簡錄曰坤西
南朋統三女也蠡曰巽離坤兌此巽之能用三陰也
象曰田獲三品有功也
初有推陷廓清之功所以四有必能孚鼎之功重震初吉四泥
重巽初疑四功以陰爲入則疑審也　曰鄭鑑三反李嶠三

庚惟巽獲之則悔亡矣

九五貞吉悔亡无不利无初有終先庚三日後庚三日吉變艮爲蠱積蛊

筌云巽爲疑卦九二中矣猶以不正自疑紛紛不決九五中正巽之疑悔至是盡亡无不利者決之也令卜惟此爻爲美其多疑猶若此巽所以小亨乎凡事之變必其初不善故无初變而歸善故有終既欲變更必告人以欲變之意先後反覆不一而足所謂重巽申命也先後庚詳見蠱矣京傳曰震巽之象配庚辛程傳蘇傳六甲六庚六爻周旋此常理也玄平曰蠱以事壞造事故言甲巽以事權更事故言庚正甲六甲仁也物將壞而

幹之以仁猶厦將頹而幹之以木取材于木至六甲而盡矣木已壞而治之以金六庚義也救仁用義仁之于巽同幹義之于巽不同幹也治其已壞以成其不壞者取材于金至六庚而盡矣故六甲之有孝子先天之事仁人任之六庚之有忠臣後天之事義士任之仁人所任至于中睭號泣而已矣義士所任蓋破斧缺斨剖肝瀝血而猶未已也又曰鍾者六甲之所取衷也呂者六庚之所由舉也三鍾之无六甲三呂之无六庚是仁人孝子所規矱于天地者也主甲者賓己主庚者賓乙賓主合而君臣父子夫婦兄弟各有所措故陰陽賓主交相爲取鍾呂之取于乙己猶其取于丁癸也易言庚甲不言丁癸何也曰以其義則亦兼取之矣鍾呂之合言六間不言六正何也曰六甲六庚則皆正也黃鍾之爲主蕤賓之爲賓主鍾者賓義主呂者賓仁主仁者取于智主義者取于禮三鍾之取于三玉猶三呂之取于三賓也故六甲六庚全易之大義也木火動繼之以木木動嗣之以金六府之要歸也

象曰九五之吉位正中也

一一曰巽蠱之變在此一位大用更變在乎正中

上九巽在牀下喪其資斧貞凶變坎爲井 世

曰漢書王莽遣王尋屯洛陽將發亡其黃鉞其士房楊曰經所謂喪其資斧者也古以資齊齋通轉耳陽本能斷二位不正巽在牀下猶賴其中上不中正故巽在牀下而有失斷之象京傳曰上爲宗廟居世則是鬼神爲政而斧斷之義乖矣武人之貞爲利喪斧之貞爲凶四陰起巽終兌金巽伏震之庚金貫木爲斧也

象曰巽在牀下上窮也喪其資斧正乎凶也

一一曰巽本善行象故疑之曰得爲正乎隨斷之曰乃凶也訂曰資以施德斧以操權兼德與權而後可以入人見曰二上同

巽牀而巽者二臣也上本无位物外之人徐文遠不拜李密而拜王世充此二之无咎也韋祖思不禮姚萇而禮勃勃以致隕身此上之貞凶也郝解曰詭隨者常虛張爲剛順理者不欲多上人則其爲資斧可知也授曰魯歸政于三家晉授政于田氏皆喪其資斧者

時論曰卦名小者凡二卦辭小者凡十否賁遯睽旅巽小過旣未濟而泰之小往則敗小也九卦之小則勵小也惟巽之小亨三致意焉曰利有攸往又曰利見大人小大並見奮陰作陽歸于小命行也先天巽起西南自姤一陰施命誥矣盪至五而爲巽大圓之位

居申故申其命焉後天巽居東南又次震而申其長養之令是順剛而行也柔之不足其命申賊剛之有餘其命申堅則小大之分也象隨風者巽居辰巳領此八風拔木偃禾乎吹棘漂搖乎生殺之權然隨入而起止不可得見者也體陰用陽扶搖上下運皇極曰風教變黎民曰風動薰邦家曰風俗叶律呂曰風雅樹威儀曰風裁君子法之莫非命也意曰申命者大君事也爲大君申命者相臣事也爲君相申命者立教之君子事也五與蠱易而庚與甲相申焉蠱者有事也終則有始故屬之天巽者行事也无初有終故屬之人庚所以治辛震巽所並納也庚即加申即以治甲巽令化民即以終坤也南北水火之用庚申猶冬夏寒暑之用春秋也曆律支干易乾之表大人建考質俟徵諸庶民象覡挾日申命更端先庚後庚豈漫然而習文告哉今讀伊訓三篇盤庚三篇大誥召誥洛誥多士无逸多方愈重而愈申之以入天下之肺腑是月日又日之新命也初陰而勇于人二陽而格于神以事神之道事人二不素飽五其更化用譽乎全勝无虧紛若之吉也車千秋以白翁感湖宮劉向以洪範歎精忠若後之以封禪天書自爲資斧者殆巫風乎又不如萬寶常敬新磨之史巫輩矣進退者觀信而異疑武人者屢亂

而巽治志不同也初之畜德變剛保受威命矣張說以宋璟決疑吾愛鄧子儀張萬福武人之志治也四姤其順剛乎包无魚變柔之非命也田有獲變剛之行命也公仲連進牛畜荀欣徐悅而歌者之田且止李泌宛陳府兵而欲結回紇黨項大食志與功俱矣三不渙躬應乘非志新舊變法惠卿最先調停蜀洛說似可信奈頻頻之吝何夫剛取其巽乎中正也井而巽則上出不窮巽而井則牀掩其幕以初爲牀乎二處之安上處之危矣以五爲資斧乎五用其斷上則短綆矣今命汝二无起穢以自臭上以苟全爲正乎是靈壽杖痾頑老子之窮凶也斧者鄙

夫所鈍而大人所弼也。林者小人所蔑而大人所厚也。田者晴人所荒而大人所播也。武人史巫者高士之所不屑而大人所以陽治陰治也。權哉權哉。

智曰。乾幹事。終日乾乾行事也。坤發事業。坎習教事。震有事。巽申命行事。行何事乎。巽五首坎。同居少陽而與震介爲橫圖之中。方圖中惟恒益震巽四卦。而巽應坤巳。即後天也。大圖巽上六乾五。而恒巽與益震分處丑未。即小先天之申也。巽數得中五而自巽坎艮坤言之。巽且首帥坎艮向坤矣。洛書巽四坤二爲肩。以用中五。于數四五六。巳巽至亥乾爲獨順。

故曰巽領八風。長柔順剛而申乾坤之命。行坎震之事。此其徵也。乾統三陽。由西北至東震而巽帥三陰。由東南至兌西。以剛內治以柔外化。乾命震以剛克柔而成于兌。坤命巽以柔克剛。而歸于乾。文王觀柔道之深幾。莫深于後天之位巽矣。尤卦制權以此終之。權者无我而隨事命則者也。權命于衡。衡命于平。平命于直。乾坤之直惟巽稱之。乾坤之氣惟風知之。勝壯之幾。偏深于柔陷虎之幾。偏深煉剛。故見諸行事不免偏徼矣。彖曰剛巽乎中正。是謂制巽。故曰利有攸往。利見大人

䷹上下皆兌

全曰。彖兌爲允。从儿从人行。是分別人行爲悅也。言達之而心悅矣。說文从儿㕣聲。㕣人也。徐鉉云。㕣即兌當从口。八氣分散也。舌頭聲以對轉。待是對待而後發舒以悅也。兌爲銳。本。故悅從心。轉聲。先儒取无言之說。與无心之感。故卦詞與咸同。言即无言。則絕待在對待中明矣。

兌亨利貞。

一一集曰。入而後悅。言造化。言心學。莫不由此。蓋震兌爲春秋之平分。自巽至兌。別陽用陰之明用也。西成轉交乾坤。秋收合

其義利亨可知矣。柔在外爲利。剛在內爲貞。訂曰。咸以艮陽下兌陰相感則亨。而感易失于不正。兌以二陽下一陰。相悅則亨。而悅亦易流于不正。故同以亨利貞。藏其元焉。巽內柔外剛。其質柔也。故止小亨。兌內剛外柔。其用柔也。故亨。曰利貞。猶以內之剛爲主也。邇曰。仲尼憤以樂。顏子苦以卓。堯舜病以治。貞不貞之介可无自考歟。三男卦不言利貞。剛故貞也。

彖曰。兌說也。剛中而柔外。說以利貞。是以順乎天而應乎人。說以先民。民忘其勞。說以犯難。民忘其死。說之大。民勸矣哉。

程傳曰。陰悅于陽而爲陽所說。柔外而悅亨者也。外雖柔悅中

實剛介說以利貞豈徒巽言悦人巧辭自媚乎順天應人一正
盡之矣上悦下爲順應下悦上爲勞死天道好生而秋殺所以
濟春生之窮王道主仁而義正所以濟仁育之窮不勞无以逸
不死无以生此之謂也誠齋曰湯之寬仁兆民自不邇聲色始
天人胥悦至使人不自知其勞且死民勸與勸民遠矣是以夫
之元公曰兌德説而象羊羊物之好笑者也故美善養義等字
从羊荀子云美意延年近溪云好人多笑莊子所謂使之和豫
通而不失乎兌是也而交每善夫剛西昌郭氏曰說者天地萬
物之生機而乾之性情也同非助我不逆如愚顏子以坐忘兌

矣天何言哉時行物生仲尼以默識兌矣拱曰皡皡驩虞此以
上說下之貞淫也容說者與安社稷爲說者此以下說上之貞
淫也出見紛華美麗而說入聞夫子之道而說此學問之貞淫
也講習爲此故曰利貞

象曰麗澤兌（鄭作離澤）君子以朋友講習

集曰同門曰朋同志曰友兌兩口相對講明義理而習之不輟
如澤斯麗交相浸潤也潛溪曰習義見坎洊至則水之一生萬
也麗澤則水之萬歸一也故朋友講習獨取于兌兌習以完坎
習也左忠毅曰義以木主起東向西至周而成故孔象顧天應

人象曰朋友講習以君道歸周以師道自任也羲曰五倫藏師
弟于朋友五倫皆朋友之交也乾坤統六子實如朋友耳正曰
乾之惕健也震以恐省坎以常習艮以位思坤之厚順也巽以
申命離以繼照兌以講習八卦皆學也歸于講習而六十四事
遞起矣意曰發憤忘憂而又以學不講爲吾憂此即時習朋來
之至悦也士生禮樂大成之秋何地非浴風而乃坐負聖恩悲
之鬼窟以場以藏荒陋可不謂大哀乎智曰朱氏謂澤之止水
爲崩崩登轉悦也坎兌皆以漸沁取習惟離言而此言麗澤合
止水于流水藏火而于水而轉風力木氣爲金聲金石同體金

水相生河圖四九西金數兌義利成坤而歸于乾剛聖人之始
終條理振時習之鐸此其象哉否泰交換故以巽兌合坎習爲
渙明人倫本天之號是講習所以發其汗也節適度數德行之
時是講習所以丑其節也發散以和之而節乎寡過濟乾坤矣
此八卦終兌夾乾坤而旋乾之象也履曰伯敬謂好學多良師
友是第一福鄧原曰一則羨其不孤二則羨其得學又況得訣
歸來不爲混學業與匪類除者所惑非更一福耶所悲抱經特
鼓漆耆推車包咸張融諷誦自若爲難耳

初九和兌吉（變坎　爻曰）

宜曰兌主說而爻以陽君子陰小人論之初以德聚六爻公初不繫柔初心未渝廓然大公發即中節和而不和子瞻曰初遠于三而无嫌至九二則疑之矣必以自信于初九者而悔亡元公曰天地有太和爲樂氣十二月辰應于律呂故先王借樂器以寫之正以暢吾心和氣也塞兌矯治也太矯亦失和

象曰和兌之吉行未疑也

一曰人心最初自不知疑

九二孚兌吉悔亡　變震爲隨　積萃

宜曰孚取中實三則其所孚也二承比三宜有悔矣悦而不失

剛中故吉而悔亡信志也行不免于可疑矣

象曰孚兌之吉信志也

訂曰初易二難初遠于陰不待志可信而行亦未涉于可疑二近三則不免于疑而志則可信　曰大疑乃能大信荀子云信信信也疑疑亦信也若恃初而竟无所疑則亦終不信志矣故知憤悱正所以爲悦樂

六三來兌凶　變乾爲夬　積臨

舊説陰性下就初二曰來揆曰一兌既終上兌又來同類招來以兌口耳之八純卦第三爻皆取重卦爲義引兌媚君來兌媚人訂曰弘覇嘗元忠之糞彭孫濯李憲之足丁謂拂萊公之鬚至今遺羞顧不凶耶遡曰三以内爲來无術而以我悦人上以在外爲引有術而令人悦我悦人者淺而在下位之君子孚之和之未有變其悦者是以小人凶而君子吉四五則在上矣在上者容悦多而復值引兌之深妬于是四眩其引而疑是疑非費商較而不定五高其引而相信相孚蹈術中而不悟爻于四曰疾于五曰剥不言凶能无凶乎正曰兌之夬悦不可決也旨圭献規則亦謂此

象曰來兌之凶位不當也

不能素位安能得當

九四商兌未寧介疾有喜　介徐作戒　變坎爲節　積蹇

康成云商隱度也當兩兌講習中互巽不果商象變坎加憂而互艮止介陽象或曰分限季常云隔也坎疾兌喜疾喜相反无妄之疾損其疾皆以有喜言之可悟疾喜同時王注曰三爲佞悦四裁而抑之元公曰當國大臣致君澤民爲已任者故躊躇商度跛踖不定蓋迫懼也故聖人鼓之速決以慰其喜心云介疾速也本清云四值正秋律中夷則商音用事商本金氣堅介勁疾爲寶告成有喜者悦言乎兌也喜而由于介疾乃兌悦于

正也正曰君子取剛氣以治口舌猶爲之商度使萬物受節焉
耳節之介疾萬物之所悅也　曰汲黯曰臣雖不能以言屈陛
下然臣心猶以爲非耶鄭曰夫婦之間父不能得之子况臣能
得之君乎然從來多以嫡庶禍亂願陛下愼之可謂善商唐太
宗曰卿等欲人受諫卿等亦受人諫否耶可謂善商

象曰九四之喜有慶也

楊廷秀曰三君心之膏肓也四鍼艾也三不喜四有喜非私喜
也天下國家之慶也

九五孚于剝有厲　變震爲歸妹　稍謙

宜曰上六兌秋之終九月爲剝爻中陰變夬亦伏剝不曰孚險
而曰孚剝者害也剝以五陰消一陽此指上六一陰亦謂之剝
者君心一搖則衆正皆敗耳

象曰孚于剝位正當也

訂曰與履同意正則才足勝小人之姤當則勢足制小人之命
兩有所恃以爲自我用之而不覺其孚于剝也明皇孚林甫高
宗孚秦檜非以恃耶正曰兌之歸妹也信盜用暴孔甘用飲君
子受說已之言則盈庭皆婢婦人矣

上六引兌　變乾爲履　世

集曰引兌機深巧詐无心而人自說之以位外爲引重者
子瞻謂六超然于外不累于物此小人之托于无求以爲兌者
玄子曰子瞻刺王介甫耳劉鳶叔曰時乘聖人又何嘗不收來
引之二法无此二法不成兌之用矣勿執定陰爲小人

象曰上六引兌未光也

舊說以爲共驩巧容故曰未光桜曰未光正發前有厲之意與
夬萃九五同義正曰君子亡說人若秋使物成實各得所欲而
已齊桓爲游士玩好周于天下以觀其俯仰而時其喜怒則是
引兌之餌也君子不爲智曰孫弘言非黜賢布被何以得聞姚

崇于魏知古林甫阻嚴挺之皆引兌之術也

時論曰子夏曰兌剛內柔外見其情以悅人也巽剛外柔內隱
其情以巽物也坤申轉秋巽風变兌西金肅殺德以悅和是以
悅制義以義全仁行南禮而藏智信轉乾坤之風輪者也大學
之以義爲利文言之利物和義有二乎各正于論語之首章保
合于金聲玉振矣和不疑行乎乃信志疑而信之其悅始麗不
麗朋友則土塊矣不澤講習猶死水也孔之憤樂顏之苦卓時
習之悅我无所往彼无所來无所爲復亦无所爲剝是先天之
悅體惟微也主于商如五音之未鳴慮其章而陂也疾喜同嶽

者存乎介而内來外引如持漏之未發或磬控而内故或縱逆
而外馳我善用其孚則悔可亡悞用其孚則貞必厲是後天之
悅體惟危也世運開乎即以講習藏天下矣巽伏也貴其申兌
見也貴其勸多士奔走臣我多遜忘勞矣三千一心忘死矣習
知剛述講習之後能使萬世忘勞忘死乎哉然猶恐其毆于鬼
微流于任俠故以利貞勸之意曰和不貴從臾而貴相濟孚不
虞外合而虞中睽故以此之介成彼之和以陽之孚防陰之剝
始與困變此最可疑人者也初體行其赤子之心和則太和也
直未疑世人之所疑耳咸有一德天祐民歸此九二之孚也惟

其隨時之義而亡其係失也此大疑大信者也進厥良以率其
或不良九四有之是其習介于兩陰之際講喜于五二之交惟
其之節而議德行也針艾其膏肓而苦可甘也此非四之私喜
而天下之慶矣麗兌秋成悅中用義水者一變則伏剝矣五之
歸妹當永終而知敝矣入朝如入宫之妒自古而然五勿自恃
其位而剛愎待直心商酌之賢則小人容悅之術不爲所中矣
然貫寵惑人巧施兩舌正當之位才智自負而諛根難除一受
其悅必且護前能不厲乎之履則悅主也考祥也引君當道惟
上引君雉當位之督責以爲容悅亦惟上其卒也習五其不卒

也習三矣三爲兌疾果能決乎毗上下之際而欲來其黨類飾
賓媚人之容騰中行氏之舌其所習者凶也庸遵象恭傲于喜
起此非唐虞講學之初政乎朋友佞悅愈引愈來來者靦顏不
惜引者暗發其機殺人媚人以悅爲阱明君直臣皆受其制此
則君臣不麗澤講學之過也德宗不覺奸邪曲江猶喜軟美疑
信之間必商乃決後世以經筵爲容悅之階而以誦讀爲容悅
之資于以勸民之忘勞忘死豈不泥濫胥溺哉
習曰利物和義之旨兌居西成天道義利本一也人道以義
爲利因事制之而實以和之遲男女之利而即以制男女之

習遲祿養衣食之利而即以制其衣食之習義其習而民愈
和講其習而習皆澤矣此正所以養其義利爲一之天也兌
天兌與乾同太陽之體後天乾自亥始而於兌爲終兌成坤
養而遲乾體成巽體倒錯震體正錯艮體者也是始終父母
之事者也忘勞忘死豈煩言道哉詩書禮樂即收寬奪命之
利器也自問所讀何書即已蹈湯火矣投分一言有幽明候
素車者矣乎生死商勞逸虛空一盡蓍龜證之不可思議矣
聖人于末貞悔之參中者朋友之講習贊其大勸豈无謂哉
彼專講超出義利之外者僧悟即在義利之中乎剝執斷利

標義之講人不承聽則掉臂矣旁聽无義无利之講則習聚宴塵之皮矣五倫終之以交无非麗澤也包蒙克家師弟亦似續也嘗知圖神悅決兩層是一木火龍虎深山野人伐木許許聲氣自動无畜之乎无心之悅混于絃歌談笑中矣

渙䷺頌

訂曰渙之使離兌有所宣以无底滯節之使止氣有所聚以不散越項平甫曰渙節伏豐井困以木出水井塞能通以水浮木渙通而散也澤上之水居通能塞澤下之水塞極至困揆曰渙散互艮曰王居節止互震曰通曰往可見渙節互根之意潛老夫曰內先天外後天而因重之則困井居西外先天內後天而因重之則渙節居西坤讓位與坎而兌居坎位左右二老以主萬物之成故困井收四分用三之終渙節收通期之餘邵子所云六十四卦藏四者也圓圖渙坎與豐離望節中孚與旅小過望居月月出入地方圖二十卦之層節賁輔損濟十二卦之層渙解當午此旁通可玩者後天自坎而巽爲發散長養之時名渙自坎而兌爲斂省止限之時名節此本義也智曰此以渙節收巽兌而終六十卦也渙如麻黃湯節如枳朮丸言怒飛言空劫皆寒凋以發汗者也言守黑言死心皆斂以息喘者也總在易簡用渙用節變化无方而汗下歸于調理知調理者可以勿藥即病亦自愈也寔爵方者巧求所以汗下迅捷者耳

䷺風水渙

渙說文流散也从水奐聲奐从夐省聲按夐聲後蜩來因爲煥之燭

烱奠達覩而來也。禮記輪奐，奐从冏。冏乃上有飛甍下有
拱斗也。故輝煥、更換、渙散从之。具發表散越之義。與豁化同爲
外喉聲。

渙亨。王假有廟。利涉大川。利貞。

郝解曰。説散受渙。人情有鬱結。能悦則散。詩云泮渙爾遊矣。人
身血氣不調。則疾作。憤懣不舒。則爭成。渙所以調適舒憤也。人
心不渙。則有固我。朝廷不渙。則有朋黨。故銷天地之亂莫如渙。
小辟可塞。大惑難解。聖人以不解解之。行无事則紛結自開。蓋
天下于天下。而不得所遁。正善言无適无莫之妙義者也。邇曰。

凡水涸于秋。冰于冬。卄春東南風至。冰始解。而流。故風水謂之
渙。風過不留。水浮不溺。水遇風木。而忘其險矣。故渙有二義。有
民渙散而萃之義。假廟是也。有渙天下患難之義。涉川是也。假
廟正涉川之資。涉即拯拯之謂。筌云。立廟于國東南。祭享必以
血。易凡廟祭取巽坎。或取艮震。坎巽隱伏象祭求諸陰。必于陰
卦取之。野同錄曰。朋友講習。正所以發通其鬱結也。大號一渙。
人人利此。尊天敬祖。涉川濟世之貞。有不時成中節者乎。

彖曰。渙亨。剛來而不窮。柔得位乎外而上同。王假有廟。王乃在中
也。利涉大川（舉正此下有利貞）乘木有功也

宜曰。渙亨在二四同功。二以剛來在中。力能濟險。四得位。上同
中正之五。以巽風解之。何險不濟哉。王乃在中。即不薦之孚。无
言之奏。五爻所謂王居正位也。易以巽言涉川者三。益木道乃
行。中孚乘木舟虛。此乘木有功。書子曰。乾坤交而風水生。風水
生而大號作。五居中出命。以樹風聲。而所以渙大號者。廿四爲
之也。有此臣而始得恭已无爲耳。王乃在中。辰居星拱。號令所
在。民皆順之。涉川舟楫。皆四巽以通天下之功也。洪潢曰。在中
非牧攝精神。乃處處徹遍也。

象曰。風行水上。渙。先王以享于帝立廟

宜曰。水之遇風。渙然相變。陰陽相通。有合无間。先王法之。以交
鬼神。天至大无涯。神氣无不在。人死而鬼降。魂氣无不之。渙也
汝中曰。萬物本天。人本祖。知祖則人思親。思親則不忍倍死而
忘生。知天則人思尊。思尊則不敢以下而犯上。故舜受終于文
祖。即類上帝而禋六宗。武王大告武成。即舉柴望而祀清廟。惟
禮可以一天下之心。心一而後天下之事可從而理。平甫曰。享
帝于郊。象巽之高。立廟于宮。象坎之隱。李子思云。萃因民之聚。
立廟以堅其歸向之心。所以爲懷保之道。渙憂民之散。立廟以
收拾其渙析之心。所以爲招携之術。意曰。此尊天報本。知主宰

之表法散之天下之星漏者也正曰渙者文事所由興也七世之廟可以觀德奏格无言時靡有爭風行水上聲容靜而感被遠矣君子觀廞于廟觀敬于廟觀人心之聚散陰陽之交會鬼神之超舍焉精誠相通以爲禮樂交動其微文義備至非聖人孰知之潛錄曰萃以祀先渙事上帝儒者尊大原於穆之天不得已而以人間之尊稱表之曰上帝耳謂天處色界者指蒼蒼之天而所以爲天者高一等焉表法也猶禮本大一分爲天地也盲信者遂小視天豈不誣哉祭祀之禮天子諸侯大夫士庶各有其分謟瀆有戒稍氣乃一自禮廢而越望移祭貪福矯誣反瀆尊親僭亂之端起矣故先王立此義于渙

初六用拯馬壯子夏作抍馬抍揚於陵傳抍贈貧民吉變兌爲中孚

宜曰初獨不言渙二始見端也馬壯坎象指二也賛出初六見其才弱順二以拯則吉功何必自已出哉詁曰明夷之二已受傷所用以拯之者必得烏壯如九三者乃吉此乃陷九二者故教之轉陷陽之念以拯乎馬之壯者則吉初與四應正四渙小人以出君子于險處

象曰初六之吉順也

正曰中孚所爲順也風水相遇徵于奔馬詩曰淠彼涇舟烝徒楫之周王于邁六師及之同舟合體之信順也八虞二號之載文王亦僅六師之力乎

九二渙奔其机悔亡變坤爲觀積益

程傳曰机者憑以爲安者也遡曰救渙在人心甫渙時曰奔壯其救之急也若渙于國勢救已无及机机桯也二悔亡初吉者辨之早耳奔震象又坎馬亟心象机坎象訂曰九二陽居陰位陷于險中若无變計如人據机而坐自以爲安悔其免乎茲欲渙散險難必自其机奔去之然後吝悔可亡昔重耳安于齊有終焉之志從者謀之姜醉而行之後伯晉國皆子犯與姜氏之

力潛老夫曰重耳自以安齊藏其用勿爲所講。

象曰渙奔其机得願也

全作机音几揆曰巽木柔二偶君尊凭几之象二五同中乘震力奔赴之出危就安豈不得願入險之悔所以亡也剛來不窮以此舊以二就初爲奔机奔者向前无奔初義正曰馬非舟也而壯于舟机非車也而壯于車精誠所動衆力附之涉川假廟同用此義。

六三渙其躬无悔變重巽積順

宜曰六三不言奔拯言渙躬者夫民之離心皆自上各私其身

始老子所云大患也三居險上艮以反躬倮然破其形骸有何
險乎陸子曰家天下人中國豈是身外對私已者言則是身外
耳誠齋曰君子當平世爲霧中豹淵中龍酣寢不嘶井楊也當
亂世爲決川之禹爲救焚之僑焚溺不避非羣也吉凶同患惟
時而已正曰木者水之魄風者木之魂何巽木爲風坎水不得
爲木耶魂魄之交或離或合木生于水而載于水長于風而揚
于風魄有形而魂无形无形者易合有形者易離故渙之爲巽
水之爲風猶魄于魂而魂合體也木載于水而行以風天子載
于百姓而行以臣臣載于天子猶天子載于百姓也魂之魄
之一身而已水渙風行風渙而木行爲渙躬之謂也

象曰渙其躬志在外也
意曰志在外卦志在君國合外內者正謂外即是內非如偏重
內而流于爲我偏舍身而流于空寂也內經曰身與志不相有
曰死可執偏枯已甚之詞乎履曰嘗論戰國渙躬以死遂志者
王蠋也渙躬而躬存者藺相如樂毅也渙躬以事外行其志者
魯連也渙躬而汗號天下後世者孟子也
六四渙其羣元吉渙有丘（姚信作近）匪夷所思（荀作匪弟　變乾爲訟　積无妄）
宜曰坤衆爲羣去坤就乾渙羣象所謂柔得位乎外離　二陰
之類而上與九五同故又爲渙有丘之象小羣去而大羣來也
宣曰元者陽德也渙羣所以上同與陽同德矣丘艮象四人位
又心位從人取曰夷從心取曰思人知羣不知渙人知渙不知
渙之爲聚故曰匪夷所思元公曰渙其羣不見人也渙有丘不
見境也
象曰渙其羣元吉光大也
野同錄曰渙其羣羣而不黨也人豈无黨類謂无偏黨耳古云
黨理不黨親大臣既能渙躬休休无娟則自光大矣光大則渙
其羣而有丘矣牛李蜀洛紛紛起于偏見後世恨背公死黨而

遂不辨臧穀此小人所以反借渙羣索瘢君子君子反避吐哺
之嫌甘荒廢館私第謝客因有惡人談經濟而獨命師表自不
學問而託言无技者可謂光大乎歐陽朋黨論晁迥朋黨說正
爲此耳祁奚謝安舉親裴垍賞諫官果其光大又何避焉聖人
本天制禮濟事辨才使之講習所學行其所命即各羣其羣而
實則以正羣化邪羣而忘之職業才能泯于道德誰不出一身
白汗耶六四以乾體用柔正居心位而平其勝心上濟五德下
化陽陰巽順剛來大同內外故以元合象之亨利貞焉
九五渙汗其大號渙王居无咎（變艮爲蒙　積離　雜世）

稽曰所謂王乃在中也坎汗巽號五陽爲大散人之疾者汗也解天下而安者號令也汗由中出浹于四體王者以天下爲一身渙周身之汗必有大號與天下浹而所渙之汗必出王居王居艮止若北辰中心无爲以守至止而居本不動號自風馳書云大哉王言一哉王心是矣四方風動慮之渙也恭巳无爲帝之居也王居安然過咎所不及也象曰正位王位在德元也宜曰舊解渙散畜積遡以爲建國遷都彼以事取象易自該之但不必執人五液皆不反惟汗爲心液互艮爲身坎心水汗以心王正位言之是元公所謂尊貴也

象曰王居无咎正位也

郝解曰居天位以渙大號合尉一體散則萬方故位者聖人之大寶也野同錄曰王者以天所畀之位公其恩以與天下共之皆本其中心之正以申天命也五教六經時汗大號人人享祇素其正位君師轉風惟不息于正位居體之通理而已

上九渙其血去逖出无咎　坎變重

一集曰變坎爲血卦而上九以剛渙之逖遠也超出生死而又達出于无生死之外也巽風高舉出不内顧遠害亨心之方便雖過中窮上而渙之可也然終以中五爲正位

象曰渙其血遠害也

郝解曰世路无往非險遠人无地非渙君子素位知命无入不得初見險能拯則順而吉二避危就安則悔亡三忘身而忘其身四爲臣不私五爲君至公涉世之趣其爲渙同若夫僻隱者荒唐者毀滅者任放者厭人世爲樊籠毀衣冠爲牽纏叛散禮樂滅裂風雅亦渙血逖出以遠害而于聖人之教悖矣易道所以包而化之也野同錄曰聖人使人各安生理自然无害而不專以遠害甚其詞也偏以遠害甚其詞則老莊也流至滅裂帝王矣別傳加以煉狠使其并害不顧其流禍于倫常而誤任剛

戾確知已甚不可爲訓故受之以節節之以制度制度使之安

時論曰旨哉孔子之以離說渙也離言行散則天人發越上下相暢也離言附麗則幽明相依內外相流也蓋離宮之渙往蒙來訟而歸于同人離乃所以同之渙乃所以萃之宜其同心同力矣同心莫如假廟同力莫如涉川險初不避皆先鞭杖策破釜沉舟者矣羣而不黨則誓天歃血雖立留臺可也有刳木者即有乘木者故拯也奔也可以同舟志在外者即在中者故思也逖也可以擊楫渙亦在君相之風行水上耳主渙者養正乎王以天下爲居定鼎輻湊其一端也散財發粟其一端也出綸

敷教。是王中心之汗也。一渙再渙是都俞之心學。即大號也。漢輪臺之悔詔。唐奉天之罪己。使人感泣。即是精一。彼新莽宇文之誥。擬湯誓武成乎。醜矣。相渙者思无訟乎。解其羣陰附其陽丘。同寅吁咈。四方風動。武鄉曰集衆思廣忠益。何慮牛李紹聖耶。聖教居業。四民百家。各遊各泳。則渙萬古之羣。而聽其觀水學山矣。初爭涉川。二猶闚觀乎。順故壯者賀循祁遜李綱張浚之赴義也。有杌可安。願且猶豫。渙奔其机則動矣。隨何坐此。羽使昆陽一笑合營。雖欲不動也得乎。三上巽坎。坎巽執變。則華歆元積之類。各陛機雀逞之纆棘。善變則戴淵周處之申命。左原賈淑之習亨人果。匪躬。血化爲汗。趙孝姜肱。能脫賊鋒。張綱韓愈。直馳虎穴。皆渙躬血去之道也。身心不二。窮上處中。合外以爲內順。身乃天下之身也。血逖亦出之。則利害皆付之東流矣。由此論之。渙散其我。執此六爻所以皆美也。渙發其權心。正大象所以端本也。淵哉渙之亨帝立廟乎。肸蠁縣誠。而族助分辨矣。蕭光報徹。而神人合漠矣。先王之享天下。熏散之天下。使各享其本心者也。先王之濟天下。吹散之天下。使各濟其舞蹈者也。此即所以汗號渙王居也。稱廟者。言乎國之主也。稱帝者。言乎天之主也。此朱子之確于表洪也。

智曰。少陽巽坎之渙。與太陽乾兌之履相應。故言享帝立廟。禮之最大者也。禮所以化險。使人翕然而從風。禮亦所以設險。使人凜然而不犯。故曰雷雨沛灑。解以散天下之危。則貴无事。風水揚波。渙以生人心之險。則反本爲先也。蒸民立極。奏假无爭。則以萃之者布濩之。而各享其帝矣。風水渙舟象也。民爲木。國爲舟。尊天重本。先王之使風也。人心爲水。禮法爲舟。源誠正告。聖人之使風也。觀古誓誥。皆推此赤心之汗。浸人肺腑。稱天稱祖。天祖亦出汗。過告山川。山川亦出汗。柴望偃武。重食喪祭。則天下人人出汗矣。豈虛號文飾耶。漢高一爲義帝發喪。而天下奔杌拯焉矣。以大牢祀孔子。此深于亨帝者。而天下皆渙戰國之躬。出秦坑之血矣。然則配天嚴父之孝經。清廟楚茨之雅頌。卜郊廟災之春秋。蕭沐讀之。渙然流離。此聖人之汗號。與萬世出汗而假天者乎。

䷻ 水澤節

全曰。㕣禹碑節字。小篆从𠬝从卪加竹。卪謂曲中合節也。人持之節象之說文節竹約也。玄子以竹筠之匀有分限言之迺以虛中節均東氣生枝言之服節時節音節皆此義也與精盡同爲齊菌之聲。

節亨苦節不可貞

郝解曰。鬱結不可不散散則不可不節。渙自否來。渙則否消。節自泰來。節則泰定。盈進坎止。水之節也。平受滿溢。澤之節水也。疊困伏旅。互震與艮。行止有節也。中互頤以節飲食。養生之節也。金水相資西北所以節東南也。卦數六十。週甲之節數也。子思合中和而言中節。正以發之未發爲節。還以過不及之節徵之。和貴禮節。內外通塞。有物有則。則卽節也。從心而矩。矩卽節也。孟子推時中爲大成。隘伯夷。蚓陳仲子。有以夫觀我公曰。先時後時。俱不名節。奏歌者太疾太徐。俱不名節。此言適當也。迺曰節无不苦。无不貞。聖人猶委曲焉。使君父之失不彰。如泰伯三讓。忠厚之至。則不可貞。是窮中之道也。野同錄曰。強塞過當則苦。拂人之情。不可以貞。宋鈃尹文五升之飯強聒不堪。其能行乎。水不澄之不能清。鬱閉不流。亦不能清。泰和曰。節之而已。

倫彝制度皆本然之品節也。節之卽通之矣。甘苦之間有適當于聖人之中正時宜者乎。

彖曰節亨剛柔分而剛得中苦節不可貞其道窮也說以行險當位以節中正以通（舉正下有然後乃亨也）天地節而四時成節以制度不傷財不害民

一一集曰。節從泰變亦從渙反。在渙不得不同。在節不得不分。不分不可以爲節也。分而剛得中。中卽節也。心纔難節。必和說以行之。說過則流。險則思止。左忠毅曰。禮和爲貴。而節在其中矣。凡人過心過形皆苦。去其太甚。則甘。知節而通。惟此中正。故舉當位之五以明中正之義。爻亦以當不當明之。上則窮耳。聖人曰。中正无形。節以制度。上下有分。名器有當。民自不識不知而由之。節何等甘耶。天地之數六十。週期。爻日適符。天以五運地以六制。五日爲候。三候一氣。氣六節而時成。節二十有四而四時成。冬後有春。剛節柔也。夏後有秋。柔節剛也。不然則大冬大夏而已。安能成四時乎。制度者。制爲長短大小之度。不傷財。量入爲出也。不害民。時使薄斂也。

象曰澤上有水（上一作中）節君子以制數度議德行

侯果曰。澤以限防節水。平則鎮。盈則溢。是通中有節。節中有通。

不令汎濫亦不苦過抑也君子觀六十卦通塞之象而知大一之節在寓中也一必用二旋西藏五而八維十二官周天俱環矣五行五常莫不于此表法焉因數起度以節之由德為行而倡之約之于制以為節也法不立不定故貴制學不講不明故貴議坎縣兌和行止合明總歸中正以通而已事之窮自不節始節之窮自過于節始節而信之符節從此生焉非節不相信也元公以兌坎之交秋冬之候歸根復命萬物于是正性命焉度數始黃鍾終應鍾正秋冬之會火金相尅為革則治曆以明之金水相應為節則制律以成之正曰風行于水而天下稱文

水量于澤而天下歸實焉以滿則溢以困則涸誰知之乎不在九德而備九德之義者節是也曆之氏曰品節節文合外內之道也顧鼎濟終皆著節焉顧為三九鼎為五十革當四十九故曰天地革而四時成節當六十故曰天地節而四時成聖人之節中甘苦猶之冬飲湯夏飲水而已

初九不出戶庭无咎 變重坎 坎世

宜曰節之異于習坎者惟下爻塞乎兌底所以節坎之流則初二兩爻皆實為水之門戶單者旁者為門猶水之實下流宜塞所當中者為門猶水之道中流宜通故曰通塞知通塞者知通中之有塞初則得正所謂當其位以節者也苟執禹稷之任而究顏子之隱操之奇之諫而咎百里之默則固矣門內戶外曰庭艮門在三故初二不出同然初比奇而二比偶門戶象戶賤而門貴以仕不仕別而占辭辨焉遡曰士守道臣守官主華有不賓之士可官府有不賓之臣則不可雲峯謂初爻兌始兌時酉將闔戶二爻震始震時卯將闢戶以此辨不出之吉凶正曰有位守官无位守道陋巷啜菽援琴而歌之高忠憲曰吾最取退之一室之中有以自娛一語

象曰不出戶庭知通塞也

一一曰二剛塞初之前此其象也知通塞之知即通晝夜之道而知矣一部易之時宜中節具此初幾故保傳以慎密指之

九二不出門庭凶 變震為屯 積此

宜曰天下有同事而異情者惟時為之節子瞻曰東方未明剝无節也不能辰夜不夙則莫節初則早節三則暮二當節會不出失時汲光曰躬稱緩奏牘之任而托括囊以固位伎也據開閤延賢之地而托寡交以逃嘗陋也操決疑定難之權而托遜讓以避怨奸也變屯以經綸可勿出乎正曰季札聘魯歷齊晉禍平而後反宗邸有主則吾君也獲節之心于出門庭乎

象曰不出門庭凶失時極也
或曰極者時之中而通塞之幾也通曰伯嚭欲逃不免盧植虔
道而出士孫瑞先脫後陷楊彪幸而老許曹貴乎知時耳
六三不節若則嗟若无咎 變乾為需 積蹇
子瞻曰二節于未滿節之者樂三節于既溢節之者嗟內澤節
人者也外澤節于人者也宜曰三五互換而主五故五吉三以
後言節節不虛立迫險始見以澤節水成卦在三本悅以立節
者然水出澤泛變為需泥兌口向險有自嗟自悶之象嗟正其
銳于節也病病者不病震恐坎憂所以善補過也逊曰不節則

嗟節則不嗟求仁得仁之无怨也象傳反言以致美耳正曰韓
宣子憂貧叔向賀之賀亦嗟也存宗曰劉伯龍嘗貧為鬼揶揄
夫宗師終以倚門之若欲若哭皆此爻之真聲乎知其无可奈
何而安之若命可不謂善嗟耶
象曰不節之嗟又誰咎也
訂曰同人解節皆曰又何咎程可久王介甫皆云此與同人同
見曰初作法于凉也二猶足也規模固陋物極必反反而太甚
以成六三不節之嗟脩文之後繼以嚳帝文何怪焉二其公孫
弘虞慎乎徐逸之適不知時者也五則文帝乎此以節用言

浮山聞語曰袁閎土室范粲一車此不出戶庭之甚者也張洊
司空圖吾尋之矣恭世子王哀之凶是不出門庭者也張儉稱
含之出門庭豈得已乎顧榮恐題其首仲理埋憂地下是不節
之嗟也陳蔡彈琴而扢于者舞是甘安者也此以節難言
六四安節亨 變重兌 積咸
宜曰水澤之交就下應初入坎而靜當艮止中安象下流有歸
乃有以承上流故曰承上道懷曰伏湛謂妻子曰今民皆饑柰
何獨飽乃共粗糲不苟為儉者也晉肅富而給客張儉溫而賂
人此不苟為奢者也

象曰安節之亨承上道也
承五中正以通之道
九五甘節吉往有尚 變坤為臨 積小過
慈湖曰莫險于嗜慾五味令人口爽甘與淡近甘受和也逊曰
是淡而不厭者甘天下使知味也上卦皆在險四入險而安五
則通于險矣從來无身名俱泰之節義言通節喪守矣言甘節
計私矣五之甘則委曲旁行不見節而節此精忠大孝之極思
非萬世嘉尚耶爻曰甘節中節之和也象曰居位中即未發之
中也以君論五主節天下甘之化行俗美故往有功四近臣安

以承其道變坤爲土稼穡作甘虞翻爲權笙取荆州事得此爻
曰不出二日
象曰甘節之吉居位中也
意曰克勤克儉禹菲飲食甘之至矣日昃不遑食无逸知艱難
執中卽居中之道也節文節序節制節操皆以中爲時以時爲
位故承渙三王居正位而表之
上六苦節貞凶悔亡變巽爲中孚
遡曰坎至上而通通則用甘爻至上而窮窮則用苦要以甘者
百一苦者十九捐軀洪血士所甘耳荀氏曰道爲有窮節之苦

者窮之永叔曰異衆以取名皆難而自刻者鮑焦申徒狄之流
也炎上則苦肖離變複離象苦則入心甘則歸脾坎加憂思則
合矣變巽終之其憂患之道乎正曰君子不求信乎人求信乎
已不求信已求信乎理道可該節節不可該道首陽荆蠻已進
乎道矣抱石隕淵是豚魚之信君子不爲也玄子曰水已溢澤
而節之如人放肆之後驟繩束之手足拘攣見爲苦矣苦不可
久故貞凶
象曰苦節貞凶其道窮也
野同錄曰世味之甘苦與學道之甘苦豈同味乎如人飲水冷

煖自知知甘苦之劑者甘亦苦苦亦甘矣知極上之道窮卽知
窮通矣變爲中孚節而信之亦可以過物而濟矣易貴變通故
曰中正以通　曰方慮人之不節何暇慮其過節事苦則矜
憐之情薄生厚故安全之慮深象苦之而乃甘窮之而乃通緩
死三過交濟防慎聖人之心苦矣
時論曰渙以能同爲功節以能通爲位故曰渙離也已離者同
之節止也當止者通之止而不通行險而節苦卽通卽止說險
而節甘意曰通塞者甘苦之繇也能塞而通通不變塞乃忘通
塞不則塞苦而通亦苦矣當塞則塞當通則通此中正以通者

也財畀民而悅生民敬財而險行數度不制德行必不能議議
必不能行也曾知九命五禮六端六贊之未節皆河洛乎曾知
中五四破九宮十二律之度數皆於穆乎大傳曰尊親有別萬
世不變時中之節乃至甘安者也德行何可議乎議之者爲天
地四時表之也君子于澤水水澤之交知以困亨節矣立節習
坎辭富居貧難進易退明哲之道處塞之通寸畝閉關收天地
焉不出戶庭盃半開也行節之中通悅之用先民犯難乃其時
也閉戶踰垣何自屯乎君子將以和行世期共出乎險節者也
三陽悅動上比險情跳于制度之外需泥有寇能節又何嗟乎

君子出門近君，而中節也。不充詘，不隕穫，无以蕩陵，无以敵化相三君者，俎豆雜肩相曾者。不俎重肉，道豈在此乎。人臣患不節儉，生生自肅，安則悅其節矣。王制中正，當位以應，菲飲食，惡衣服，卑宮室，寄歸之學，勤爲儉德，不自滿假，且忘其勤儉矣。文王受命惟中身，甘節之謂也。風雨如晦，雞鳴不已，中孚遺險罪呰漫天，肥如之象，貞凶亦吉。荊蠻之往，雖悔亦亡。書云節性惟日其邁，苦何苦乎。蘇祭酒曰，自分已死久矣。來氏曰，學爲不陵節，禮爲節文，財宜樽節，信有符節，在臣爲名節，在君師爲節制。

潛老夫曰，中卽節矣，節卽中矣，制議裁成存乎聖人

智曰，聖人非不謂一太極而已矣，爲前民用，故制數度以議德行，使由之而中節。節自本然，而指之乃實徵焉。度數卽德行，而日用不知，則徒法也。遂膠度數而逐物迷本矣。郊特牲所云，祝史陳數，其義難知者也。貴與曰，流傳既久，訓詁襲義而其數則湮。制氏之鏗，徐生之容，京費之占，无能言者。于是反恨義理之說太勝矣。智謂義何傷，傷其義非義也。畏數逃玄，守殘專已，呰所不知而托言渾淪，皆不知費隱无間，一多相貫之故也。窺見者又貪委化，而全廢差別矣。學安得而不荒乎。天地易準，河洛彌綸，亦曰注我以洸洋自適，方且象數降康節，古官鄙一行，况知聖人言先以卦策禮樂表道，卽以此藏道，卽以此薪天下，卽以此泯天下乎。禮運曰，本于大一。協于分藝，所謂協者陰陽五行，自然皆協者也。人人安分食藝，卽人人无聲无臭矣。是因天地自然之理，以補抹天地者也。發而中節，如四時行焉，如音樂焉。氣本具五音六律，而人不知也。聖人紘之，而藏閏之幾與通期之數符焉。丈之尺之皆然，豈人力哉。然後節見，而人始知所以中之，其不中者亦知之矣。時何必分七十二耶，卦何必應六十甲子耶。適如此而日夜，適如此而周天，其節自符。聖人因以節之，萬物皆漸

熏于節中，且治天焉。性之品節，乃太極本有之律曆，而人不知也。聖人于事物節之而表矣。表卽民公視聽，而治教得施矣。左右逢源，則急口曰節本自中可也。竊此而以溟涬廢法耶，學荒則教荒，彼不燒擅淫之薪，則燒狐鬼之薪，不則入牛而已，甘苦皆无當也。考亭于曆律名數无不研極，安定以實濟分科，皆以通節後世者也，爾不作偏上之隱語而以陸掃朱耶。朱陸何分乎，人畏難而自聽所便耳。聖人終二篇曰，亦不知節也。人苦逐末，則以本節之。人苦小本，則冐本末以節之。人又執冐，則言細本末以當之，因便節其便，因難節其難，誰能滅吾四時之度數哉。

中孚䷼附小

兌巽艮震合括二經收坎離用六子[redacted]蕭說詳前繹曰上下之收先之以二過欲人損過就中也訂曰小過過也中孚信也蓋謂大過小常也小者過斯乃謂過外相孚貌也中心孚斯乃謂信東坡曰陰在外據用事之地爲小過陰在內不據用事之地爲中孚周省貞云文序二十五至无妄以應河圖天數恒爲中半六十三至中孚以居干支會合之全數物與无妄天命也又子其道人心也中孚物理也合一誠也又云中孚象鳥未離殼天眞未散小過反之則孚于七矣邁曰二陰二陽互換辨在三四重

在二五中孚肖離內陰外陽象中柔外剛之卵時則卵孚而雛始出小過象坎二陽體而四陰翼時則雛出而飛矣元公曰頤大過二陰二陽在外氣分也中孚小過二陰二陽在內氣合也以應乾坤坎離之分咸恒既未之合郝解曰肖離者伏則成中孚是離來歸坎也肖坎者飛則成小過是坎往化離也全昌曰歸魂六變而偏者正无可綜矣四偏之游是也頤大過爲坎離之似中孚小過爲坎離之複也游老夫曰上以頤大過坎離終每卦合七卦少陽數也下以中孚小過既未終每合八卦少陰數也智曰大圖中孚小過終二分八卦之限而頤大過終二至中四卦之限方圖中孚小過居三層之子午而十字雙縱橫則頤大過居東西橫圖中孚去乾十二頤去乾三十小過去坤十二大過去坤三十與歸邵之用十二與三十者符宜其游歸反復貞悔迭互皆此四卦不變也

䷼風澤中孚

全曰〇一爲中一乃所以然之理㒳者爲孚卵也誠之至矣古孚包相通脟即胞枹即桴故柴氏以泡字當之中爲舌上穿齒聲孚爲經唇聲易之爲易也中而已矣六十卦著節之後以復離著中孚焉亦大中即在中節之中也言卦氣者起中孚豈偶然哉

中孚豚魚吉黃作遯魚 利涉大川利貞

宜曰卦象三四中虛二五中實虛則无意實則有主虛實相貫中孚之道老子曰窈兮冥兮其中有信程子曰中虛信之本中實信之質存於中爲孚見於事爲信朱子曰一念之間中无私主便謂之虛事皆不妄便謂之實郝解曰域外之郛曰郛五數果實甲內之膜亦曰孚故郛內必虛往來所以通也孚內亦虛生氣所以運也實生于虛虛以孕實中庸誠明誠實明虛也鳥卵中黃爲陰外白爲陽魂魄相待故曰中孚昔謂天形如雞卵

太虛之中莫非信也人體中孚本與天一訂詁執坎有孚凡卦
爻稱孚或以半體取泥矣遡曰中孚之信信在言前待言而信
其信已晚豚魚江豚也風將南北先湧不爽民之不知而信者
似之兌澤巽魚象謂二物者非木在澤上外實內貞舟涉川象
貞本不在乎外然任孚而不正者多矣盜賊相尋挑達相私士
夫相黨小人出肝膽相示孚則孚也不分邪正便禍斯世巧其
說則曰不正者不可謂之孚聖人質論乃可教人潛艸曰後天
自巽以孳尾及離坤兌而希毨也鳴鶴翰音著矣長滅少陰全
體中女藏坤母之抱伏焉徐鍇曰雖伏于如期不失信豚魚知

風燕知春秋鶴知夜半雞知旦皆信物故取以為象
彖曰中孚柔在內而剛得中說而巽孚乃化邦也古无乃化邦也豚魚吉
信及豚魚也舉正作信及也利涉大川乘木舟虛也中孚以利貞乃應乎
天也
京傳曰九五履信九二反應氣候相合內外相敵子瞻曰羽虫
之孚有諸內而後能化也張于厚曰上巽施之下悅承之其中
必有感化而出焉者蓋孚者覆乳之象有必生之理故曰化邦
誠齋曰海人未知客心而鷗先知之可象信及豚魚矣秦人未
覺客心而白虹先覺中孚之利貞所以應天也劉濟云二五中

實能孚三四而三能悅四能巽以孚於二五邦指三四之二民
言孚至化邦方畢中孚豚魚涉川形容孚化之實也河上丈人
措身于波流而吾不敢私節而信之本于中孚而已矣省貞云
豚魚之象貴信于己非信于人君仁臣敬父慈子孝天性中自
有定則當信及此若豚魚之于風有不容爽且不自知也豚魚
鳶魚有二乎哉乘木者實才之應節也舟虛者无心而任運也
伯淳云才不誠猶不才也才誠本一天道自不容僞故必中孚
以利貞乃應之天機之動如豚魚虛舟之于風澤矣兌巽皆從
乾變天象郝解曰自兌入乾化機歛藏貞固而成乎甲漸至東

南生氣春夏之交鳥雀新成黃口習飛所以兌巽合而成中孚
也
象曰澤上有風中孚君子以議獄緩死
元公曰風感水受既義其精風氣所蒸水力俱變如冬水之酒
則味厚而清春水之酒則味薄而酸故釀家最忌東風周禮王
聽之司寇聽之三公聽之議獄也務求其入中之出旬而職聽
二旬而職聽三月而上之緩死也且求其死中之生兌議巽緩
金殺風養甘苦生死節信之道盡于巽兌之合矣易惟噬嗑象
獄大象兼孚豐賁旅以盡其義而主離徐子與云離明照得情

實則刑不濫噬嗑去間豐常多故非動无以致其決故兼取震
貫過於義旅不留獄非艮以止之或輕于用刑矣故取艮中孚
肖離而互震艮兌議巽緩象教深矣見曰善疑以成其信正是
係傳善慎之意

初九虞吉有他 陸蘇作它 不燕 變坎爲渙

遡曰兩兌顛倒商確爲虞稱重兌曰商也君子自信乃能信人
度于理之謂虞雜以私之謂他虞而有他已且不燕又何信人
之有不燕者反兌悅之象慈湖曰中孚之心人皆有之而失在
有他老子曰我則泊兮其未兆未兆者意未作未有他之時也

誠齋曰及初志之未變而閑其邪揆曰燕晏通燕春去秋來兌
巽之象巢于堂宇忘機安寢詩曰孔燕又曰燕譽需卦燕樂皆
安義也閑象閑心皆在乎初或取虞官在澤者非

象曰初九虞吉志未變也

一一曰聖人立教從志未變而虞之故曰利貞應天乃免无妄
之眚

九二鳴鶴在陰 古鶴作寉 其子和之我有好爵吾與爾靡之 子夏作摩之京房作劘陸績作緜一曰古作摩一日卜陸作寨古音過也 變震爲益 積觀

一曰巾修曰靡音磨相觀而善謂之靡鶴鳴以相和成音子夏

說也食感鶴爲露禽秋露降而鶴鳴在陰也王會解陰羽注陰
鶴也震爲鶴即鶴也鶴爲風鳥以澤爲家相鶴經曰雖頻能耳
飛然高舉之象壬六百年飲而不食故古人貴之以比德焉兌
口相向毋子和鳴之象爵鳥雛也其鳴節節足足故象其形爲
酌器大夫以上與燕享然後賜爵因謂命秩爲爵震官象以德
言曰好爵我有好爵猶詩言我有旨酒旨蓄作康祭某象我者二
自謂子爾指五凡爻應多有間惟此同德相孚中虛无阻中心
願象訂曰子謂三四故係詞曰邇由二積其誠信乎三四以上
應乎五而與之相纏綿

象曰其子和之中心願也

一一曰係傳以善指樞機正表中心之願

六三得敵或鼓或罷 升巷青蒼鼻歌叶易林罷叶他爲韻 或泣或歌 變乾爲小畜 積漸艮游世

宜曰三四主卦而志不相得王注曰三四同陰金木異性敵之
謂也三以震鼓四以艮罷巽入而伏者泣兌見而悅者歌或倶
指三謂四得正而上孚於五一欲進而隔於四故三之情狀无
常如此又三澤而與風交象得敵者外无賴而冥行不當中无
主而妄動也說卦子之姤則敵之心本如風虛則飛揚

象曰或鼓或罷位不當也

揆曰：三上應而云得敵，惟位不當，故虛者失其爲虛，上九窮高虛聲，實者失其爲實，何以爲孚？　白曰：觀四象曰絕類上，可知三四爲兌巽之敵。智曰：此艮之遊持世，而積變爲漸歸也。其有欲語乎？其真不可測乎？衡似窮而心良苦。參撾漁陽，熟讀九歌，許伯唐衡何用更驅車耶。

六四：月幾望，京作近，荀作既。馬匹亡，无咎。變乾爲履，積遯

虞衡以紙甲取巽辛之月，四乃巽主，上承九五，故不敢居于既望，而曰幾望。邇曰：月望亦敵意，從震東兌西取互震象。古駕四馬，不備純色，則兩服兩驂各一色。三四震之四陰，本四馬，變離

周易時論合編　卷之八　四九

去二，故馬匹亡。　同衡：立馳驅一身上報，何謂非善處功名者耶。

象曰：馬匹亡，絕類上也。

揭暄曰：類，三也。惟絕去同類而後能上孚中實之君，故无咎。中孚以柔內剛中取象，傳无責柔內，故曰乘木舟虛，而爻若不足焉。蓋惟虛則信，亦惟虛則不信，合一卦則无實无虛，而偏舉二四兩爻，則倚虛爲病矣。故三與四敵，四亦與三抗，不信之合，不如離，故辨匹馬而亡之，使其從陽之實，則虛實合用而補過矣。觀二五之和攣，則孚貫中；中則孚，卦自統言，爻乃差別。誠齋曰：盈自裕而盈，即自作冀；自助而冀，即自慮子房。師黃石，晚師赤松，月幾望也。退之前不污伾交，後不污牛李，馬匹亡也。

九五：有孚攣如，无咎。變艮爲損，積旅

集曰：孚雖應二，然合九二爲一體，正包二陰成中孚，正所謂剛中悅而巽者。五既得四，四亦以初適五，如烏外孚中化，至五，期満于成，故爻獨于五稱孚也。二在內，象人性；三四中虛，象心；五在外，得中，象情；四德之端也。故爲有孚，手相縮曰攣。互艮有手象，孚本无心，攣如有意。然善用情，自无咎也。匡章不欺死父，齊王必其不欺生君；諸葛瑾不强亮背蜀，大帝知其不背吳。

周易時論合編　卷之八　千

象曰：有孚攣如，位正當也。

舊義曰：五爲中孚主，四比之，二應之，四五虛實得位，而皆有補過之辭，三四用虛而三有不當之位，必曰閑邪乃存其誠。正恐人満口本然，而訶學訶修也。正曰：五孚之損也。秦穆損其駿馬，趙孟昇其壺飧，涓埃之惠，猶或信之，況以爵祿而縻賢士乎。潛艸曰：金聲玉振，亦所以攣萬世而容其鳴皐潛淵者也。

上九：翰音登于天，貞凶。變坎爲節

集曰：雞鳴必先振其羽，故曰翰音。古詩云：膈膈膊膊，雞初鳴。上注曰：音飛而實不從之謂。侯果云：中實內喪，虛聲不繼也。巽高

上極風體飛揚登天象玄同曰震陰爲翰震聲爲音雖係訶戔

爲鷄禮記以鷄爲翰音蓋飛伏合取也

象曰翰音登于天何可長也

一一曰高自標棲與空俱銷以孚天下難矣兩過曰人之能信我者以我之高而能自卑也其不爲人信者以我之卑而妄自高也鶴鳴于九臯聲聞于天最高之物也而今爲在陰之鳴得无和乎日之夕矣鷄棲于塒最卑之物也而今爲登天之音能无凶乎正曰貞矣而有利不利夫其時物也豚魚之信及于淵而翰音之信不及于天世固有不恃其節而恃其才如此者乎

君子涼身而恕物信已而及人尚不拂于禮義達于經幅則亦已矣必自以爲獨往抗鶩于聖賢之前亦聖賢之所畏也雄雞能飛不能晨皮晨鷄司夜不能朝飛使節必兼才則世无完物使有才之士必皆厲節則潔身警露共棲于桀也故節之上九自信其節雖貞而无悔中孚之上九欲用其才雖不悔而終凶荃云儒者率以實訓誠獨中庸以天道訓誠以不思不勉爲天道則虛之至也野同錄曰虛正是實儒者貴以質論鐸民故止訓實耳至體不落虛實而用則虛實實中卦體自象全孚而爻則分別善用君子惟信素位以中節爲應天故係傳樞機特著善言善行焉上九中孚之節故受以小過謂其不宜上宜下也

時論曰月令以物爲候羽蟲居其大半草木次之陰陽又次之加是者爲孚不如是者謂過是以孚過反對取象鳥焉其爲鶴也翰音也豚魚也馬也飛走雖殊總皆從類不以寒暑霜露或爽其質夫人也首出三才乃忱詭譎詐闘捷萬端罔與窮詰乎人之入于匪人何若物之格乎天乎意曰實者孚虛者亦孚此无心之至所以應天也惟五係孚剛得中而孚上下者也心即中也位類亦別上孚五外首宜下矣有天道焉爲月爲陰兌生明巽生魄自弦徂望將小畜疑陽之幾乎抑歸妹應陽之幾乎

勿盈焉可孚也二五者陽風之遇陽澤而三四者化育之陰地也月之所以敵日而萬物之所鼓和也月生于初陰于二登于上則食矣有人道焉可虞而不可登也可攣而不可他也可和而不可敵也可亡而不可望也罷非鼓亦非也泣非歌亦非也孚之天之實知其變態耶必曰變態不可謂天耶將曰變態不得天耶似是而非耶无妄災耶何故曰利貞乃應耶自問中心信及豚魚耶鶴鳴子和二何心耶五呼二而靡我之好爵之文何心耶損虛益實損實益虛悅斯鳴入斯和中心之願何討天不天耶三期孚五爲上資而四敵焉四期孚五爲下履而三

焉。鼓歌則樂，罷泣則悲。何如亡其震驚，勿服兩驕，虧其巽月，而見顏色乎。或之者疑之也，幾之者幾之也。匹敵並消，天君見焉，而猶虞初之他，燕耶？初志謂之虞，苟安謂之燕，渙惟拯焉。知一莫知他矣。鶴聲聞天，乎所通也；翰音登天，乎所苦乎。孰極爲孚，驗人應飽，振羽擊節，夜鳴不長，嗟乎謂雞斯飛，高士作操，人不如鳥。大學哀鳴，衣食之地皆時也；聲名之場皆獄也。大象議緩獄成乃孚，易中五見，終此死。死者不死矣，夫子于室中得天地之樞機焉。信此甲子卦外之人矣乎。雖聞荒雞，吾放吾鶴。

智曰：日中之旅，巽行兌言，渙而節之，則室中千里之樞機發

即未發矣。惟其死中得緩，適遲其爲天地卵而已耳。聖人猶虞之，曰中孚以利貞，乃應乎天也。不從渙節之始終，知畜履損益當不當之類，幾而曰本无待議，則不分九皋，自謂登天，訶其舉靡，破此好爵。豚魚且吹浪焉，虛舟免汩沒乎？故特舉之曰善應。遠邇榮辱之主也。嗟乎，凌霄之姿爲人所玩，豎子請鴈，殺不能鳴，啞羊也；剪鴆也；介距也；駿骨也；皆敵生死之歌泣也。二執二愚，學死且不免，知不免而有免，免者隨此山川，刳其舟楫，節而信之，善相和焉，則雞鶴豚魚皆飛躍也。

䷽雷山小過

字義見前。養動受大過，信行受小過。過者行歷之迹，原于中也。聖人信中而存神，行應而過化，藏大于小，寓理于事。世大執小，故爲過差，而窮大更成過差。故二過收上下經，而過繼中孚。文王著之曰：宄尤競競焉。

小過亨利貞，可小事，不可大事。飛鳥遺之音，不宜上宜下，大吉

一一集曰：有過勝之義焉，有過失之義焉，有過往之義焉。四陰過于二陽，而陰居用事地，此小者過勝，以名卦也。頤貪口養，而不慎節，則有大過之死喪；中孚恃天而忽下學，則有小過之災

眚。兩過肖坎，而複者尤險。小過之內，互爲大過，不中不信，雖而不止，同抵滅亡，非謂過不可大，而但可小也。人宜收斂改悔，則自然亨通。氣質偏駁，不知學問，動而自恃，以希獨立不懼之勇，其咎反甚于大過矣。大過有陽剛之本，而小過陰柔飛揚操擾。尤所深忌。由中孚來，有鳥象，中身而四陰爲翼，有飛象。近下艮止，近上震動，可小不可大，亦以人事貴乎分別合宜。教主中下，善止于貞則大吉矣。鳥既橫飛，身聽于翼，音之所遺，過而不留。賁文偉白，勢盛而其心小，乃大吉。邈曰：隱過可寬也，而不可不救也。能過而不留，如飛鳥之遺音乎，可矣。此過失宜補之義也。

至于過時不遇雖聖人不免焉當小過之時即以柔中藏剛為平康矣此爻中過往之義也

彖曰小過小者過而亨也過以利貞與時行也柔得中是以小事吉也剛失位而不中是以不可大事也有飛鳥之象焉（一无此句）飛鳥遺之音不宜上宜下大吉上逆而下順也

程子曰矯枉而過正過所以就中也過以利貞正過之時當行之理郝解曰小過柔勝也故柔道亨事有待過而得正者時也揆曰小過之時不容不小過二陽為陰所包宜主順主靜為陰柔之事所謂與時行也三五得中故可為柔小之事三四不中

故不可為剛大之事因孚離成渙而象飛鳥兌口震鳴遺音順風而下不能逆風而上艮之二陰下止而順震之二陰上動而逆能下而順則不可大事而實大吉矣宜不宜所以辨中節應天之時中也淇澳曰大者過曰剛過而中小者過曰柔得中皆有餘之詞君子以天下萬世論須是大過以身與家論須是小過大過以剛大有餘為用剛中之能事小過以柔小有餘為用柔中之能事爾公曰身當用大過之法以發憤獨立天下萬世當酌小過之法以寡過宜民夫小過者大人之藏諸用也不宜上宜下言其與民同患善止于動中也偶通曰易以坎離二濟

為中行以大過為狂小過為狷故獨立不懼遯世无悶狂者之事也過恭過哀過儉狷者之事也野同錄曰狷可以礪風俗而狂易蕩于規矩故治教宜下不宜上宜以小藏大宜即事以明理使民可由觀過知仁小心乃大吉也窮翻乾坤以先總握六子在手依然惟有申命講學乃能交濟耳

象曰山上有雷小過君子以行過乎恭喪過乎哀用過乎儉

侯果曰山大而雷小山上有雷小過于大故曰小過世治則反一无跡以道為功世否則因二以濟以過為功行喪用皆見于動象震恭哀儉皆止于節象艮關子明云小過一時之用也大

過一世之用也潛艸曰悟盡萬世之用總歸一時之用閒居語禮樂終于無服之喪此以哀貫恭儉之中何耶哀以送死即是生理孝無終始而慎終為重故曾子臨終振鳴哀言善之鐸中孚緩死大過不懼豈有異哉凡人之哀未有不善者也哀則反本萬念俱平人誠知无服之喪乎豈患不恭不儉耶

初六飛鳥以凶（變離為豐）

子瞻曰大過棟小過鳥皆一卦象而寄之初上者本末地也宜曰二過俱肖坎為亂世大過陽得位權在君小過陰得位權在

初在艮下宜止應震故飛飛喻小人得志以凶者以飛凶卦與

中孚貞悔初則雛出而飛矣。四陰據用事之地爲翼。二陽囚于
內爲腹背。飛鳥之制在翼。腹背不可如何。獨于初上言之者。鳥
飛不在翼而在翰。翰翼之銳也。初上之象也。又變成離鳥。故兩
爻象飛。元公曰。鳥以翼飛而意南至南。意北至北。皆首尾爲之
應。世謂公輸製舵觀鳥之飛而有悟。故初上寄象以明其義。
象曰飛鳥以凶不可如何也
野同錄曰。飛鳥之凶。凶有以也。人知章蔡以安石凶耳。彼敢以
之凶者。天下非而不顧之一語也。人知胡紘王沉劾趙朱。禁僞
學。以侂胄耳。彼敢以之凶者。夷跖同盡之見地也。翰音登天。鷄

鶴无別。反而拚飛。桃虫亦鶻梟矣。不可如何。豈不哀哉。
六二過其祖遇其妣不及其君遇其臣无咎　變巽爲恒　積壯
郝取輔嗣說。妣者居內。履正之象。臣者以卑承尊之象。六二互
巽主在下得中。處小過之道也。全曰。三象祖。四象妣。五象君。二
象臣。訂曰。小過陰過陽也。故三四稱弗過。而二與上稱過。陽在
上者父。象尊于父者祖。象三父四祖。五陰而尊者妣也。妣在祖
上。如周祖后稷而以其母姜嫄爲妣。故斯干云。似續妣祖。春秋
傳。我所欲曰及。不期而會曰遇。二五非正應而同類相求。越三
而四。以應于五。是過其祖而遇妣也。然五雖德爲妣而位則君。

三四居近君之位則皆臣。二未應五而先與近比之三四遇。故
又有不及其君遇其臣之象。卦初上陷陽之甚者。二五柔中。二
與陽遇。雖未能用陽。然猶知敬陽。而身爲之下。若上六則弗肯
與二陽遇而直過之矣。二惟承陽。故无咎。臣不可過。益勸之引
三四而與之共事。則福且及于君。惜乎其僅一遇而已。若季桓
子之于夫子是也。遡曰。爻象以世人寵君子言之。自其寵之以
恩曰遇。遇之逮下也。便有如當前取忌。或改遇而相戕。自其寵
之以威曰過。過之妒上者多。有如處後不疑。或羼威而用遇。二
戕三而三之防必周。五遇四而四之往必戒。易之爲君子謀者

至已。初上喻小人之禍機。初則權奸始熖隙。或起于智昏。上則
積久貫盈。災難弭于惡稔矣。
象曰不及其君臣不可過也
見曰。世有嚴父而无嚴祖。祖雖嚴僅可以比嚴母耳。故祖可過。
君不可過。過其祖則以爲妣也。過其君則失所爲臣也。故不及
之而後遇之。隅通曰。在大過則曰老夫女妻。過以相與也。大之
過。妻雖大過而无妨。臣之過君。雖小過而不可。陰陽之分嚴哉。
潛州曰。易隨人取。期于合義。據爻刻畫則陰陽時位。交網而已。
故尼山斷大義曰。臣无過君之理。過君則逆。士夫立訓持世。大

端吉臣道爲時宜過皆見而更皆仰過而遇之謂也。

九三弗過防之從或戕之凶（變坤爲歸 兌遊世 積）

一一集曰陽亘陰前艮門止防之象巽入從象兌毀戕象元公曰二陽居四陰間皆弗過也然四于陰遇而三于陰防蓋三爲艮主欲止二陰而防之不深反爲所害古人之蹈此多矣正曰以爲小過之豫而不防則戕我者至矣日月之行或遇或過人猶知之况于人事成敗得失鬼兆先見者乎書曰怨豈在明不見是圖非防人也防過而已

象曰從或戕之凶如何也

智曰此兌遊持世而積變歸妹者也心世複險才德皆爲妒怨之府從艮峻其門庭而可豫處乎二變巽隱初變離戈是同體之戕也四則動矣五以說感上以旅焚此外體之戕也一念從之以飛支離飄散可不自防也耶　曰蜀洛相戕朱陸之門亦相戕何謂表惠有門人不相戕乎楊畏李定陳賈林栗之流踵接今日凶眚不必論矣猶是門庭之未知時中也

九四无咎弗過遇之往厲必戒勿用永貞（變坤爲謙 積臨）

一一集曰三凶而四无咎以剛居柔也然震性動下應飛翰上方弋取往則厲矣必當時時自戒者勿用永貞將以往遇之道爲可永貞乎不貞恐其好上自恃无過則又恐其不知變變而謙則可耳三變由豫而反疑其動以上則逆也四變謙而暗得艮主以下則順也弗過遇之與弗遇過之相反俱對六五言蓋四與五相過上與五則已過而不過同爲震體而凶與无咎天壤矣

象曰弗過遇之位不當也往厲必戒終不可長也

訂曰孔子讀正月之六章懼然曰不逢時之君子豈不殆哉從上依世則廢道違上離俗則危身世不與善而已獨行之故曰非其時恐不得終蓋此小過三四之當防戒也位既不當實過難免終不可長甚言往厲之不如止耳

六五密雲不雨自我西郊公弋取彼在穴（變兌爲咸 積節）

宜曰卦上見重陰爲密雲五變乾而天體全現爲不雨兌爲西郊弋取穴皆坎象生絲繫矢曰弋見巽也取穴指二其應也卦惟小畜小過以陰取故五過小畜之象邈曰位卑則市恩位尊則怙勢二主過上主過五兩操之而弋則恩少威多矣本以弋飛翮取在穴昏存之世所可得而生即其可得而殺者也果寘乎矰繳安施耶已上即所謂上逆也公指五卦名小過不可以小斥君故隱而稱之

象曰密雲不雨已上也（舉正作已止也鄭作已尚）

一一曰小畜之既雨者以有二陽畜之于上故畜極成雨今六
五之上又有上六陰太盛陽不交豈成雨乎象曰終不雨也歸
咎上六也萊明書曰天氣下降則雨風雷皆欲低管公明占枝
有少女風當雨風低也小畜風行天上高可知矣殷其雷在南
山之下雷低也小過雷在山上高可知矣

上六弗過遇之飛鳥離之凶是謂災眚（變雷為旅）

一一集曰六五已過曰已上上六又過曰已亢離者離網羅也
外災內眚天人交厭欲避无從不期離而自離也卦肖顛倒兩

巽結網之象鑿曰四陰皆過獨上曰過之過者勢也過之者心
也解曰雖應三而陽已失位艮不能止恣其躁動而過之陰翰
急集窮高敗鷙滅人亦自滅矣

象曰弗遇過之已亢也

正曰位也時也或遇或過皆命也命之所值君子引為已過上
不懟天下以儆衆詩曰天命不徹我不敢傚我友自逸是猶過
之而不敢避也潛州曰已上又曰已亢咎之矣或曰魚網鴻離
客離于旅雖然稽康偌鍛王澄探鷇豈不自謂高亢出格乎外
雖散朗內實動狹才多識寡若不得新正惟薄棄禮法為不學
之眚也寧與燕雀翔不隨黃鵠飛僅倖免耳後世誤讀鵬怒奮
翅而亢用之凶眚一世者豈少哉是以君子講學旋履但言戒
懼恭儉惻怛所以濟也

時論曰大而過者撓小而遺音反吉獨立不懼之詞壯宜下可
小之詞哀益寡民之過惟慎小者非常之事功大過大惟其時
惟其人故與民宜之而已意曰弗可以過之從之之道施之而
可以防之遇之之道制之无父君之世有往必厲勿用則貞可
永也然且存其空名曰君曰祖曰妣曰公曰臣大小各恪其事上
下交辨其宜庶幾小過而猶亨也詩云肇允彼桃蟲拚飛維鳥

物莫小于鳥莫過于飛飛者動不飛者止詩云雉離于飛下上
其音言其舍逆而取順也雷藏而先時鬧者莫鳥若止于丘隅
莫鳥若鷹化眼存梟徙聲在鳥且降凶何況于人春秋傳曰志
內之遇者四而皆書及若曰以此及彼然也志外之遇者二而
皆以爵若曰以尊及卑然也內曰不及其君外曰公弋公乎君
乎君何在祖何在乎幸二得中猶肯奉空名于遇內也不幸而
五公也幸陰已過若妣然也二恒五咸互見巽兌有家門宗祧
之規焉家門宗祧則小人恒守而易為感動者也過乎三四之
祧遇乎五之妣是强宗之小事也五雖君位為公所據有寶玉

大弓之竊焉臣強君弱既无及矣故不及其三四浸上之陽君
而猶遇乎陽臣是祿去公室之大事也魯季田陳曷嘗不曰吾
尊君耶而倖門私植家有凶臣矣聖人救之曰臣不可過隨三
都无咎也是府天王若綴旒公亦出遜于郊取鄆攻郈終鬬穴
中踣于陪臣而已子孫既微祖妣不祀故斥之曰已上也三四
互爲大過則三撓而四隆也豫則怠于防而肝于從謙則施于
遇而搗于戒夫陰自下而上也乃必過之物三苟上乎其間詩
云曰弔不戕禮則然矣迨其戕之則大事已去矣陰已上而不
下也有既過之勢四動起乎其間詩云縱我不往子寧不嗣音

迨其遺音而勿用則大事或猶可爲也初豐上旅變離爲網過
旬之災初瞻烏翼焚巢厲吻多參自壁從古小人叛君滅祖自
快其驚迅之毒如烏飛去无不終凶者大象申言三過其曰行
過乎恭用過乎儉則夫人知之矣喪過乎哀有餘泣焉喪禮麻
久矣天王崩諸侯不奔赴則无君臣桓公死五公子爭立則无
祖妣及夫義渠柴煙荼毘同熾佞者藉遁高言大事死生可齊
實則荒其生事死事之禮節以自逃耳通喪棄爲土葬哭泣比
爲濁識宅兆燼于猛火過乎忍矣是亦大事之痛乎彼其設此
權也益曰人世皆過也皆可哀也故用大過滅頂之法克類懼
人而不暇爲人世君臣祖妣生事死事折中其節徒以小事忽
之耳豈悟不宜上宜下止當明此小過之法以養斯民之乎乎
智曰艮宮遊寬爲中孚兌宮遊寬爲小過乎遊曰死過遊曰
哀哀過皆言生死也孔子告子夏以五至而終之以哀舉三
无而終之以喪孝經曰孝无終始有在髮膚之先祭墊之後
者矣戒懼是終身之喪也機心械事罪害彌天无穴可居凝
之則舉而猶侈然傲色乎過而不留可矣惟死養生危辭怵
戒无非純後可怨乃興雨雪之操曾子所以感鴟梟也荒壠
遺音一夜五起將以荆蠻爲不見冥山邪誦鳴鳩之章能不

一慟兆湣九月二十日合明山孤哀子以智泣血識于樂盧

既濟䷾未濟

易原論始終前圖詳矣乾鑿度曰二濟者所以明戒愼而全王道也李子思曰坎離以陰陽之中救大過二濟以交中救小過繹曰水易流而難固火好炎而難靜交勝交病惜危守中知終惟終爲性命宗章本清云乾坤用坎而此終坎卦名二濟亦因坎取義蓋兩間險多惟剛中濟一念聖狂在幾微矣遡曰以置換論水火相爲用曰既濟不相爲用曰未濟六位皆當故曰既濟定也九五換陰六二換陽中女在外中男在內夫婦茀之位故曰未濟男之窮也伊川遇成都桶匠言三陽失位來子曰火

珠林已有矣非三女失位乎陽通曰上經終坎離日月消也望象下經既未濟日月合也朔象始乾坤天地開也終既未日月合也望爲月之半經亦半也朔爲月之全經始全也故曰日窮于紀月窮于次星廻于天歲將更始而貞下起元矣以一月言之坎離爲望既未爲朔以一歲言之坎離爲夏既未爲冬當夏之時井泉冷而日光烈是水甚寒火甚熱也豈非坎離之兩分乎兩分之非純坎純離之卦乎冬之時日可愛而井泉溫是火反不熱水反不寒也豈非坎離之相合乎相合之非既濟未濟之卦乎野同錄曰分坎離爲南北二五交二濟爲東西春秋分取其和平也既濟中互未濟未濟中互既濟三四主卦既上四換爲益未初四換爲損又二卦乃參錯之泰否也泰否消長損益盈虛易之大用盡于二濟矣潛老夫曰圓圖三互得乾坤居四正既濟未濟居四隅此八卦綸象即周易首終自然之序也既濟居立春後三卦未濟居立秋後三卦方圖居寅申之線際咸恆損益之中乃十二卦之層也春後三秋後三用十二之半也十二者時法也終此以起乾元有以夫智曰因二以濟民行以明失得之報蓋非二不濟不執兩端不能用中徹源徹流惟曰不二不一實則二即是一君子曰二即一猶頻頁也不可濟

天下也必著其交濟之首尾思防慎雜而一中貞一矣不輸既未分而合之合而分之豈知其消息而中節適當者乎

䷾水火既濟

全曰既食熟氣也借爲已盡之詞濟从齊象禾黍之不齊而齊則齊熟也加二作亝象地上也从水爲濟渡之義楷隸作濟既爲見轉脣聲濟爲精轉齒聲謂爲熟物齊物可也二卦皆以坎水言既濟未濟有過物者必濟涉險如過渡也天一爲水元氣化濕人物受形含虛生明坎離交而因二以濟始終濟此大一之用而已

既濟亨小利貞初吉終亂

一一集曰易以二用一。坎離而已矣二篇之中。示坎離之外體。二篇之終。示坎離之合體而已矣既中互未未中互既又際換之損益而參錯之泰否也泰否損益交輸分合而一在其中有欲相離不能濟也陰奉陽而化精陽用陰而化神火麗于內來行于土水火之用相勝相資心腎之交以水降火易之為易交濟而已矣三才本交而人不明理涉世成險任心焚和聖人以睿思和之中虛外朗即以潤生即以濟世明其初終素其時位因天下而轉之水在火上火怒陽奮險難必通是為既濟濟用柔中故曰亨小位雖各正猶曰利貞既濟即存已濟之心故初吉而終亂雖曰天行消息乎文王于此儆之以亂人可不戒慎而反以知委之故巧于自委是趣亂也

彖曰既濟亨小者亨也鄭京作亨小小者亨也利貞剛柔正而位當也初吉柔得中也終止則亂其道窮也

一一集曰陰得位而陽能下之小者在上得遂而亨也剛柔均正二五位當六十四卦之所少者猶曰利貞何耶謂不可恃既濟之時恃既濟之位而肆既濟之心也二柔得中乘初剛而自吉窮上執柔以為濟定終止於此不復思患而亂矣逆而論之潤生涉險明理濟世必以柔小用其剛大平康正直妙在一克此乾之所以濟也民用之濡莫如水火而滔天燎原者即水火可知治亂倚伏偏正互變窮通環應得喪同門惟在知其幾而善濟之思防慎幾烏可不講。訂曰未濟險在上九一陽之內有渉水未濟之象既濟險在初九一陽之外有渉水已竟之象以小利貞為似陰利貞也。全曰二濟權在二五郝解曰濟坎莫如離明既二未五為要意曰三四持世克乃能生故兩著伐鬼之象以教言之三代以後在乎烈飛以學言之在乎克己復禮。

象曰水在火上既濟君子以思患而豫防之

宜曰水在火上各得其用時无患乃生患患生于无常隱不及覺故貴思當猝不及持故貴防廷秀云泰天地之明交也既濟水火之明交而天地之互交也故泰者既濟之純既濟者泰之雜天地氣通水火濟鉌此為既濟水在火上氣交濟也神曰水升火降養生家法此以固精易簡錄曰亨水火之利豈能不思水火之患而豫其防意曰惟豫則立惟豫知戒心官則思土之濟水火也察倫明物之思即无思之思也易豫知有混一宴應之患故分別日月水火之理使人惕而安之人自以為无患而患生所立之禮法皆天地之本然因本然以為防故百家不得

而壞之

初九曳其輪濡其尾无咎（變艮爲蹇）

宜曰二濟初尾上首之濡因濟而取象也既初之濡濡而濟者也曳輪喻任事之鄭重濡尾喻憂思之周密老子曰與兮若涉冬川涉則必濡然畏寒耳坎爲輪爲曳指二應五初以明體重剛銳于同濟雖掇足沾尾之不恤於人臣盡瘁之義何咎乎初尾木下初應四濡象易筒錄曰既初曳輪當極治極安而故退故却未二曳輪當未治未安而持重塡靜既初濡尾入世本以經世未初濡尾枉尺不可以直尋正曰尹鐸增晉陽之壘培趙簡欲殺而卒以免難之賞賞之是濟之塞濟難不忘者也

象曰曳其輪義无咎也

一曰行藏之无適莫以其義也魏相以丙吉之書爲霍威嚴九齡與張說請系而奔哀相田疇因曹軍制烏桓而辭侯受郎張翰遇賀循同載而首丘懷蓴皆曳輪濡尾之近義者也

六二婦喪其茀（子夏作髴荀爽作紱董遇作髲）勿逐七日得（變乾爲需積井）

宜曰離女應五婦象乘車以茀蔽翟與華前謂之輚後謂之茀竹前謂之禦後謂之蔽詩翟茀簟茀是也畫雉其上離象也變乾喪茀象五上二下男不下女不以茀來迎二不可行矣然正應終合六爻再輪爲七日周旋終始以日紀夜之表法也子瞻作竊茀解謂人之竊茀將以間我我疑而窮其事則間行而墮小人之術中勿逐則小人之術窮茀可還矣正曰既濟之需需以宴樂樂而喪茀左右之借房闥之蔽是可以勿逐也君子濟難去其瑣節以惟大政慎默以君之寬綽以紓之喜怒笑罵不濫于僕御如是則可謂知治者矣晉文見勃鞮與里鳧須獲免于呂郤之難故需而喪茀喪又逐之禍亂未平而怨惡者至非內順之道也君陳曰寬而有制從容以和是既濟之需也

象曰七日得以中道也

潛老夫曰君臣朋友交感以濟故取婦象行車善藏自重之道也安心天運用舍隨時之道也心主思官亦君臣也北背南心亦伉儷也君子惟素其中道之思即不思而中矣

九三高宗伐鬼方三年克之小人勿用（變震爲屯積坎坎世）

筌云上三爻猶泰有向衰之漸故高宗不係五而係三唐虞以上曰熏鬻夏曰淳維殷曰鬼方周曰玁狁世本黃帝娶于鬼方氏匡衡疏云成湯化異俗而懷鬼方西羌傳曰殷室中衰高宗征西戎鬼方三年乃克濟州曰竹書紀年武丁三十五年周王季伐西落鬼戎皇極經世高宗戊子（既濟值運預司契耶）

九三離日將昃剛得中而位不中應居卦外九五所不臣故取
高宗伐鬼方爲象易于用兵必戒小人求功于外不如彌隙于
內蔡邕以李牧嚴尤爲守邊之要正惜德也鬼居幽地坎象離
明破暗見離戈變坤衆震動在大塗伐象至上三位三年象比
人位之陰爲小人象變艮勿用象逝曰既三未四爻同係同未
四自內而外奉君命以出征則曰伐三年之賞要既濟之終也
既三自外而入振成功以振旅則曰克三年之德原未濟之始
也相因而見學者言之以中天之明破暗以終日之戒濟時而
民矣

象曰三年克之憊也 陸績作備也
鄭解曰既變風雷未變山澤遷改懲窒正水升火降之理也獨
言憊者坎水在上防患制勝艱難離明在上居方辨物易既濟即
治而求益難未濟履險而思損易其以高宗武丁取象不必也
正曰屢稱帝乙高宗何也曰君也師也成湯之永終知敝武丁
之思亂豫防先王所貴也然何以有小人曰帝乙之時而有女
謁讒夫況其中葉乎君子以禮制其內以義制其外故爲歸妹
以治女爲既濟以治戎女謁與戎兩者相爲倚伏否泰治亂之
所終始也旗溪曰一伐鬼方也在未濟之四方厲精有爲三年
不厭其久在既濟之三欲安靜无爲即三年已憊兇其懲故一宜
王之身而玁狁之伐六月棲棲徐方之定王曰來歸始終之義
各有攸當也野同錄曰水火之世拯民水火兵威殺運危位當
之無所避也輪臺悔德而至今偁稱漢人詎可責其喜功乎最
可歎者鬼在人心賊藏城社洛閩之懼上續鄒縣而蔡韓禁學
亂法誣天今日之言互濟者何其憊耶

六四繻有衣袽 子夏作襦有衣袽說文作需有衣絮周禮注作襦有衣絮京作繻有衣絮 終日戒 變兌爲革 積變田
虞仲翔曰繻者帛之末事之末路不可知繻有幸而補敝爲衣

有不幸而拭器爲袽處多凶之地貴賤无恒不可以不戒也絮
袽古皆𢷬口聲相通也變互乾衣象兌毀袽象在離日後爲終
介兩坎寇盜之間安得不戒離傷象疑坎象鄭解曰將涉揭裳
爲見其袽猶褸也外繻內袽亂伏于治坎隱之象

象曰終日戒有所疑也
一一曰陰柔不中處多懼也承乘皆剛互坎雜離一以爲水一
以爲火一以爲生我一以爲殺我故疑而戒耳陰善疑陽而陽
乃用陰因疑得戒因戒乃孚正是因革交濟之法非曰衣袽且
漏已也

九五東鄰殺牛不如西鄰之禴祭（洪好祀志作禴　王充論衡作礿）實受其福（虞翻作實）

（變坤爲明夷　積屯）

遡曰。五與四鄰。五陽爲東。四陰爲西。又五互離爲東鄰。四互坎爲西鄰。以日卯月酉取。或以二五言。子瞻謂東西猶言彼此。明初吉終亂意。此通論也。五坤牛斷于乾金爲殺。四坤帛斷于乾金爲穰。未濟以坤土裂于乾陽爲實。因象取裁爲向。凡祭必殺牛。此爲持殺故云。或取既濟坎刑坤牛。未濟離屬夏祭。春祠夏禴秋嘗冬烝。禴用聲也。烝則百物皆備。離南坎北。象兩指大夏時盛也。殺牛者修福致福。然雖福无益。不如時祭之安常處順

雖薄而實受福也。時安不如危。時豐不如儉。人生于憂患。其象如此。于既濟之坎中君位言東西。不言南北。重春秋二分之和平。以藏寒暑。年日升降。切用在此。此象外之象。

象曰。東鄰殺牛不如西鄰之時也。實受其福。吉大來也

一一曰。傳言天之所福。不於其物。於其誠也。吉大來以時戒也福不可求。亦不可避。止有一實在人自受。崔憬曰。坎月出西方。離日出東方。尚書克殷之歲。厥四月哉生明。王來自商。至于豐丁未祀于周廟。明西鄰之禴祭得時受福也。正曰。小過之西郊。既濟之西鄰。文王用以自與也。淇澳曰。喪茀如玉門之閉。故示怯。懦禴祭如織紅之世。力行節儉。皆所以善處既濟也。

上六濡其首厲（變巽爲家人）

宜曰。上在濟終。已出坎外。然終亂時一變則首反向下。貞悔消息也。正曰。四方有敗。濡首以救之。未爲失也。然濡其身而有益于人。則爲之。濡其首而厲于人。則亦不爲也。

象曰。濡其首厲。何可久也

野同錄曰。不必有常治不亂之運。而惟患此宴安酖毒之心。因有苟偷聽亂之心。因有荼毒貪亂之心。一有此心。冠履倒置。五方盡狐兒矣。何可久乎。是聖人所防也。智曰。初言濡尾。上言濡

首。可信首尾環應。龍抓在握。但知惕厲其　久者。即常享其悠久无疆之水火矣。精一搀道。至今胥人之首尾。豈治亂之所可變乎。桓寬曰。孔子灼頭濡足。庶幾世主之悟。知周道濟而不過者。非可執一論也。

時論曰。一于二中者。交則濟也。四時冬水烝于夏火。心與腎交。人身无病。世道之泰。君臣志通。治心之法。内外上下交格而已。子曰。其或繼周者。百世可知也。殊水之滅周火也。劉石韋之擾攘也。元之一統也。文王之臨朝也。无善无惡之宗。以總殺總赦之利器。縱說暗也。兼承運于北政也。皇帝王霸之輪也。吳楚入

主會盟也江淮被于海大川也北嚮曰燮南服曰廣也文明之光不可濡也是火運于南政也故兩濟並見鬼方同言用伐聖人知之幾周以後伐鬼岌岌矣道在防患辨方而已矣剛柔正而位當六十四卦惟既濟而初吉終亂者三陰乘三陽也世以日行初終有昏明寒暑人明其中則濟晝夜矣故曰陽水陰而濟之者陽也卦重三陽而柔中濟二著七日之象焉爻半次舍七周天行四處兩戒故曰終日此前則旦午此後則晡矣既未之間四濡泱于首尾而兩伐貫其中流則以火爲水爇必達于上而水爲沸故上濡也水爲火爇必注于下而火爲之熄故初

濡也干戈之事多起方中鬼蜮之毒不在邊鄙故征伐大機在兩濟之交焉周公所引其象其義不在故事也三之屯內難雖平外難復起天下所以治而伏亂者小人以武功眩朝柄連師以師老啓戎心小人勿用與師戒同裘度出淮而退逢吉寇準澶淵必退丁謂然終不保矣如憊民憊國何初幾未深不以瘝進爲義二需自有長得而虛中必受實福也四革則疑終亂之際也戒能終日自不顛倒衣袽矣五之明夷則濟後艱貞用晦久濟者也東者離之鄰西者坎之鄰火牢在下衆心易奢明水夏禴弱示節儉喪茀者來此明誠之吉幾也上之家人孚威宜

者而弱終險止濡之首其被髮陸渾舞者乎觀者更觸狎來之逆象焉上象皆四象敗絕五象戒殺祟曲爲西方福田者最推乘而離倫之患宗小倚寂樂而逞鋒之患滔天矣用夏因時之道能不自其教而思之乎西乾之旨本歸中道而濡首亂尾闕已甚之迅必有已甚之患防之未嘗不早也轉其輪而著其義是在主嶠者之濟水火矣

智曰聖人尊日統月故離曰明而坎仍言游二濟則止著水火而既濟兩表日象未濟則表光暉所同者三年也夫易以日爲法以年經世十二時法即月法也故无月象中孚藏月

以末四卦爲閏而閏以月紀也藏南北于春秋二分故既五示東西爲春仁秋義兩伐義以爲仁者也易象者分而藏合易用自分體用以明交用皆象則皆義也故曰以壬胥濟丁心以青克濟國生以北遊濟南冥道家取坎填離非表法乎君臣也文武也心跡也有无也皆交濟也以疑濟信以戒濟禍以憊濟安以長濟得皆濡首尾者也君子憂患中思兼而豫知之即豫濟之矣

䷿火水未濟

全曰火木聲形相轉生氣寓木木生未央而味出焉故為徵啓
聲于午對衝而未則為未來未然之義物不可窮也以未濟終
至哉言乎予思表未發于發先而未發即在發中文王表未濟
于既濟後而未濟即濟乾坤矣玄以將擬之

未濟亨小狐汔濟濡其尾无攸利

一一集曰坎險在內故為未濟火在水上不成烹功其一端也
中女在外中男在內故曰男窮此質象也天地无全能聖人无
全功以未濟之心處之則无不亨此本義也坎為隱伏為狐為

多心疑象卦終尾象陰內三爻屬坎而初六二三為坎中之陰
坎之陰為小狐象汔幾也程傳曰狐能疑老狐履冰而聽懼其
陷也小者未能史記春申君說秦昭王引易狐涉水濡其尾言
始之易終之難也韓嬰曰官怠于宦成病加于小愈禍生于懈
惰孝衰于妻子察此四者慎終于始易曰小狐汔濟濡其尾此
濟世之正義也隅通曰六十四卦皆以蕪變至變莫如龍故以
龍始三百八十四爻皆以決疑善疑莫如狐故以狐終然龍首
不用其亢善始之始乎狐濟莫濡其尾善終之終乎邢谷曰陰
符云天有五賊見之者昌坎一之中有龍有狐離二之中亦有
龍有狐善疑乃信无所利而為之志切濟世龍狐自並用矣郝
解曰既濟交致其用未濟各安其宅而待用无方所以生不息
也坎精離神坎形離心坎隱在內離明在外日麗天水行地法
象之居方也玄同曰中庸无聲无臭未濟為變化之本惟无所
利乃能利物龍无首狐濡尾非觀玩言先者能疑之乎此未濟
濟之通義也潛老夫曰善通未來未然以精中慎辨則處乎利
害之先以懸无窮矣未濟之濟猶无首之首出也

彖曰未濟亨柔得中也小狐汔濟未出中也濡其尾无攸利不續
中也雖不當位剛柔應也

宜曰柔得中六五也未出之中即柔得之中緣有上九權亘于
上不能成出險之功故卦名未濟未濟而得濟謂之中未出故
不續終惟失位為未濟然皆相應而得陽助終必濟也既未之
亨皆以柔得中故剛柔之應亦惟柔中者能知已不足資人之
有餘耳意曰无利者畏險能亨者離明幾濟未濟未出險中若
能續此回首惕厲之心豈无終乎不當之位即具因應亦在乎
知極知節光行其志而已

象曰火在水上未濟君子以慎辨物居方

郝解曰既濟交錯以致其用而物類有方不可移易君子觀象

于未濟審慎以辨物之性使各居其所而不相雜揉則羣分類聚无侵陵剝蝕之患矣正曰辨物居方易之知終義也星麗河漢兩濟首尾入歷稽運地道由之以司八方五緯遞變形象類爲聖人隨處尚象而制別其剛柔相其方位以生萬物而命六十四事如星之在于天而水之在于地也慎之如何曰察其義類而正之以禮體剛而用柔賤疑而貴斷狐者物之善疑者也龍者物之善斷者也屈伸進退斷之以道得失憂虞斷之以命故曰樂天知命故不憂安土敦仁故能愛窮理盡性故不惑獨立遂志故不懼慎是四者則可去小狐之恥進于乾龍之用矣

慎者易之大用也易以誠始誠故无息以慎終慎故无患惟其无患故能與民同患吾道最忌龍統交盤不得思防慎辨兩者堅冰龍戰之所不至也心易曰水下火上方也火下水上居其方也孰知水潤下反以上爲方耶辨物測其微居方妙其用君子知无方之方而必慎之于有方之方同睽是類之異之而本合也未濟是辨之居之而自一也野同錄曰水火共一太極之公性而炎潤各一其性體具同別而用中更具同別焉方以類聚圓在其中又有忌諱分辨以圖渾匪謂闇道乎暗險極矣五倫曰民各安職業以爲生理猶百工之居肆以成其事也豈患其缺少於穆哉易始統天終于防辨所貴差別乃能享其大本可信格物如用水火刻不可離

初六濡其尾吝 變爲睽

訂曰甫間津而即濡尾者謂之曰初則非乞濟之時可知遡曰既初合曳輪濡尾爲妙用未濟分之一行中輪而初有吝尾郝解曰既初離下牛尾之象已濟而登陸也未初坎下狐尾之象不濟而可首也初思濟一能濟不欲濟三必欲濟而行則凶猶之未嘗涉也既濟明而誠未濟誠而明爻辭于初曰不知極愚者不及也于上曰不知節智者過之也二五爲中行致知明德

之要

象曰濡其尾亦不知極也

潛老夫曰君子无所不用其極不知此豈可言濟非徒謂其柔在下而輕進也以人事徵之或謂蔡澤較李斯爲知極賈誼較潘岳爲知極此濡其首矣豈尾吝耶崔篆到大尹而稱疾朱穆受冀辟而發疽皆濡尾者也果其知極太丘吊張讓爽龜山爲蔡京引何疑焉平子子固康節皆歎服子雲溫公謂荀有二仁吝又非所論矣極者進退之定則也中節時行又非執一故合二知總是一知

九二曳其輪貞吉　變坤爲晉　積噬

筌云：初之濡尾欲進不能，二之曳輪能進不欲。郝解曰：坎爲中輪，既濟曳輪將登岸也，未濟曳輪止不行也。存宗曰：變則互艮知止不濟。鄭重其載，可免漸帷濡軌之患。王艮聞車聲曰：何僕僕不憚煩也？華歆觀車，愧過管寧。與劉寔行之正不正，辨其中耳。正曰：趙簡子將出，召董安于，三趣之乃至。至而後簡子有求于執事，三往三反而安于皆備之。故安于之皆備，安于之所以後至也。人涉卬否，卬須我友，有是友也，以曳其輪，何進之有。

象曰九二貞吉中以行正也

周易時論合編　卷之八　全

野同錄曰：以九居二，非正矣，惟其時中，所以行未濟之正也。卓子康杜伯山或乞骸歸，或推鹿車，而後應建武。人知其善曳輪矣，申公蒲輪止有力行一語，石建數馬亦以醇謹化俗，是非善曳輪者乎。

六三未濟征凶利涉大川　正疏作不利涉大川　積　變爲鼎　積離　離世

宜曰：獨表未濟者，三將出險而前，猶有互坎在也。筌云：既濟登岸乃可征行，未濟而行，有沒身而已，故凶。然必涉大川，身在險中，即出險也。征者自征，涉者乘物，用人則裕之喻。

象曰未濟征凶位不當也

一一曰：諸爻位皆不當位，在習坎之閒離之三變，此爻持世，正值二卦生克顛倒之地也。智曰：以征凶，則劉琨殷浩矣。若知以利涉大川之心，應此未濟不當之位，則聞鳴犢舜華之凶而返，聞公山佛肸之召而躍，皆未濟之亨也。

九四貞吉悔亡震用伐鬼方三年有賞于大國　變艮爲蒙　積賁

筌云：未濟爲卦，以水火不交，是以居中者責重。三出坎而求離，故以涉爲利；四居離而履坎，故以伐國爲功。三以位，四以才。艱難樹功，上下所倚藉也。以陽居陰，恐其不任，變則爲震，伐者初也。晝子曰：震乃摯伯名，對高宗而言也。勿齋錄曰：兩伐鬼方，是

周易時論合編　卷之八　全一

原始要終，直窮險陷之窟穴而爲之掃蕩廓清。

象曰貞吉悔亡志行也

一一曰：以未濟爲志，何行而悔不亡？珉潛艸曰：光武自云柔能制剛，故終世北庭自服。裴度知蔡必平，決于君心耳。三蘇之策不講于帷幄宥密之志，復何行乎？上經終于折首，下征終于伐鬼方，玄黃龍戰，兵革不免干運之憂，聖人知之，責在光乎上下之志而已。

六五貞吉无悔君子之光有孚吉　變乾爲訟　積家

一集曰：五柔得中而與剛應，貞所固有，悔其本无，使武以文御

剛以柔君子之光孚于四表上下矣重言一吉斯何時耶于今升以爲周公攝位之文

象曰君子之光其暉吉也又作揮

公明曰日中爲光朝日則暉天中則日在上朝則日在下在上之光以在下之暉而後吉也郝解曰此諸卦五位之終乾飛爲五位之首乾爲大人之見此爲君子之光離明即乾知所慮上飲濡首人心陷溺耳濬老夫曰禮樂干羽之時明赫照臨登車輝如重輪歌日朱扆鸞鷟之詩天子諸侯互相稱爲君子謂是繼明講學可也

上九有孚于飲酒无咎濡其首有孚失是變爲解

一集曰孚同飲酒以能信于物而不憂事之廢也然高上則恭心易生恃孚則不顧公是濡首之失更何如既濟濡首之厲乎正曰既濟殉物濡首則已急未濟殉身濡首則已緩深厲淺揭各有節也蘇穎濱謂既醉之詩備五福焉心和神安也筌曰有孚指三三以坎從離酒自下升而入于上則飲食之象也上自離入坎首反向下而入于酒則濡首之象也我飲食彼則彼可出險而成既濟之功彼濡我則併我而入于險矣舉動失節天下從之故君子謹于辨物居方之事

象曰飲酒濡首亦不知節也

郝解曰莫靈于知莫迷于酒坎水險暗故以象之物欲迷心莫非酒也人能不爲酒困則神明常王故禹惡旨酒公作酒誥嗜慾溺心甚于洚水養心莫善于寡慾知節之謂也口腹喪志无是非之心非人矣聖人豈責人絶飲食乎野同錄曰聖人之裁成天地知節而已矣魯論終知所貴確知其眞是也日之所之曰晝日之正中曰是是即時也時有大節細節各當其極極即節也嘗者曰是節即是也韓修武曰堯舜以是傳之孔孟者也自流連于偏上宜湯之酒專高狗竇盜釀之荒淫姍温克揖讓

爲點剿於是巧爲之詞曰必失是而後可爲孚聰明快口勦全毒矣聖人思而悲之欲人狂藥何以責人正禮乎故以知節正之首何以不兕溲何以不醺既已不能何如亨中庸之正味哉可信辨物居方即是神化水火至足苦不自知　曰齊聖温克于鍾百榼貴知所以温克者耳不則朱傳之三盃周澤之齋戒豈知節乎淡而不厭是太和湯未濟爻終表此知節誰知之耶望道未見是文王之温克也我未能一是孔子之温克也悪曰戴逵嘗云用譽以興賢也失則色取容貌相欺去名欲篤實也失則越檢情禮俱虧此弊者託二一本以自縱也道有常經弊

无常情過當吹索適以藏不情之弊故政教必言名實而張弛因其時宜防之辨之且使无逃焉耳適得而幾是知節也濡首失是者專好晃賢以荒混爲高玄非教逃乎

時論曰太極之變龍首而化狐尾也龍陽而狐陰龍大而狐小龍御而狐疑龍得天一之水爲潛爲躍狐得地六之水爲濡爲汔龍以无首而用神狐以濡首而失節也聖人類物之情酒酒皆是矣城社間盡狐屬也西伯序卦于龍狐尼山閣筆于麟狩患而愼之極矣物不可而受之未曰男之窮也窮與不窮皆未也考諸象緯日月出之衝分至啓閉之界存乎兩濟律中林鍾

未地則陽之所究而陰之所接也交食曰既食朔曰未日窮于次月窮于紀窮變則通既濟之日在下故九五尚禴未濟之日在上故六五尚人推廣其義天人相與在交濟乎意曰水火之用互爲上下治亂亦然君子見其遠者大者小人見其近者小者舉世汔濟而不知極不知節將以續終貴小狐乎龍且化狐矣鬼且名君子矣予以三貞吉之路示以兩悔亡之門終以无咎之是而交以征凶之用庶幾有曳有涉是光是孚盡振兩濡之頹風而克舉三年之大賞狐耶鬼耶明此一蔽而震志行焉震用與克賞則人位交濟之勢世轉征誅之運乎安石曰商荒湛于酒周載錫之光既濟儆商未濟賞周亦其象也自此以降首尾之濡日有甚焉剛尾柔首則首厲剛首柔尾則尾吝初曳則剛在輪未濟有深涉之无咎也二曳則剛在輪中濟盈不濡軌之貞吉也鬼方在既三則內寧必有外憂鬼方在未四則振外所以安內猶夫姤之臀膚損益之朋龜交相濟也未濟之中銳身未濟三鼎且行塞矣志以未濟震用恐懼四象則亨行矣出險入明乘川近日一怒而飛莫不震疊包荒所以馮河養正所以禦寇也五時一涉一代天日自明推轂任能武以文御治教光被旨无訟矣誰其終曳賢者之輪也二晉雖愁而煉成濟

險之剛臣矣初狐疑于首尾之極而藏首不顧其尾宜喪逐之睽也上則解矣將以濡首失是爲大乎乎聖人曰亦不知極也亦不知節也知極則知節知節則知極矣不愼辨而謂知乎思患愼辨无所不用其極如寒暑之應節焉此徙息之交輪續也人人在消息中自忘其是然豈可以舍是與非之說藏略而之乾坤而遂失其愼辨之公是哉方安其方方外无圓通類之道全在分別而法自相濟中自相續矣故曰坎居離辨而天行地勢之道終于繼明濟險之大人焉

智曰既濟而以未濟濟之此所以交濟也夫子兩稱柔中而

歸于總豈執一哉兩輪兩首尾地兩也未濟之象爲三尾總天三也周子知因二以濟之故從剛柔分善惡從此窮其交網首尾皆濡天三在地兩中生剋同時全存全泯冐天下之道矣治統心學皆以伐鬼爲人爻之惕躍既濟之克居惕大師一用而不可黷也小人不惜傯亂天下以自雄其濟民豈堪之未濟之克居躍以上貫下其志易行行正者尤也正教貴光鬼語貴晦光統明晦之圓而以辨爲用晦則偏以无辨爲圓故終之曰慎辨物曰居方所以伐萬世之鬼也見飛交濟潛亢交濟亢龍兩聖人自交濟也終以不失王之聖人正告者勸天下飲知節之酒乎　閏臘冬除浮山之孤智記

繫辭提綱

潛老夫曰易簡理得觀玩三極易道畢矣開口舉當前之天地以定之而不贅以天地未分之詠此彌綸變化一在[illegible]之準[illegible]道在善成民用存存智體之門會通其宜參伍大衍[illegible]變極數[illegible]辭變象占之四道而通乎晝夜爲格而致知之端器即道也蘊此中而已矣乃表太極用於三極生生不測无方无體知變化者知之天下者乃即感是寂之天下也胥如斯第如斯者也惟深惟幾乃能明其惟神故末章立象盡意歸神明默成焉下篇言卦爻變動之辭象見諸事占人生不能不動標貞一以善天下之動四在其中非成位其中乎聖人安民之生而理之利民之用而節之思象慮得即所以泯何思何慮之天下也欲引身心皆以申明寂感精入致一因二以濟而除之一即陽之一即貞一矣三才雜而成文不可爲典要而既有典常者也故開乾坤之門以化裁其乾坤之蘊生于憂患懼以終始末章情辭盡變歸于易簡知險阻要无咎爲已耳四易簡相應兩觸動相應震无咎要无咎相應三引大有之大壯以其揚遏履禮天祐尚賢正申闢章以德業託賢人之意而窮變通久之衣裳垂拱矣舍善成道義之門又安用乾坤之門哉居而安樂而玩兩閒爲全易全易爲我身神明變化于其中

豈有聲臭乎上收忘象即立象下收得象即忘象也象已言矣言
亦象也論語尾之三知收于知言貴以善用傳其心也言即无言
已寓之矣智曰虛空不得不卦卦不得不辭猶大一之不得不天
地也不得不貴賤剛柔不得不類聚群分猶無在無不在者不得
不成象成形而在此形象即隱無象貫形即隱無形因知不落有
無之太極而太極即踐卦爻之形矣總總之倫無非陰陽之象不
知不能翻于知能以賢治愚敗德業爲飲食至動至賾兩端交網
聖人曰表之以理而易簡如此矣知易簡即知險阻而險阻皆易
簡矣窮盡以至而天下者洗藏之密也成位乎中而㴱理矣

周易時論合編　卷之九

老父覺徑一紀時論三易藁矣中德持繫傳來高座開中拜而
讀之誠萬法之統御包洪也午會當明後世幸甚甲午中夏日
在參九不肖男以智謹記

周易時論合編卷之九

皖桐方孔炤潛夫論述

孫中德 中履
中通 中泰 編錄

西昌後學郭林再較

繫辭上傳 上下彖傳象傳爲四翼上繫五翼下繫六翼文言七翼說卦八翼序九雜十也曰何所分也文周繫詞孔子傳之說文詞意內言外也辭不受也雖釋文亦智按古以于治辭象形而治詞之聲相通出于冥方支攝之音爲意思之用後乃分別爲詞辭辭也太史公受易楊何何自著易傳故稱孔子爲大傳

天尊地卑 卑一作埤 乾坤定矣卑高以陳 以陳鄭本作已陳 貴賤位矣動靜有
常剛柔斷矣方以類聚物以群分吉凶生矣在天成象在地成形變化見矣

周易時論合編　卷之九　三

程子曰繫詞之文化工生物子瞻曰天地一物也陰陽一氣也
或爲象爲形所在不同在者明其一也形之精華發于上爲象
象之體質留于下爲形人見上下以爲兩矣豈知其一耶蒙引
曰天地間一部見成易經開眼即見不徒朔周易之首乾坤與
夏商駁荀爽指否尤非玄同曰天地設位易行其中一奇即乾
一偶即坤繫詞之乾坤皆自奇偶之一畫言之元公曰易皆對
待法門一形圖畫便落兩矣畫前之太極孤而絕對者也潛老
夫曰絕待即在對待中聖人即形象之天地知無形象之天地
而以在在者示人天統高卑故曰尊地以卑藏高一切歸之天

此乾坤之定位也用則先卑後高故書首下而上貴賤動靜剛
柔方物吉凶就卦爻言而天道物理人事皆然心量即然可悟
無體之體分立各體而大用之變化自爲位斷聚分歷然秩然
天秩天敘皆一切生成者也智曰妙以卑高爲旋轉天地之常
妙以有常斷分別倫序之網康成謂漸改曰變忽改曰化聖人
太當易之變化而從方物指之益即象形是變化者也可信且
下乾坤在手應也包含藏也入藏隨指畫出不差黍黍

是故剛柔相摩八卦相盪（摩一作磨盪衆家作蕩）

全曰中有太極爲主乃能相摩不即如空磨停住不行天地亦

相軋矣此自一而剛柔之二二而八而六十四本而末也鼓之
二節自六十四皆受于八八受于二末而本也見曰相倚而生
曰摩義易也往返循環曰推交易也藏一曰陰陽相生摩盪其
冓也假手聖人自非鏡中死影又非捏目空華歷歷當前提撕
不破

鼓之以雷霆潤之以風雨（象記作鼓之以風雨）日月運行一寒一暑（姚信本運作違）

丘行可曰剛柔是對待之陰陽交易之體也摩盪鼓潤是流行
之陰陽變易之用也切濟曰先天左起震而次以離鼓以雷霆
也霆即電穀梁稱電作霆是也右起巽而次以坎潤以風雨也
艮在西北爲寒兌在東南爲暑左離次以兌者日之運行爲暑
右坎次以艮者月之運行爲寒也姜如須曰寒暑神于錯行震
則俱无力矣程本曰一闢一歛萬形相禪全曰先天乾坤寒暑
坎離日月巽風兌雨澤氣所升也震雷艮霆山石結聚陽氣蘊
積觸即上升升則止也故爲霆此虞翻說　曰巽兌輔乾在
南爲暑艮震輔坤在北爲寒寒則日南陸而月北陸暑則日北
陸而月南陸交運而行也剛盛於南而自北中摩盪出柔盛於
北而自南中摩盪出亦交運而行也就此作解見易無所不合
耳語收一寒一暑猶言五行歸二行萬法歸一而一用二也

乾道成男坤道成女

全曰成男成女謂六子也分言之也知始作成謂生物也合言
之也元公曰乾道坤道俱就易言三節皆提乾坤但說易簡跡
奴作耶潛老夫曰致須辨名當物如未生前曰陰陽既生後曰
男女男女合曰夫婦生子則曰父母均名之曰乾坤陰陽導曰
物之有是道者各自成形而歸之乾坤也務孝曰道一而用于
二有無者貫隱相濟之二也陰陽一氣分轉之二也剛柔立體
相交之二也揚善化惡則宰物統對之二也有無陰陽之名與
貫不能不二而善曰貞一也仁義則宰中互用之二也窮之皆

理也用之皆象數事物也雖泯忘之而理在象數事物中常自森森歷歷也必執一語以晏之豈不自誤

乾知大始（大王肅作泰）坤作成物（作虞姚作化）

全日上言六子皆乾坤所爲此言坤之所爲主乎乾也訂曰萬物始于坤又始于乾曰大始潛老夫曰無終無始者大始也無象可見知之而巳坤任成物之責必有作爲以成代終則即坤之作皆乾之知也

乾以易知坤以簡能（姚云能當作從）易則易知簡則易從易知則有親易從則有功有親則可久有功則可大可久則賢人之德可大則賢

人之業

韓嗣曰天地易簡萬物各載其形聖人不爲群方各遂其業德業既成則入于形器故以賢人目其德業蘇傳曰德業之名聖人所不免特无心耳心易曰聖賢一也其體立法曰賢神明變化曰聖而聖人祇言賢人之言其放曼積微者或其殊地不同然聖人終不以訓世元公曰易簡是心心無心事事無事天下玄同有親者性命相連有功者精神相應

易簡而天下之理得矣天下之理得而成位乎其中矣

韓康伯曰成位况立象也楊誠齋曰易簡无它因天地萬物之理順之耳易意曰不知易簡智巧徒勞然非苟荒爲易簡也故曰天下之理得潛老夫曰首揭天下之理說卦窮盡至順即此理也後世鶩高流遁偏愛埽理訶賢荒我乾坤能不防辨故聖人以德業託賢人後稱天祐以尚之此明堂之正錀天地之生機也統而言之天地所以爲天地人之所以爲人即易之所以爲易也而易即以治天地其智力不及之寂然即在以賢化愚之歷然中舍歷無寂是謂寂歷同時豈容逃範篆圜肎越易準

右第一章（此天地生成來法而易簡之理在其中矣用易在人故次章舉三極藏太極歸于君子觀玩）

聖人設卦觀象繫辭焉而明吉凶

邵子曰易有意象立意皆所以明象有言象不擬物而直言以明事有像象擬一物以明意有數象七日八月三年十年之類是也有內象理致是也有外象指定一物是也朱隱老曰一卦有一卦之理致一卦有一卦之物宜合通內外則吾心即易易即心也元公曰卦象象德卦德象性卦體象位卦變象機卦氣象時卦名象事皆象也觀者聖人之道服觀之也全曰貞悔序置之曰設卦見曰前章卦在象中此章象在卦中潛老夫曰此章何不言太極而言三極乎蓋知太極之不可執以示人故以三極用太極而以吉凶用三極使人明吉凶有二而先見止有

一吉。此用易之機也。

剛柔相推而生變化（虞本變化下有悔吝三字）

京傳曰。天地若不變易。不能通氣。陰陽升降。相尅相生。反爲游魂復歸本位。其言推生之理精矣。揆曰。如手之推。柔推去剛。剛變而化柔。剛推去柔。柔變而化剛。潛老夫曰。六種卦變。皆生于推而不出于貞悔之互相推也。朱子之變六十四。亦可曰貞推六十四變。京氏七變。亦可曰貞推七變。悔推七變也。

是故吉凶者失得之象也悔吝者憂虞之象也

訂曰。吉凶相對。而悔吝居其中間。兒易曰。悔。剛反也。吝。柔牽也。涕沱若戚嗟若。悔也。不能遂。不能退。吝也。我心不快。悔也。其行次且。吝也。歸而逋。悔也。屯其膏。吝也。漢高刻印銷印。悔槩于此矣。項羽印刓不予。吝槩于此矣。心易曰。得失未決。則爲憂虞。及其已決。則爲吉凶。

變化者進退之象也剛柔者晝夜之象也六爻之動三極之道也（虞本作晝夜者剛柔之象）

文中曰。易聖人之動也。用以乘時矣。卦者智之鄉也。動之序也。

子瞻曰。剛柔之變。本出于一。而摩盪无窮。人以爲有无窮之異也。聖人觀之。進退晝夜之間耳。今進非向之退乎。今明非向之晦乎。二觀立則无往不一也。兒曰。立則成三。不動則爲三極。此生生不息之幾。一吸三呼。其吸亦動。向于內。非有息時也。古人觀化推數。俱從動處得之。蒙引曰。太極推原于卦爻未立之先。三極推原于卦爻已動之後。分天地人。詳下繫十章。潛老夫曰。未生之先。三極具矣。已動之後。依然一太極也。四語指象而約之三極。歸之一道。何二而非一乎。後曰。通晝夜而知。正應此晝夜也。吾無已而圖三極。以有无二極。而太極彌之。人彌天地乎。道彌晝夜乎。但請觀玩。

是故君子所居而安者易之序也所樂而玩者爻之辭也（虞本序作象樂作變）

一一曰。居而安。樂而玩。善易者。可以制禮樂矣。始信韶舞禹貢。吐哺編章。總是洛沂風雩。

是故君子居則觀其象而玩其辭（鄭本辭作說）動則觀其變而玩其占是以自天祐之吉无不利

訂曰。動靜无非易。則无非天。天自祐矣。全曰。靜中无事則怡悅。故曰觀象玩詞。有動必差。故觀變玩占。程傳曰。不向動時勤猛省。更于何處稅真腴。邵子云。物於動起然後見是也。潛老夫曰。此據

可見之動靜言若大動靜則動中皆靜也全曰前言序亦兼爻後言爻亦兼卦此言居亦兼動動亦兼居上示吉凶悔吝此獨言吉一者欲學易者學此一也動尊專玩著耶占者明此理數而已蒙引曰卦圖反對義占也只悔反卦文占也進退消長原无一息停崑銅曰論事之變吉一凶三徹乎幾先惟有一吉

右第二章　藏一只剛柔而者如此通章一歸之道而心通三極矣學易得淵源方能居安玩樂潛老夫曰君子以觀玩爲藏水先幾時推謂之書聯夜默不知而然矣但曰心即太極并三極亦指之不許推那止隙弄爲之凶故下章專提无咎而幾在悔无咎者吉凶之所不敢與也

彖者言乎象者也爻者言乎變者也

導曰言乎者因有繫而後著存乎者即有甚而已形貴賤何明爻小大何明象俱是言之所存後天之學也全曰上章明義易此章明用易元公曰無言者卦也有言者詞也詞因卦繫故有言不出無言之中

吉凶者言乎其失得也悔吝者言乎其小疵也無咎者善補過也

訂曰盡善則得不善則失小不善之謂疵覺其不善而有悔覺而不改則吝此皆指卦爻詞之通例自此以下則教人玩詞之法全曰疵猶病也始則小久之則大兒易曰有吉无咎有凶无咎咎之難乎甚乎凶无咎之可安甚乎吉夫咎非人之咎而其神自責之也潛老夫曰下篇曰其要无咎此曰震无咎者存乎悔咎者各人自私而自口也公則无咎矣无咎者安萬世人心之公符也智曰善補過蓋補過而亦有不善者矣吾子亦自謂如此則无過豈知其病正大乎故貴明善

是故列貴賤者存乎位齊小大者存乎卦辨吉凶者存乎辭

訂曰陽貴陰賤亦有陽失位而反賤者存乎所列之位也項氏曰彖取主爻有不論陰小陽大者故謂之齊潛老夫曰此知一爻即具四千九十六爻而不礙其爲此一爻也其卦與爻位則有時宜中節之素可以占矣

憂悔吝者存乎介　陳云介徐作芥　震无咎者存乎悔

朱子曰吉凶悔吝震无咎循環无端而其要在无咎无咎又在震震存乎悔晰嚴曰洪範言貞悔貞即正終之謂悔即遷改之謂易道貞正則一不能正則遷也全曰三四曰介亦以所應爲介潛老夫曰豫二亦曰介介在初與三之間也介之中即有節焉肺憂勝怒腎恐勝喜此可徵震悔之幾智曰帝出之雷與人无妄此第一復命之幾也止菴以存乎悔爲貞悔之悔此不必也天下非得即失吉凶相對而悔吝在其中閒間即介也按古介个間通聲左个即左間一个行李即一介行李考槃在干即

問。

是故卦有大小辭有險易辭也者各指其所之

朱漢上曰之指動爻之變卦也蘇傳曰爻无常詞隨其所適之險易故曰爻者言乎變同是人而賢于此愚于彼者所適之不同也。

右第三章因詞發例依然奇偶二畫而推生之變如此。

易與天地準故能彌綸天地之道

姜居之曰太史公叙孔子謂之贊易聖人身即易準一生言行皆贊易也元公曰萬物在天地之包天地在易之包易在神之

包故結以神无方而易无體詁曰彌言萬合爲一綸言一實爲分潜老夫曰訓詁膠泥言者厭之故偈憨口以言一實則分即合也必以質論正名乃前民用而還自爲之楊敬仲謂易即天地何容曰與曰準此偈書也然哉人多執器而昧道或見道而廢器聖人即器是道故以道制器而即以器制道早知後世必遁洸洋然柰此準何智曰彌其綸綸其彌範其圍圍其範以明準幽以幽準明即无也明神哉神哉有无方圓體用而即彌即綸分合同時者也。

仰以觀于天文俯以察于地理察古作覩是故知幽明之故原始反終故知死生之說精氣爲物游魂爲變是故知鬼神之情狀反古作及

孔子謂宰我曰氣者神之盛也魄者鬼之盛也衆生必有死死必歸土是之謂鬼骨肉斃于下陰爲野土其气發揚于上爲昭明焄蒿悽愴此百物之精也神之著也大戴曰明孟也幽幼也明幽雄雌也關尹曰升魂爲貴降魄爲賤靈魂爲賢鈍魄爲愚慈明曰陰陽交合物之始也陰陽分離物之終也合則生離則死張子曰聖人言幽明不言有无散入无形適得吾體聚爲有象不失吾常精氣自无而有神之情也游魂自有而无鬼之情也文曰海水凝則冰浮則漚然冰之才漚之性其存其亡海不

得而與焉此足以究生死之說子瞻曰體魄則降知氣在上蓋精氣爲魄即鬼志氣爲魂即神衆人之志不出飲食男女之間故氣勝志而爲魄聖賢清明在躬志氣如神祿以天下窮至匹夫無所損益也故志勝氣而爲魂衆人死爲鬼而聖賢爲神非有二知也志之所在者異也邵子曰以形神體用言之明則有日月幽則有鬼神魂隨氣而變魄隨形而生陰者陽之影鬼者人之影情者性之影也陽性而陰情性神而情鬼天地之心生萬物之本也天地之情者情狀也與鬼神之情狀同也人之耳目鼻口手足草木之枝葉華實顏色皆鬼神之所爲也福善禍

任三主之者誰耶聰明正直有之者誰耶不疾而速不行而至任
之者誰耶皆鬼神之精狀也鄧錡引邵子曰物之生也陽必托
陰水氣生陽則爲火黑氣生陽則爲白猶魄氣生陽則爲魂也
黑者无也无之變白者天一之水也火生于无神也是小一也
水生于有精也是小二也先天以神生精後天以精集精精二
而神一者謂火托于木而生于水神乘于氣而氣生于精也精
出于無以生于誠誠則心御氣而精神一矣宥按此謂太極爲
大一而用時又分小一小二也精神魂魄皆二而一也不知一
原一反而隨時宜之則特此太極亦暴棄也有體物之鬼神即

有放能之鬼神即有作怪之鬼神愚人但駭作怪之鬼神故虞
然以此尋骨然犀耳一切鬼神皆如形影而權在自已一通晝
夜而知鬼神如我何哉且能號令萬古之鬼神矣朱子曰陰陽
之成象成形者明也其象其形之不可測度者幽也有所以爲
象爲形者故也程子所謂體用一原顯微无間其原无間處是
故也朱子此語最確何玄子謂諸家失易之旨是拘卦爻言鬼
神也何如兩間盡卦爻乎上蔡曰鬼神是天地間妙用祖考精
神便是自家精神玄同曰兩間皆鬼神七曜五行是精氣所爲
物[illegible]在之變是游魂所爲變精氣之聚有聚聚故曰狀游

魂之所爲有靈靈故曰情幽明之文理遠而易以日月風雷山
澤寓之生死之終始微而易以初終概之鬼神之物變隱而易
以倫物行之者顯氏曰無神則無人無鬼則無神矣鬼神爲德
未嘗離鬼言神其不離人言神可知矣儒者恐人惑世矯誣而
怒于倫常故略言之今不明言其故則良民信邪反深蓋鬼神
即天道但盡倫常則鬼神不能違何必諱耶
與天地相似故不違知周乎萬物而道濟天下故不過旁行而不
流京作留樂天知命故不憂虞本樂作變安土敦乎仁故能愛
彙曰首何肖也知周而道濟知不蕩玄藉旁行而知命行不墮

寅惕交養互發安土敦仁而天地之能專事矣上蔡曰我自有
命若信不及風吹草動便生恐懼憂喜安石曰不違者天地不
能違也知周道濟是寂身于道法而不委之天地者故過而无
過旁行不流即過皆中全服用偏通變而不變寒者也不憂之
委化即以變天下爲樂者也安土敦仁乾在坤中矣　門與
天地相似者謂易勝過天地而勝則似有過矣故又兩言不過
範圍天地之化而不過馬融王肅作犯違曲成萬物而不遺通乎晝夜之
道而知故神无方而易无體
邵子曰滯于一方不能變化非神也有定體不能變通非易也

易假象以見體而本无體也太極不動性也動則神神則數數則象象則器器則變復歸于神也則數象器即是神矣天以氣爲質而以神爲神地以質爲質而以氣爲神惟人兼之氣者神之宅體者氣之宅神无在無所不在曰道與一神之强名也以神爲神者至言也幼清曰日上爲晝凡明生神皆是也月上爲夜凡幽死鬼皆是也寒暑古今亦是也漢儒曰動静合一存夫神兩可言一不可言也兒易曰天地有過聖人所必救也聖人範之圍之而已癡縮不能以斂陰陽豈有奔逸乎遠公曰易以感爲體可知緣生无性即易无體之旨見曰上文三知貫于此

知自无趣有曰易自有趣无曰神潛老夫曰神通有无者也易亦通有无者也聖人以亥巳明子午之晝夜而與百姓用卯酉之晝夜知无晝夜之即在晝夜則惟有善其晝行夜臥之易而已此至神者也智曰表法言之人在地上故有晝夜而天无晝夜也神貫費隱易貫寂感曰无方无體者无奈何之形容耳執无則遠之遠矣其幾惟在損益盈虛與時偕行

右第四章　導曰聖人以神用易上下法象皆是易理皆是聖人之神而易字呼應一神字點睛

一陰一陽之謂道

韓嗣曰寂然无體不可爲象必有之用極而无之功顯至乎神无方易无體而道可見矣故窮變以盡神因神以明道陰陽雖殊无一以待之不神在陰爲无陰陰以之生在陽爲无陽陽以之成故曰一陰一陽也張子曰一故神兩故化兩不立則一不可見一不可見則兩之用息兩者虛實也動静也聚散也清濁也究一而已程子曰道非陰陽離陰陽便无道所以陰陽者是道截上下最分明全曰道一也中不可言即此一者静生謂一陰動生謂一陽可言也郝解曰一非空虛也元陽用偶偶不離一故曰一陰一陽變不失初兩不離一故謂之道三才之變莫非陽也未動不得不謂之陰動則依然謂之陽乾元統乎陰陽

而爲之主宰者也潛老夫曰隱老註邵子曰亘古此一静亘古此一動蓋亘古此不落動静之一即亘古此動静之一也見曰陰陽以上不容說一陰一陽即用也

繼之者善也成之者性也

朱子曰繼善是公共者成性是自家者繼即不已不息意成即各正意具乎陰而行乎陽繼陽而成陰也張子曰語推行曰道語不測曰神語生生曰易實一而指事異名耳象引曰語道體謂之太極語太極流行則謂之道道之妙則謂之神元公曰凡言道皆從其已發言之也一陰一陽循環迭運而天下之變勢

全矣繼者陰根陽陽根陰一屈一伸聯續不已所謂生生也成則各成其性如陽之性健陰之性順是也東坡曰陰陽未交廓然无物此眞道之似矣交而道與物接而生善物生而陰陽隱善立而道不見矣仁智善也孟子于性蓋見其繼者而已郝解曰三句雖序實一也高忠憲曰或以氣爲性或以空爲性或以善爲念或以善爲事豈知孟子性善之旨潛老夫曰東坡自有而推之于无遂驚絕頂爲奇豈知頂不在頂乎夫道即在繼善成性中矣且以不可名之先天欲稱其德而不以人間之善名名之將鋼天乎言繼善以明主宰正所以傳萬古之心以凝德

就成性以明各正乃所以化萬古之才以載道此聖人作易憂天以宰天之權也即我固有之非由外鑠者也孟於易深蘇公愛深而反淺蓋充類盡盡之後必須推倒虛空還處適可以揚遏正辭前用也偏者匿掩二之一以自飾烏耳智曰憲曰烏能盡乎必三句乃圓耳唯深唯幾唯神與中庸首之三謂孟子之備業近皆是也此三句所謂無上下者也格踐則善生即善死不知則偏見一邊或偏于不落之半橛而已先外祖曰道之生物非若祖父子孫也生之而與之同時者也道之成物非若工于器也成之而與之同體者也道之函物非若筐于實也函之

而與之同處者也无先後能所內外而一者也先祖曰同時同體同處則可名之善即不可名之善明矣道蓋無先後無能所無內外而又不妨歷歷可分合指數也異端偏雄其宗而不惜壞教吾儒默成即教是宗深造自得不掘奇的故曰非聞之以心而聞之以氣氣者陰陽也一善繼道而性之者得乎心忘乎氣矣是心而不必言心是氣而不必言氣各踐其親親長長請讀耕鑿之形而舞蹈其陰陽矣智又以火喻之稱燈之體曰火而稱火之德曰光雖三而一而不壞三也倚自然者委之于造化之費而已聖人因造化之薪傳造化之火熱造化之水制造

化之器以熟造化之物善成其燿物照物之性用而教人勿受其燔暴之害此善表造化之所以然即以造造化之費而造化不敢違節其盈虛妙其損益轉之續之而本無增減者即在此串不必單舉以忽五常兼三才也故曰政府立而統君民矣聖人作易而聖人主天地矣易用反對之二而貞一愈神矣必欲一其稱則理之皆理也事之皆事也心之皆心也隨此時已辨之名已當之物而名字之豈不大泯乎捨名字以化膠見者耶執捨則見更膠

仁者見之謂之仁知者見之謂之知（陳云知徐作智）百姓日用而不知故

君子之道鮮矣（鄭玄作尟）
李日仁智多一見百姓少一知。然總在道中。潛老夫曰。意見最
易偏。而執定無意無見者。即偏見也。以曲謹者為仁。偏
見矣。以昇言隍朕黜聰以為反朴守誠之至道。此正非君子之仁
也。以小察者鉤玄者為智。偏見矣。單提總殺總赦以為絕待獨
尊之見地。此正非君子之智也。君子與百姓同德。然有藏垢有
允以委化為媚世之方者。正非君子之與知不知而安萬世之
百姓也。太極以攻托君子。故以天地表法立綱者。目示民中。能
而公容之。以知見化知見。歸于時中。則仁知百姓本一矣。智曰

不善起于偏執。偏執起于昏礙。必不免于妙門竊門。而乾象智
信同用。即合誠明貫一。致知貞一之道路也。下文申言道妙而歸
于易中。望君子悟无知之知。故略智而表仁。望君子悟不任之
一。故舍體而言用。自有易而為世之善性。遊泯于卦爻之時位
者。極之信智矣。
顯諸仁藏諸用鼓萬物而不與聖人同憂盛德大業至矣哉（鄭作或）
允公曰。仁縕于中而曰顯。用章于外而曰藏。正見陰陽互根。此
費隱陰陽也。蒙引曰。所藏乃有用者。見曰。前曰易无體。此曰藏諸
用。日用藏用。有二用乎。智曰。繼善成性之道。于此參前。則知見

冰消矣。
富有之謂大業日新之謂盛德
蘇傳曰。富有未嘗有。日新未嘗新。新者物耳。繫言曰。春生物之
仁。及夏日日新。自秋至冬而包括曰富有。　曰。此正見即有
藏无。為天地之德業。合天地則無混沌。亦別无无混沌。无開闢
之殊移也。
生生之謂易
潛老夫曰。東坡以不生謂道。生生謂易。夫生生者即本不生者。
列子云。聲聲者未始聲。色色者未始色也。聖人蓋曰一有易而

道全在易中矣。憨山曰。儒者但知生生。不知滅滅。夫豈知但顯
生生而滅滅與不生滅者。即藏其中乎。但顯善而无善可名。與
善即未始名者。即藏其中乎。宜顯者顯。而藏者寓焉。所以前民
用也。告子一標无善无不善。而无忌憚者藏身矣。近日死標四
无者。執統壞辨。非无妄之旨乎。易統而辨。即辨是統。无體藏用
者也。儒為貲業所訛。而做作死語。形標性善者。生機也。標四无
者。死語也。下學藏上。則死語即是生機。
成象之謂乾效法之謂坤（成，蜀本作盛。效，蜀本作効。黃氏韻會作爻）
潛老夫曰。即一乾一坤。而貞夫乾坤之一者。是生其生者也。智

曰法生于道而法能生道淮南曰是皆生一父母而閱一和也
仁破核而上生枝下即生根可悟聖人造造化之故輔嗣曰資
道而周乎道亦此旨也。

極數知來之謂占通變之謂事

羅正芳曰造化消息盈虛其流行之漸便是數極者推極其數之根原邵子云一非數也而數以之成正是吾心微處乃造化可見之迹只于此一念緊動處言輔嗣曰儀運物動孰使之哉造之非我理自玄應化之无主數自冥運故不知所以然而況之神朱子曰數者氣之分限節度處凡物皆然圖書特巧者耳

畫卦勢不容已不待安排也陰陽爻錯其間長者爲主消者便爲客事遂當否便爲善惡即其變而吉凶見矣全曰九陽極六陰極自其盡處言也理數一原極數知來即是占通變即是事邵子思慮未起其知來之先幾乎元公曰十百千萬皆一之積極而成也無一則无數矣　曰曾知舍數別无一乎

陰陽不測之謂神

丘氏曰生生者无體不測者无方潛老夫曰凡可測知者非至也衆人測測皆以神其不測此所謂神寓于神也。

右第五章　潛老夫曰以陰陽二字形容一字上章神與易對言此言易即神也并曰德業生生於占變總以

神其首三句之爲一句也易乾坤之三神在爭之三猶之道性善之三也發揮萬象爲九一象三一三神之至矣

夫易廣矣大矣以言乎遠則不禦以言乎邇則靜而正以言乎天地之間則備矣

韓康伯曰乾統天首物爲變化之元通乎形外者也坤則順以承陽功盡于已用止乎形者也元公曰乾坤就易說生生之謂易大生廣生正是易之神化。

夫乾其靜也專（專陸作摶）其動也直是以大生焉夫坤其靜也翕其動也闢是以廣生焉

講傳曰至剛之德果至柔之德深果則其靜也寂意乎動而其

動也不可復回深則其靜也斂之无餘而其動也發之必盡啓老夫曰古聖人之動靜實此道也仁知偏見而不善用之遂成悍決流遁之病故聖人切切欲有以善之上章標繼善此章復標陰陽之義易簡之善夫從本无名處而特標之即此一標便已挾萬古之人心參天地之德業智曰樂記云一動一靜者天地之間也百原山頂吞吐燕矣首章言動靜有常至此發之大生廣生易簡之善即其所以有常也于全動全靜之大用中細徵其先靜後動之幾而始言邇之靜正周子主靜本此哉。

廣大配天地變通配四時陰陽之義配日月易簡之善配至德

緜傳曰此明乾坤也見易曰一連二段人見爲卦爻者仲尼見爲天地乾元坤元人見爲天地者仲尼見爲卦爻見天地所見廣大見卦爻即見易簡潛老夫曰天地四時總此乾坤乾坤包此陰陽之義也陰陽以用其道曰月矣故以至德一句大學知止于至善中庸至德凝道畢矣上下繫傳四舉易簡此以至德表善下篇首以貞示正謂理得而恒知也

右第六章　後上章生生三句發出廣大備三者而指出陰易之蘊以表易簡之蘊所以呼應著成之遊而下章

開成性
道之門

周易時論合編卷之九終

周易時論合編卷之十

皖桐方孔炤潛夫論述

[redacted]　孫　中德　中履
中通　中泰　編錄

繫辭上傳

子曰易其至矣乎夫易聖人所以崇德而廣業也知崇禮卑崇效天卑法地（卑蜀本作體　卑徐作埤）

潛老夫曰天地與人本一而爲形岐得易爲之鼓鑄豪奮而兩相合矣首言賢人之德業又贊天地之德業乃明聖人以易崇

廣其德業效法即其行即其成成即其至也吾故曰合易體而南北崇卑化矣農父曰德業聖人所自有而歸功于易總見此理流行天地中取之在人耳智曰仁義信智皆不可見惟禮合過內外故位南以顯仁發度以信位北而智統之與文王合大學析心而三之胡爲乎物蓋三者皆虛而物通虛實也禮運曰禮本于大一而降命官天列事從時是復禮爲仁信中于智而退以義用矣非所謂用北于南而濟坎離交天地者乎上章言大生廣生之備至善明動靜之有常也此言智崇禮卑因高卑高以陳之位也崇所以大卑所以廣卑言效法藏崇于卑洋洋

優優泯見聞于日用。峻極敦厚溫知同乎與知。君子之道合仁
智百姓之道也。天地皆備于我矣。成乎性矣。善之至矣
天地設位而易行乎其中矣成性存存道義之門
元公曰。衆人是生性。聖人始是成性。君子之性。可謂之存。聖人
之性可謂之存存。見曰。道者義之體。義者道之用。聖人體天而
用地。潛老夫曰。知設位而行中者之存其存乎。統存亡行止矣。
道由出。戶義比時宜。體天而用地。體地而用天。皆其大用也。浩
氣配義與道。而後但言集義者。用此門也。玄者好離道義以言
德業。離德業以言性。蓋急于投剔燈光之火。而聽者遂成

虛濛邪廓之恣矣。故彌其神以綸準。繼其善以成性。而開道義
之門。隨萬古之出入易也者。徵合天地之關鑰也

右第七章。潛老夫曰。天地也。易也。人也。一矣。要歸于用易之人。故顏道義二字于乾坤之門。直繼善之孝天豈得不爲天地理家事乎。下章言人在動賾中。貴得變化擬議。正示道義門中之事。

聖人有以見天下之賾。九家作冊京作嘖 而擬諸其形容。象其物宜。是故
謂之象

詁曰。賾。幽中深處。或曰與嘖通。然義則異也。元公曰。百家之言
各隨其心地之光爲分量。聖人心光徧照。法位全彰。見天下之
賾動。非卦爻之賾動也。潛老夫曰。人方爲賾所苦。或迷之。或避
之。而聖人於襍亂深隱中。灼然宜稅宜分。如手之指。故曰有以
見。

聖人有以見天下之動。而觀其會通。以行其典禮。典京作等 姚作曲 繫辭
焉以斷其吉凶。是故謂之爻

見易曰。學易必知會通。會通歸諸典禮。禮曰。道德仁義。非禮不
成。此言會也。順人情之大寶。此言通也。聖人以元錫易。即以亨
錫禮。以彖侑天。即以禮侑地。易以立我爲會。以交物爲通。禮以
主義爲會。以極情爲通。導曰。象如水月鏡花。爻如提燈取影。潛
老夫曰。上章藏智崇於禮卑。藏成象於效法。此以會通行其物

宜。正以乾之嘉會而通用其元善和義貞幹也。此門一開。即用
見體。易簡極矣。朱子舉庖丁解牛。會則其族。而通則其虛。此繁
肰處。總爲會通。所以見天下之至賾至動。皆至易簡而一貫也

言天下之賾而不可惡也。荀爽本惡作亞。智按家所無。又古通亞。大即作惡可證 言天下之
至動而不可亂也。鄭玄動作賾。九家作冊。訛也

導曰。兩見字。兩言字。呼應。所謂其中有物。其中有精。是聖人見
得到。言得透。齊美問曰。言擬議。大是拙工。三一齋曰。人非迷
賾動而狥之。即是惡賾動而避之。不豈解脫深坑。即是觀頑癡
物

擬之而後言議之而後動（諸家及鄭本議作儀）擬議以成其變化

潛老夫曰天地至廣大莫易簡於道義之門矣即用是體莫易簡於物宜典禮矣精入研極乃能存存戒慎即飛躍也樞機之發惟禮可以已之謙慎同心則內外中節而解宥矣機妙于悔而忌亢聖人將乎亢而不失其正豈以戶責而廢謙慎之象魏乎七爻諄諄在會通行典禮乃所以博享其大一也人情驚奇而壓庸狃捷而苟偷何怪乎一鬨漏泄即以不容擬議壓理學侮聖賢耶知其起處即與儔侶而繹理者亦執傲酷殺荒世之空拳蠹橐叅省博約之四科四道乎是求火於不鑽之木禁孔

株而望赤子之成人也階亂誨盜亢于此矣擬議以成變化變化總此慎謙亢類已甚之語究成巧黃不奐而先壞正法誤良藪娸故終嘆曰作易者其知盜乎智曰變化是學易之樞機會通是變化之樞機擬議正以會通惟恐所以擬議其曰不容擬議者乃巧遁其擬議會通者也乘物遊心即多是一則任天下之動賾擬議而不容擬議者正存存於其中

鳴鶴在陰其子和之我有好爵吾與爾靡之（古本又作縻　京房本作劘）子曰君子居其室出其言善則千里之外應之況其邇者乎居其室出其言不善則千里之外違之況其邇者乎言出乎身加乎民行（下孟反）

同發乎邇見乎遠（賢遍反）言行君子之樞機樞機之發榮辱之主也言行君子之所以動天地也可不慎乎

易意曰人身天地互體交動所貴知樞機也知則慎慎則知不則混混不分正位苟遁故提一善以表發中之未發象正曰聖人擬議變化皆指所之而不著其賾理象渾涵非儒者所窺此中孚之益遷善改過言行君子之風雷也兒易曰君子以天地制其言行故貴慎也子之所慎齋戰疾而祭禍戰克疾病不禱其微也　日齋則洋洋格神而心空矣然猶有偷者戰則輪刀上陣矣猶有免者疾則生死無迴避處百慮空矣此門人所

記三形容其慎獨空空之心法也聖人將以勞謙免亢悔而節解之先號榮辱咷咲指其發機此亦教天下之齋戰疾也

同人先號（戶羔反）咷而後笑子曰君子之道或出或處或默或語（古本或作嘿）二人同心其利斷金同心之言其臭如蘭

象正曰同人之離離之而同其道益光同之而離不失其特奇明在中百世可以相諒宗一公曰出世入世異迹同心顧浮陽正欲分之而自合也兒易曰以朋兌誅君子君子亦何能朋黨乎齊國入獄聲氣滿朝而救惟弟子與其故椽膺滂駢首度遼激佩亦徒自訟不敢明言唐介出貶詩送傾都上章爭者忝褒

而已唐固裔密並師劉陵不言則陵房杜王魏俱學河汾不表
河汾由此觀之苟使君子能朋有黨天下必定惜乎其不然耶
潛老夫曰禹稷史遷皆同此金蘭也若執形迹以言同豈是心
同故曰同不易識君子亦豈易同彼蕩不好學者執論心略迹
之便則以曳踞爲臧穀之同矣故先鄭斷之曰聖教講貞一不
講混一
初六藉用白茅無咎子曰苟錯諸地而可矣古本亦作措藉之用茅何
咎之有慎之至也夫茅之爲物薄而用可重也慎斯術也以往一古作順馬作慎斯道也其无所失矣

朽誠齋曰非幣不親非贄不見非百拜不行酒皆藉也慎之至
也元公曰藉茅者潔清誠敬也正消一世之苟可導曰善制用
人物無廢者語曰大過謙皆取卑下若亢則兩爻之反也潛老
夫曰大過之夬也人情火炎决以卑下爲基乃能言行同心藉
茅者慎獨之至也一苟則茅塞天下矣
勞謙君子有終吉子曰勞而不伐說苑作不悠有功而不德鄭蜀本作置云當作
惪厚之至也語以其功下人者也德言盛禮言恭謙也者致恭以
存其位者也
兒易曰以李淵之英武倘欲使李密喜之曰唐公見推卒降李
密以元載之磨尚猶能使朝恩廢之曰笑者難測李訴朝恩知
終終之聖人所以吉謙悔亢也潛老夫曰厚者德禮之所以爲
德禮也不則聲音咲貌而已然近信遠鄙正是厚載此謙之坤
不伐不德无成有終之至順也
亢龍有悔子曰貴而无位高而无民賢人在下位而无輔是以動
而有悔也
象正曰夬乾之夬祿不施而德居已行有夬夬之事動有夬夬
之言是君子之所長也貴貺曰前四段俱貫詞此後言悔吉亂
言盜反詞以見意也

不出戶庭无咎子曰亂之所生也則言語以爲階姚信本作機君不密
則失臣臣不密則失身幾事不密則害成是以君子慎密而不出
也
邵子曰晉狐射姑殺陽處父春秋書晉殺其大夫陽處父上漏
言也君不密則失臣故書國殺兒易曰鄭夫婦念於廚陰密矣
明日或揚其言矣符堅議赦猛融供侍民間宜傳誘諸蒼蠅以
易市之美當衆者之歸雖微青蠅保勿漏乎原夫允口介疾坎
耳棘金鉞不深墮入必出是則雍料之所以兄宋錫由茲而
慇者耳訂曰唐高宗告武后以上官儀教我廢汝此君不密則

失臣也陳蕃乞宣臣草示宦者此臣不密失身也寇準欲去丁謂被酒漏言此不密害成也聖人雖甚易簡亦甚謹密弟與陰謀秘計殊耳象正曰是節之坎以心爲行以節言語何不密之有

子曰作易者其知盜乎（釋文作爲易者）易曰負且乘致寇至（寇徐作戎）負也者小人之事也乘也者君子之器也小人而乘君子之器盜思奪之矣上慢下暴盜思伐之矣慢藏誨盜（虞作悔）冶容誨淫（鄭玄及諸家本作野太平）易曰負且乘致寇至盜之招也（虞記作盡）

黃氏曰傒先引易而以子曰解之末先以子曰開言而以易詞

作結象正曰聖人嚴解之恒也雷恒風則萬物毀敗故救者君子所不棄數試也以爲解而可恒試則貪暴者多上慢下玩盜心乃生楊氏曰知盜知盜所由招也司馬安能盜魏操教之也蕭衍安能盜齊道成教之也兒易曰負而且乘則匹夫曰吾何爲不神器喬夷曰吾何爲不落陽猜夫一高車而神器中華涸矣寇不由致何能至哉鴟以召鬼倀以導虎審欲禁鬼何不殺鴟審欲杜虎何不滅倀野同錄曰溫陵之奪伐標四无者招之也潛老夫曰七爻雖偶舉非无謂也始以言行樞機表中孚而同人用物合內外以會通行典禮矣禮所以示中也過中則亢故窮上必反下學以立中道有餘不敢盡蓋知盡而又盡者也誰于此中會通乎誰以擬議成變化乎階亂誨盜悔亦无及且以謅佷負乘雖門造毒有一居室善言千里下拜矣履謙復禮此聖人所以反復也

右第八章（全曰係詞舉卦爻或十三卦九卦或七爻或十一爻其數皆奇尊陽之義也或曰七者用餘之六也九者十二之四分用三也十三者藏閏也十一者五六之合而十二之藏于一者也此章大旨在約言動賾中之會通易簡）

天一地二天三地四天五地六天七地八天九地十（古本在十一章首爲因衛元嵩刃合天數五之上程子并以此二節移在大衍一節之前）

潛老夫曰聖人舉十字示人易簡極矣吾十五年而乃豁然於象數之塞虛空也必以覩聞表不覩聞而象之分合即數也動賾至於京焦祓溝而不出此十也十止是五五藏四中四用半爲二二即藏三三即一也十不用而金火易爲洛書故但言五之圓而八方在矣朱子曰一氣分爲二而陰陽兩其五行也五則萬理萬事備矣

天數五地數五五位相得而各有合天數二十有五地數三十（今不經作卅）凡天地之數五十有五此所以成變化而行鬼神也

朱子啓蒙解之已詳圖說矣此言卦蓍之所本而天人萬理萬

事備焉導曰相得則不害有合則不背氣化主張物生消息總
不出此作易順性命之理成物通晝夜而知即此數而變化從
心鬼神效靈矣元公曰天地間皆鬼神鬼神亦不能逃數故曰
成變化而行鬼神一即是五千變萬化皆五數所成故言造化
之樞要者必本五行此章有圖數有蓍數圖數先天也蓍數後
天也顯道以此神德行以此成變化行鬼神以此陳文莊曰圖
順書逆順行者人與物之所同逆行者聖人之所獨全曰相者
以兩而言得者有與而言猶彼得此此得彼之謂左忠毅曰郊
十括于中五五括于中一先天也然落此一點如人結胎之初

已是後天豈待別地哉又曰內數五外數十五陽十陰陽一陰
二五屬土生於大成於地猶人生於父成於母也中五合四行
而結土無七則無四行矣四行或有相離之時決无離土之時
可見地外更无天也故禽獸蠻貊但知有母而不知有父混沌
亦然聖人參天兩地尊父次母貴君統臣重人輕禽內中外狄
同信而分爲仁義禮智以範圍曲成斯開闢矣父之信失而仁
義禮智皆是假設猶土潰川決而金木水火各各汩陳欲還混
沌非其時欲從開闢非其人所以五陰六陽七差八錯爲此十
五點耳晨父曰豈能抹撥此十五點乎惟在因其差錯中以正

治僕而已矣乾惕集曰聖人財成之功全在分別而於穆者自
不已矣不待夸護於穆而痛埽聖人分別範圍之綱紀也故以
此點畫爲幽明費隱之公證徐文長曰天一生水地六成之猶
言天以陽生地以陰成一二非有多寡生成非有先後也如孟
泥焉澄滓爲天之地其清爲地之天又如人焉邪廓爲衛氣所
充周者即天五藏爲營脉之所藏絡者即地本一身也海際天
而成地之大不則地塊如豆耳四行各得中五天地適得其半
雖謂地二成火天一生火可也生成一時皆具莫測何始何終
如分摘一行而言單謂生可也單謂成可也若木生火等但據

形質而言耳錯文自一至十語似有漏潛老夫曰文長所見一
端耳一時皆具者然也如謂海際天則陋甚矣黃勉齋曾作生
行無次序語而李希濂辨之至理皆无次第序列而孰中之次
第序列原自森然辨名當物貴因其端而核其幾不分析之則
人不能曉故聖人明見以易立準如數一二无處非表法也道
在法中以費知隱序列其初分之定盤交輪之緊屬而變在其
中矣今人空談躁陋稍稍觀見全費全隱之通解則愛匿漫汗
而禮運之五大十二俱不必問易之五六七八九俱等糞土此
無所得之執一流弊也五音全是宮商商全是宮固矣然則位

子之宮變謂之宮當在何徙可不察乎世間實學何怪晨星智曰當分統本末與細本末以闡之有質者皆地而所以然者皆天同時皆備同時渾淪此統本末也幽明大小皆交汁爲一者也五行七曜五方六矩兩端交攝相制相生定盤推盤有幾可研此細本末也統在細中有統統有細統有統細有細細差別不明則無以開物成務而釋疑辨惑者無從徵焉亦終歸於疑惑不盡以堅僻强護之而已矣然又非拘執名字者所能會通也易言天地猶陰陽也言一二猶奇偶體用也言參兩言五六言五十猶言一二二也言中五猶言天在地中也言土猶言中和

也沖氣也要之河洛象數原自確然不易原自變化不測

大衍之數五十其用四十有九分而爲二以象兩掛一以象三揲之以四以象四時歸奇于扐以象閏五歲再閏故再扐而後掛（京作卦）

輔嗣曰一不用而用以之通非數而數以之成斯太極也无不可以明无故常於有物之極而明其所由之宗邵子曰五爲小衍五十爲大衍盤中環中皆表之矣以數倚之參兩爲五而五爲之紀十統于五故曰五十以學易理寓于縱衡之數而數足于生成之終也數度議德會通盈虛悉以此徵消息焉全曰象五者謂參兩中二陰二陽而五爲陰陽之中所以主乎陰陽者也虛一卦一與伏羲八卦之畫適符四十八不惟得圓且得方也又曰大衍五十不言虛一即言其用四十有九則并虛一藏之矣虛一爲太極以統體言掛一爲太極以各具言故于分二後言掛一以別於虛一也掛一者欲人於陰陽既分之後求太極知各具者如此又于各具中知虛一爲統體者如此幼光曰執一以名太極便非太極矣此聖人立言之圓既虛一便不成十不惟無首且無尾矣環中者圓也衍體數視河圖損其五用數視洛書益以四揲不用五而用四四即用五也四方旋而中

央建四時分而五行成矣故五十虛一不惟虛十且虛五也歸奇與策數不用五與十揔曰以虛一不用之母衍爲十百千萬之子有蓍衍之象焉衍水行也以天一起而衍溢也隅通曰乾四德坤四維皆用方也大匠之規矩準繩以爲方圓乎扁圓一而已乎與直皆方也五行火有魂而无魄其體用不可端倪水之洒點成珠圓也而瀉之於地則平平乃方矣木之敷辨結核其體圓也而發幹抽條則直直乃方矣金之礫於砂融于火其體圓而用以剛而方土之柔爲泥堅爲石其體圓而用以大而方由是觀之凡物之用未有不方也揲之安得不以四乎智謂

此言方言圓皆所謂方也而圓皆寓焉故曰方即是圓用方乃所以圓此神在智貢中之神方圓也凡天下之數既生而復滅去之以爲用也方圓乘除損益也此臨用時之方圓相求也而不可見之方圓亦可知矣羽南氏曰天數至九而全陽用全故用九陰數二四六八十至六而半陰用半則用六矣用全以陽策之九爲極用半以陰策之六爲極要本於河圖中之十五爲陽九陰六也邵子曰陰陽各六而陽又侵陰之半凡用使地故卦六爻而蓍策以老陽之九統之李存我曰洛書用九此明天分地爲十成之體而天自爲之用也左忠毅曰孔不言數孟不

言易數之所在易之所在也孟曰以其數則過矣孔不言數而稱堯曰天之曆數曆以萬歸一猶之易以一貫萬也在帝曰曆在師曰易總不外數耳夏子曰時行物生莫非象即莫非數也即此象數之數而氣數之數自不能逃因而謂之曰理玄同曰一切世道升降變遷皆生於積閏閏爲天地不齊之氣陽九百六所起予以歸奇之扐當之奇奇零也掛象三者人也取右策者人用右也潛老夫曰蓍法詳前圖矣以邵朱爲主蓋不可數之天地盡於可數之天地而數盡於五陽一五陰二五則三五矣五與十相乘則五十矣楚望取丁易東九十九而去五十之

說然猶不知爲十一其九以應河圖十一其五也今推併倚至百亦萬而猶一也卦以八八爲體方圖八而藏九也蓍以七七爲用圓圖六而實七也方八用半爲四猶四用半爲兩也總起於一役二爲三而兩其三爲六又兩其六而三其四則播五行於四時爲十二宮盤一周矣兩其十二爲二十四參其十二爲三十六即老陰陽策也四其十二爲四十八五其十二則六十周甲也大衍除虛一與掛一則止用四十八晝六十四之四分藏一也又八卦各六爻之數也所謂藏五於四即藏一于四也以四會而十二推之用其三會其十二策爲老陽則餘九推三

十六策矣用四會十六策爲少陰則餘八推三十二策矣用五會二十策爲少陽則餘七推二十八策矣用六會二十四策爲老陰則餘六推二十四策矣邵子去其三會四會五會六會之數而用九推八推七推六推之策用餘也朱子用掛扐之會數曰以寡御衆然於坤則不合矣蓋適用與用餘者相爲盈虛本互用也詳見卷首全書曰再扐後掛者言第一變再扐畢則第二變又掛一第二變再扐畢則第三變又掛一也玄子識小指掛一此不必辨者也五歲再閏亦其槩耳實則十九年七閏爲一章其曰无餘分者亦朱子用四分曆而洒派七閏月也月法

九百四十者周日之朔分周歲之閏分與一章之弦一蔀之月皆合焉蓋取諸中率也朱子約抄曰天有三百六十五度四分度之一歲之日亦如之度爲九百四十分一日如之四分度之一則二百三十五分也天一日一周而過一度日一日一周天而不及天一度積三百六十五日二百三十五分而與天會月行每日不及日十二度三百四十大分半積至二十九日四百九十九分其不及日者三百六十五度二百三十五分則日所進退之度適周本數而月所不及之度亦退盡本數適與日會而成一月合十二回二十九日四百九十九分通計三百五十

四日三百四十八分是于三百六十日内少五日五百九十二分也故曰與天會而多五日二百三十五分者爲氣盈月與日會而少五日五百九十二分者爲朔虛合氣盈朔虛而閏生焉十九歲七閏爲一章蓋一歲積氣朔之數計十日八百二十七分積十九年得一百九十日零一萬五千七百一十三分以日法九百四十分除之通計全日之數共二百零六日六百七十三分于十九年内分作七閏當得二百一十日内少三日二百六十七分此閏月中三月小盡爲適合矣故氣朔分齊冬至定在十一月朔是冬至朔同日稱一章也智按三小月月止得二十八日八百七十一分又歲爲三百八十五日不合具又與權度法之公證不如三大四小則每月得二十九日一百四十八分二釐五毫其分盡一也漢三統歷以八十一分爲日法京房八十分唐大衍曆以三千四十爲日法邵子用三百六十分授時曆用萬分九執曆回回曆泰西曆皆用六十分此隨人定而今用萬者以萬易筭耳授時之算章蔀仍有餘積矣皆因求歲差而變其法也虞喜以五十年差一度何承天倍之劉焯作七十五年一行定八十三年郭守敬以百年差度半泰西以六十年八閱月而差一度此屢改者也易惟著其恒法而盈虛在其

中邵子據年月日時定元會以十二與三十相乘亦恒法也三統大衍无不符易即其細差細積亦可以易之交侵交追之數求之歲差一分五十杪則黃道内口外卩俱移十二次四正皆移李淳風守漢曆以駁仁均而一行咲之近日襲守敬之捷法臺司僅增閏應交應各二刻減轉應十六刻而已安得不弁耶時无神明未易語此

乾之策馬作荚二百一十有六坤之策百四十有四凡三百有六十當期之日徐作朞

陸希聲曰易以年統月以歲統旬以日統時凡言月者以一策

當一月。一九之策。三十有六。是爲三年。故曰皆一九之策。一九之策。三十六。二六之策四十八。共八十有四。是爲七月之八十四時。故七日者。一九二六之策也。言旬者。合七八之策而半之。以象一朔三十日也。再閏六十日。合九六而全之。凡六十策。故曰言歲者。全之以象再閏之日。月有朔虛。故半之。歲有中盈。故全之。一月三旬。八月二十四旬。而老陰之策二十四。故曰八月之旬。當極陰二十四也。乾坤之策。當朔之日。而少六日。故虛分包焉。一篇之爻。三百八十四爻。參二十四日。故曰盈分萃焉。啓蒙曰。舉氣盈朔虛之中數而言也。策一日。象者意與之準。當者

數與之符。策爻曰。上爲有用之用。此若爲無用之用。而一切之至理至用出焉。智曰。三微三著。六會參兩。十八會九六。兩其六而兩之爲老陰。參之爲老陽。兩其三十六。參其二十四。即七十二也。參之爲乾策。兩之爲坤策。九之六之。合千八十。即三其通期也。除亦去四卦爲爻。合歸期也。依老爻之法曰具爻曰通爻。曰貞悔爻。曰五十。曰四十九曰四十八日三十六日二十四日三十。皆出與甲子同歷。而閏積合差在其中矣。

二篇之策萬有一千五百二十。當萬物之數也

朱子曰。陽爻百九十二。得六千九百十二策。陰爻百九十二。得四千六百八策。二老合之固然。二少之策。合之亦然。潛老夫曰二少盈虛未極。故止舉二老。二老盡三十二。其六十四也。二老通爲六十策。二少亦通爲六十策。故言策分者。每策三十分也。天文微星萬有一千五百二十。推之一斤。亦萬一千五百二十銖。莫非然也。呂氏所云。三千八百四十者六十四自乘爲四千九十六。而去乾坤坎離四卦。則此數也。三其三千八百四十。則具策之數合矣。是知蓍策總歸陽卦。二統言五星會終之數。元包言先天生物之數。則十二此策也。易軌用四萬六千八十。則四此策也。會恩八十六萬四千。即七十五此策也。具爻通期甲子之

會則半此策也。

是故四營而成易。十有八變而成卦

潛老夫曰。朱子祖陸績以分二掛一。揲四歸奇爲四營。玄子謂揲四而老少之過策。必以四求。全策亦以四求。乾以六九爲五十四。而四求之爲二百十六。坤以六六爲三十六。而四求之爲百四十四。合五十四與三十六爲九十。而四求之爲通期。陽九陰六。總計一爻之九六爲二千八百八十。而四求之爲全策。可知易用不出乎四營也。天地藏五于四。即藏一于四。即藏六于四。即藏十二于此矣。引伸觸類。則天奇以地偶爲體用。无所不藏

矣。言四而五具，四用半為兩，言上兩而參具矣。智曰：三變成爻，是一爻中即一卦也。石齋以極十八變以當六十年之歷，而四分之一，即律兩之六萬五千五百三十六也。三統曆起七十二，是四其十八也。大衍曆起于一百二十，是四其三百也。一揲之分七千六而蔀法生，四其十九也。益證四營矣。蓋四營兩地法也，四用三猶之兩中三也。十八者九六參兩交會之母也。一年十八候，每二十日為一轉，則五其四營也。一用四四藏，一猶之一因二而二即一也。五其三之十五而伸為六，其三之十六猶之五音而六律，六爻而五合也。數從二起，連太極為十九，而與章合。猶六爻連太極為七也。縮二為十六，猶六爻用四爻也。初上不歷事，而事備于中爻也。詳見蓍衍。

八卦而小成

潛老夫曰：明一卦之成，各藏六十四卦，為大成也。朱子曰：從蓍言，故謂內三畫成也。其云一爻成，止有三十二卦；二爻成，止有十六卦；三爻成，止有八卦；四爻成，止有四卦；五爻成，止有二卦。此就大橫圖指之也。

引而伸之，信古作觸類而長之，天下之能事畢矣。長上聲

潛老夫曰：明謂天地間之萬理萬事，畢于象數。覩闢即不覩闢

誠一極深研幾，而造化在手矣。苟且挾學，逃于无理无事之實，其以荒忽紿人，而人甘為所紿，坐負天地，浪死人生，豈不哀哉！

顯道神德行，去聲是故可以酬酢，京作醻，說文作醻醋。按國策作醻，集注作酬，借聲也。可與祐神矣。荀爽祐作侑

朱子曰：德行是人自成者，因數推出，方知不是人所強為，而神所為也。幽明相應，如賓主相交。方揲則人主而蓍賓，既揲則蓍主而人賓。又曰：神不能自說吉凶與人，必待蓍而後見，故蓍所以助神也。楊慈湖曰：以德而見諸事為德行，皆指易言。然萬理散殊，何者非易？潛老夫曰：道前用而自顯，德以行而自神，言示乃顯，而象數乃深于言者。卦自相酬酢，蓍自相酬酢，人物與卦蓍相酬酢，精神與造化相酬酢。總此顯與密相酬酢，寂與感相酬酢，心與法、知與行、理與事相酬酢，則用與不用亦相酬酢，一神于二而已。護高執一以矜不落，而離府事物象數者，豈知祐神之道！

子曰：吳幼清以後人分此節屬下章，而增也。程朱俱屬上章。知變化之道者，其知神之所為乎。舉正作不為

困知記曰：化乃陰陽之所為，而陰陽非化也。為之之言，莫之為而為也。導曰：道在天，德行在人，非顯不能得天下之理，非神不

能成位乎其中神之所爲在趨避之外四字甚可畏知此始不
爲數所拘心易曰无非奇偶生成无非進退往來皆變化之道
神之所爲也變化出于自然即神非變化之外又有神也
曰无之非易而不破其就易言易也无之非蓍策而不核其就
蓍策言蓍策也此聖人之變變化化而神神也
右第九章數以立體法以制用神行乎法數之閒聖人主天地而示人研極即知知即唯神矣章末呼出道字
故下章繼言聖人之道
易有聖人之道四焉朗倩稍作君子之道以言者尚其辭以動者尚其變古本
此下三句或无一字以制器者尚其象以卜筮者尚其占

蘇傳曰聖人之道求之而莫不皆有取之而莫不皆變也以四
者之各有變於易也故曰有聖人之道而昧者指此爲道則過
矣心易曰必掃此而單守一瑩端影事爲道其昧更甚矣窮理
盡至者日在此四者中隨用而皆道也日在此四者中而即謂
之忘可也玄子曰四者並言而推本於神見聖道非讖緯術數
者比集言曰凡言性與天道誅讀稍問者言也彖引曰動是幾
處有善惡兩端之分變即卦爻中往來之變書曰慮善以動動
惟厥時是也制器尚象天地亦器也渾儀以至禮樂日用什物
何處非表法卜筮易可筮亦可卜用龜象辭兆五行不出四象即

易道也全曰明易者用之臨時故曰尚學易者學之平時故曰
觀玩潛老夫曰何言非易之辭何動非易之變何器非易之象
何占非易之卜筮耶智曰皆幾也皆深也即皆神也與萬世研
幾而即泯萬世者神所爲也
是以君子將有爲也將有行也問焉而以言其受命也如嚮古作響非
无有遠近幽深遂知來物非天下之至精其孰能與于此與去聲
程子曰所以爲卦卦有吉凶莫非此理惟其有此理也故問而
應嚮矣玄子曰精謂卦象繫辭之精潛老夫曰道无所不在命
亦无所不在此不破其就占言占也智曰筮之告吝三古俱所

至誠參乎天地固所謂不以知知而无所不知者也
參伍以變錯綜其數通其變遂成天地之文古一作天下虞翻陸績文作爻極其
數遂定天下之象非天下之至變其孰能與于此
潛老夫曰至精至神妙於至變間應寂感妙於參伍錯綜人多
疑此豈能會通請列諸家之說潛菴引易參伍而合三統五行
三德五事言之極數入曆以參御兩仲翱曰通數再扐卦爲三
以五歲再閏爲五初清曰初揲左四右四再揲三揲左四右三
左三右四合卦而爲耦者參以變也初揲左二右二左一右三
左三右一再揲三揲左二右一左一右二合卦而爲奇者伍以

變也。遡曰三變得一爻此三之謂參也反一也分二也卦一也揲四也歸奇也五之謂伍也玄子以分掛揲歸再扐爲五王賓明曰蓍除一又除掛一總以四而已四之損益即三五也老陽用三其四少陽用五其四舉陽而統陰矣見曰初變通掛一之策不五則九而去掛數之則五變爲四五變則九亦變矣二變三變去掛不三則七而合掛數之則三變爲四三變則七亦變矣於是或三奇或三偶或兩奇錯一偶或兩偶錯一奇錯法也於是綜三奇之數而得九綜三偶之數而得六綜二奇一偶而得八綜二偶一奇而得七皆綜法也玄子又引參伍錯綜皆古

語。史記引周書曰必參而伍之全曰卦以兩而相對曰參伍爻以兩而相互曰錯綜成象謂乾效法謂坤象也極數知來數也通變變也以象而見數數而見變者言之此節以變而後數數而後象者言之以義易言太極理也畫之圖之象也有一斯二以至於十數也陰陽相交自一變至六十四變也此義易之變也文本義理而往來交錯更變之兩卦爲變曰參伍變也十二位爲數曰錯綜數也通變成文極數而一卦二體成卦之象立焉象也此周易之變也元公曰三五數之宗內三外三天五地五故道包三極變主五行通變成爻成天地之文也極數定象定天下之象也不專以揲蓍言三變爲爻三畫爲卦蓍數也五生爲德五克爲刑龜數也京房占卦以上爻爲不變之世爻變者五不變者一而以一畫爲游魂三畫爲歸魂亦參伍之旁義也三畫之卦亦有參伍義焉如乾之初變爲巽再變爲艮三變爲坤游魂爲離歸魂爲乾是也陳高亦近此說張文饒曰小八卦三畫之變天也其變上而下重六畫之變人也其變下而上。兒易曰羲之制畫也益奇以偶以一參二以偶五奇一奇錯二偶二偶綜一奇爻象乃立變化乃出鬼神乃通聖人之議道也。兩端之陳必介以一所以明參也四者之列必謀其中所以示

伍也雖甚貴獨必不離衆所以效錯也雖甚貴衆必不廢獨所以建綜也制世之權信必參疑喜必伍怒賞必錯罰動必綜靜又曰聚數注三鼎而不可得孤也究數注五環而不可得破也。舜廷必有兩端貴錯也舜心必有一是貴綜也孔子游景山子路賦勇子貢賦辯顏回賦德三子言異者錯也孔子賞顏者綜也扁鵲起虢世子砥鐵礪石子陽同藥子明灸陽子游按磨子儀反形子越扶神五子錯也扁鵲綜也潛老夫曰不破就蓍言蓍亦不破通語也抑知參伍錯綜之古語所自乎天地之節不得不中於數而聖人即以數中天地之節即明稱幽養人寂感

於研極此卦蓍所從起也凡天地之道皆一在二中之參伍錯
綜也聖人借卦蓍以明其端耳智曰凡不可見之理寓可見之
象者皆數也以數極數而知之皆蓍也言一必有二此兩也言
二必有三此參也兩必有四四必藏中五而合參兩即爲五此
伍也數必以二爲法而以三圓之以四爲法而以五圓之既以
參兩爲迭差損益之法而以五十紀之十乃五之節也言一二
三四五而六七八九十具矣五加一即六五加二即七五加三
即八五加四即九五加五即十滿十即成一而一則无非一也
倚而積之從此億萬損益皆奇偶參伍也數雖至多无非一也

而一不獨用故惟二三四五爲綱而陽主變化之權故法用二
四而目言參伍耳兩中之一即參四中之一即五參伍所以用
一也就以蓍言分象兩而掛以示用此參也合象兩參三即五
也四揲營之而四即藏一此伍也爻變蓍揲總以四布而三五
藏其間陽用九參也陰六亦二參也天數二十伍伍也地數三
十亦六伍也圓圖除十六卦用四十八此用參也除四卦而六
十卦爲六其五此用伍也方圖中四震巽主之震巽各除本卦
參也四而有中五也第二層十二卦爲四其三此參也第三層
二十卦爲四其五此伍也君藏各十五此參伍也无往非此舉

大略耳邵子一切舉四寓五而四分用三豈无故而破天荒哉
此其所以極數定象而動賾皆易簡也
易无思也无爲也寂然不動感而遂通天下之故非天下之至神
其就能與於此 故戴侗作故以從久古爲故也孟曰言性則故而已矣謂其所以也所以者本來久古而不變者也 曰幽明之故曰天下之故曰明于憂患與故俱當參
韓康伯曰忘象以制象遺數以極數至精者无籌策而不可亂
至變者體一而无不周至神者寂然而无不應斯功用之母象
數所由立也程子曰老曰无爲又曰无爲无不爲當有爲而以
无爲爲之是乃有爲也聖人於動靜之理未嘗爲一偏之說曾

子固梁書序曰无思无爲循理應物而已合內外是其至神朱
子曰寂然者感之體感通者寂之用觸手手知痛觸足足知痛
便是神應鄒忠介曰體用一源體在用中感之中自寂也廓然
至公物來順應此眞學易者郝京山曰此子思之所謂中也困
知記曰至精者性至變者神至神者心心統性情神合精變其
名別其實一也神明湛寂應變无方心易衆訂詁曰无思无爲
者愈索而不可得不索而還自得者也故名之曰神彼一於无
一於有或執一有一无或執非有非无或執不落有无皆非至
神也或問人不能如蓍之无思无爲則感通柰何曰權无我而

物有則莫无思无爲于規矩矣君子通天下之故即理天下之
故此所以繼善成性也任其无定而與一世同波因執忘心即
忘境之說便曰忘惡不妨作惡此洸洋所以邪淫害政也朱子
但以易言易而分體用以指之其本來之寂然豈待曉曉乎劉
炫問无爲邵子舉時然後言一節以答之妙哉周子曰誠无爲
幾善惡誠則无事矣寂然不動者誠也感而遂通者神也動而
未形有无之間者幾也楊氏曰如言玉瑩又言白又言潤非三
也周子又曰動而无動靜而无靜者神也又曰洪範思曰睿无
思本也思通用也无思而无不通爲聖人不思則不能通微不

睿則不能无不通思者聖功之本而吉凶之機也周海門曰此
言无思而未嘗不思皆容肯也張子曰知太虛即氣則无无故
聖人之言性與天道止此參伍之神變易而已言有无者諸子
之陋也芝岳氏曰言有則非有非非有不必言而藏之此所以
神也徐仲光曰所以然者不得已而目神曰天曰性曰理其曰
无者謂其化也猶言至也太也邵世培曰塞乎天地之間謂之
无天无地可也是塞即无也陶石簣曰心无體而靡事不心事
何依而无心不事樹頹運臂輙造精微加帝极其直通神化今
則有畏溺而併畏江河逃影而兼逃日月者矣潛老夫曰此是

大本大用物物皆然聖人因贊易以示之人間徇感者偏寂者
皆病也但作感即寂之急口亦不可以立訓故後提研極以用
四道而關成治教不外乎此所謂就造化之薪燒造化之火也
一一曰神貫寂感者也不與聖人同憂立於无而妙于有可謂
之神而不謂之至神至神者不无者也聖人範圍曲成則跡无
非神乃爲至神

夫易聖人所以極深而研幾也 蜀才作揅 鄭玄作機

導曰與深偕至謂之極得幾先見謂之研神正在此下節贊深
幾徑以神終之潛老夫曰更端而曰夫易蓋重在聖人用易也

即辭變象占而深幾之神常明矣

唯深也故能通天下之志唯幾也故能成天下之務唯神也故不
疾而速不行而至

蘇傳曰深者其理幾者其用也至精至變者以數用之也極深
研幾以道用之也止於積與變也則數有時而差止於幾深也
則道有時而變使數不差道不變者其唯神乎潛老夫曰神非
思爲所及而神即在幾深中人習于見成教案便執淺見而不
肯深人何能通志因循事例而不知其幾何能成務所以深幾
者神也能深能幾者神也深而泯之乎淺幾而泯之乎事者神

也。貴在盡心。智曰。精變神。皆以天下言之。此言天下之志。天下之務。可知易之所以為易也。聖人之所以用易也。藏天下於天下而已矣。一切人情物變。一切教養禮樂。俱是天下之故。通志成務。无非寂然者也。理泯于事。謂之无理无事可也。因天下通志成務之故。以泯天下之故。謂之超越世出世間可也。

子曰易有聖人之道四焉者此之謂也

一一曰。歸於通志成務。則神隨詞變象占而在也。有執此四道而不知其所以神者矣。天下之故。即此四者而藏之。又豈可輕視乎。

右第十章（道无不在。神无不存。惟在所以用之。辭變象占。足盡天下之務。而實惟此易簡之理。故此章結以研極。乃知其神。而下章繼言開成歸于洗心。乃知神明咸用。易无體而貴用也。）

子曰夫易何為者也夫易（古一本无此二字）開物成務（王肅本作闓物）冒天下之道如斯而已者也是故聖人以通天下之志以定天下之業以斷天下之疑

導曰。通志三句。不必頂。章中頻呼聖人處。宜玩。潛老夫曰。極深研幾。貴知其冒。而後知一在二中。方生於圓。方即是圓。乃可明也。渾不礙倫。倫不礙渾。全有即全无。乃大冒也。標一太極。實不可以有无言。而直下之用。止有卦爻之大業。惟在善示善告義斷而已。即從蓍卦言而天下費隱之道冒焉。

是故蓍之德圓而神卦之德方以知（去聲）六爻之義易以貢（京房陸績虞翻本作工荀爽本作功）聖人以此洗心（石經京荀虞董張蜀才作先心）退藏于密吉凶與民同患神以知來知以藏往（劉瓛本作臧往）其孰能與于此哉古之聰明睿知神武而不殺者夫

朱子曰。心中渾然此理。吉凶感于前。而趨避民之患也。聖人亦人也。人則有心矣。有心則亦好吉惡凶。是為與民同患。孔頴達曰。凶雖民之所患。吉亦民所患者也。心易曰。以神行智。則心不為事物所擾。使物自逆而已。不與。導曰。聖人看易。性情畢具。代

毛洗髓。我與易何分乎。退藏同患。知來藏往。不分兩侯。神如火之光。知如火之䰟。來事紛紜。即從光中照出。往事羅列。光雖未炎。照體具足。元公曰。密者人心秘藏也。諸念不起。應用自圓。神應于耳目曰聰明。宅于心胸曰睿智。不殺者神能威物而又善用其威也。玄子曰。即以吉凶威服天下而不用刑殺者。其義皇乎。潛老夫曰。朱升作七七八八圖。蓋六進而圖七。尤方而用八也。八八開方也。七七雖圓而開方亦方也。邵子以天為用。地為體。則大體自分卦以立體。而以蓍為用。又其應用者也。凡用皆方圓互用。以方藏圓。此所以為大圓也。石齋作方圓相倚圖。與

表法之玄要者乎見云方字并見周字惟此章特見藏密之體
圖于同患之用神武不殺與骷剸斷獄者殊矣智曰洗心退密
而忽言神武非倚天之長劍乎乾居天門為大始所以用專直
之大勇也神武不殺明察齋戒所以統仁知之三達也古云放
之則彌六合卷之則退藏於密今曰放之則退藏於密卷之則
彌六合

是以明於天之道而察于民之故是與神物以前民用聖人以此
齋戒以神明其德夫古一本无夫字
導曰而字分明指天道不出民故中朱子以湛然肅然訓齋戒

則慎獨心法也玄子曰古之成亹亹者必寄諸无心者而後神
故蓍卦既設而聖人寘諸洗心使民用可前而聖人還以齋戒
此所以通神明之德也揆曰无思曰齋无為曰戒
是故闔戶謂之坤闢戶謂之乾一闔一闢謂之變往來不窮謂之
通見乃謂之象見音現下見吉凶同形乃謂之器制而用之謂之法利用出
入民咸用之謂之神
蘇傳曰變者兩之通者一之伊虎以并言全曰闔闢者羲之乎
變也往來者文之貞悔也玄子曰此一節就戶以喻之虛舟說
亦然程子謂見鬼可以作易張乎崖斷公事陰陽之說皆當前

引觸也潛老夫曰此重在制用咸用无非至體也故下文舉一
絕待之體而要歸於大業之用曰象謂可見者曰形謂可見又
可執者曰器則用也見器即見形見形即見象見象即見理
是故易有太極是生兩儀兩儀生四象四象生八卦
潛老夫曰禮運曰禮本於太一分而為天地與此一語皆破天
荒邵子曰一无體也有无之極也漢志曰函三為一總以兩儀
而下一有俱有謂之有極即隱出一畫前之无極雙推不落有
无則強名曰太極其實有極即无極直下含闢闔之卦爻豈復
有不落有无之太極耶則謂卦爻為不落有无之卦爻无不可

者鴻寶謂雖有太極苟无其動不能成用吾故曰不可以有无
言而究用其有極者也自儀象八卦以至四千九十六皆大二
也大二即大一也歷吉凶之寂塲安无咎之大業則明其有極
而玩占其當有者已矣言无者言不落者非綴旒乎止菴以一
指之正謂太極有所以然之理明其主統僕用而不使竊混沌
者壞教也智曰兩間皆氣也而所以為氣者在其中即萬物共
一太極而物物各一太極也儒者不得已而以理呼之所謂至
理統一切事理者也有精言其理御氣者有月言其統理氣者
故老父分宰理物理至理以醒之而宰即宰其物理即以宰至

理矣此所以爲繼善成性之大業至也

八卦生吉凶吉凶生大業

潛老夫曰太極生兩以至大業同時即具者也生大業而太極在人日用矣彼踞高者執一死太極耳苟媮者護一荒太極耳舊云志者業之主疑者業之賊業生則利害兼資志疑咸定即斗衡以藏平稱即規矩以藏方圓藏天下於天下之道也生兩生四生八而不言生十六生三十二生六十四者省文也京山遂疑大横圖爲希夷僞作豈不蔽哉加一倍法乃象數之立方也參圓即藏之矣方圓參兩併倚追倚損益乘除皆藏之矣智

曰卦爻大業全備而乃以用其太極乃以理其太極卦卦爻爻時義各中其節各指所之相推即通其常此知咸用之賴於制用也此知制用之賴於研極辨當也然不知有太極不以函三明太極不以二虛一實核太極不以舉一明三用太極不要歸于旋四藏一四用其三則上極不可得而知知之猶无知也度氏曰太極者所以發明此心之妙用也當其適用自然總言

是故法象莫大乎天地變通莫大乎四時縣象著明莫大乎日月崇高莫大乎富貴備物致用立成器以爲天下利荀悅漢紀作莫立象成器大乎聖人探賾索隱九家作探賾鉤深致遠以定天下之吉凶成天下之亹亹者莫大乎蓍龜

易全曰保詞指八卦即六十四卦也萬物皆具奇偶之法象而天地其至大也萬物皆縣縣象之著明日月其至大也萬物皆具九六之變通四時其至大也三者具而易道備矣鄉國各有占惟崇高之天子可以作易巫祝皆能占而具神明者惟聖人筵篿皆可占而探索鉤致待聖用者惟蓍龜三者具而易職行矣白虎通曰龜壽考物也蓍言長久仲任引孔子曰蓍耆也明蓍公曰蓍取東方之生龜取北方之靈劉存宗曰以天道歸君師以嚮咸明繼善本於大一而協于分裁則夫道上通下之流

唾掃實業欲逞虛談而以神誣世者自不得无故生端矣潛老夫曰觀聞即不觀聞大業貴其可徵則造化之三大如此矣秉德者貴故統治之大寶曰位聖人爲立政府成養之教之之器則宰民爲宰君矣利人即制人矣既以揚遏順天之休命而即泯神聖於草骨泯鬼神於夫婦故以易托之蓍龜焉此人道之三者所以因天法天而理天也智曰聖人以萬世之心作易即以易轉萬世之心成其亹亹而心心无心則寂感同時至誠无息矣一在二中之天地惟此日月四時處處表法惟聖人乃能表之以貴治賤以德重位以聖養凡以器載道以无私之身數

主无咎之吉凶大業至神寧可離乎。可卽應對詩書皆揲灼也。

玉帛鐘鼓皆蓍龜也。有開必先，聖人因時宜之而已。

是故天生神物，聖人則之；天地變化，聖人效之；天垂象，見吉凶，聖人象之；河出圖，洛出書，（王肅作雒）聖人則之。

朱子曰：四聖人，承上聖人說；則之，承上蓍龜說。圖書詳前，見曰。見吉凶，非人見，順度見吉，逆度見凶也。

易有四象，所以示也；繫辭焉，所以告也；定之以吉凶，所以斷也。

宗引曰：四象重說古易之陰陽老少，言文周辭以告之斷，則无疑詔世詳矣。導曰：四象生而易理呈，太極之精，大業之用，昭然若指諸掌。下四節明前民之功。

右第十一章（潛老夫曰：三才以用爲時，聖人以明用神知天道之爻法，因民之故以前民之用，卽理民之用而正辭禁表通斷以定業，爲理民卽理天矣。卦著以顯藏密，乃表法之約本通幾也，故收之曰天生神物，聖人則之。所以則之者，全在洗心齋戒，神理通微，斯能以自然而制用，使人中節，享大業之亹亹，故曰因二貞一，是其所以神。）

易曰：自天祐之，吉无不利。子曰：祐者，助也。天之所助者，順也；人之所助者，信也。履信思乎順，又以尚賢也（又尚賢作有），是以自天祐之，吉无不利。

彖正曰：大有之大壯也。揚惡順天，大有元亨之順也；非禮弗履，大壯利貞之信也。有順信之休，无用壯之失，合于乾者也。姜如

本頁原缺

鼓之舞之以盡神

慈明曰。人心无疑，行事不倦，如以鼓聲作舞容，鼓聲愈疾，舞容亦愈疾，不知孰使者，神也。潛仲曰。卦象言辭，皆形也，即皆神也。兒易曰，聖人之御物。居理立教，皆有不盡者，以有不盡，故求盡之，故可以極千世之示，皆求盡之。而皆无以盡其不盡者。見曰。既謂不盡言。又謂盡其言，何也，其盡也本不盡也，不盡也不妨盡也。前三日，本為著書傳心發育，而人情物理俱盡，潛老夫曰。言與无言之二。猶形與无形之二也，言即无言之一。猶形即无形之一也，此常一常二之中。有雅言其常言者。有罕言其所難

言者。有餘不敢盡而以象盡之，一切表法。天地之无隱也，乾坤不毀，是易之无隱也。民事民業，即天視天聽也，日用飲食，雅皆罕矣。淺者不知聖人之神明默成，深者自以為知聖人之神明默成。然終不知日用飲食之无非事業也，无非象也。无非乾坤也。无非道器也。无非顯動也，无非通變也，即无非神明默成也。豈獨卦爻立象為不言之言哉。子貢不可得聞，其初悟乎，豈執文章非性道乎，欲人極深而神明耳，智曰。訓詁杜撰非文章，黑山影事非默成，无論矣，其固守嚮表而執以為一。破象倘徉而不詳其二者，皆非真知易之鼓舞者也。返問自性。然後見其不見，仍與民忘其見不見。乃為真見，果是探驪得珠，自能指月並忘矣。此章更端問答，而以畫不盡呼之，以見不見呼之，又以其謂呼之，又以其存呼之，天何言哉，時行物生。聖人之情見乎辭。同乎別乎。語乎默乎。象乎意乎。傳神寫照，總在裡許。

乾坤其易之縕耶，乾坤成列，而易立乎其中矣，乾坤毀則无以見易，易不可見則乾坤或幾乎息矣

導曰，乾坤即象，成與毀對，皆從立字生，此明意與象非判然兩物也，潛老夫曰，凡舉陰陽舉九六舉奇偶舉天地，皆乾坤也，不二不一。而必用一於二者也，前曰門，此曰縕。彌綸費隱中旁羅

羅矣，本无息也。恐民不鼓舞，而事業不能信順，故必指其形而寓之，玩一立字，立三才之道，建極會歸，豈泛然之謂乎。

是故形而上者謂之道，形而下者謂之器，化而裁之謂之變，推而行之謂之通，舉而錯之（錯古作措）天下之民謂之事業

或問朱子曰，上下何以形言，曰此言最當，若以有形无形言之，則物與理相間斷矣，器亦道，道亦器，有分別而不相離也，張獻翼曰，孔之為人也周，故示人以器而略其道，使達者可見而未達者不駭也。老之自為也深，故示人以道而略其器，使達者易入而不惜其未達也，見曰，形上二節，明易无可謂，從而謂之，皆

易也極賾二備明易无所存隨其所存皆易也導曰開鎚捫籥
誤以爲日非泥器之過也求道之過也故不復以是故夫象擬
狀逐擬神明玄子曰形而上者不容説輪扁所謂若有數存于
其間而不可傳於人者亦自得於象間可耳潛老夫曰藏道於
器則乾坤道義之門公之民視民聽矣偏宕者不得冀治教壞
事業以駭民矣而格物踐形神化參贊要不出此彼自快其一
往不反欲推孤宗則有不顧虐民詒民者矣起於毁器見道又
毁道以任器又兩奪以顯迅勝于是中問顛倒言行矛盾王尚
賢之信順者能不受其蠱喉劖瘢之兜乎故重舉物宜典禮見

賾動之易簡歸鼓舞之事業而至德凝道其人其行非三堣兩
在自得之非可強許河汎適成暴棄也智曰森森者形乎无形
寓矣不落二者之形无形亦寓矣象數言辭猶是也知之但踐
其森森而已矣故曰太極踐卦爻之形於穆踐禮樂之形化裁
推行即所以格致研極也而蓄變卦變具其幾焉移孝曰民事
民業即時行物生也即卦爻時位也回示按索虛无不已贅乎
故合事業德行以歸實而以象寓微言何必雕鏤黃葉以疑販
世而曰我不存軌則也乃名神畸鼓舞耶
是故夫象聖人有以見天下之賾而擬諸其形容象其物宜是故

謂之象聖人有以見天下之動而觀其會通以行其典禮繫辭焉
以斷其吉凶是故謂之爻
導曰加四字於首以見象能盡意迥別前文此顯化之妙
極天下之賾者存乎卦鼓天下之動者存乎辭
胡雲峯曰鄉天下萬物之理而畫諸卦曰極發天下萬物之理
而見乎辭曰鼓鼓者發揚之意也潛老夫曰謂之者析微辨當
所以告民也存乎者表法會通所以入神也
化而裁之存乎變推而行之存乎通神而明之存乎其人默而成
之不言而信存乎德行裁古一作財行夫辨

仲虎曰自形上而措諸事業由微達著也自極賾而極於德行
由著歸微也楊誠齋曰有天易有竹易有人易神明默成則易
不在天不在竹而在人矣姚康伯曰真默真神又何礙天易竹
易人易之共象其象乎藏一曰其默于象其信于象潛老夫曰
存乎其人豈書言所能盡乎有其人則書其書言其言猶之象
其象而形神自變宜矣无其人則各書其書各言其言各象其
象道原不息於兩閒也鄧明曰默有四儀神明者象意書辭皆
默成也近有尸祝无意者將盡意而亦欲撥負有尸祝四无者
覽一善字而若犯其諱非誤坑乎智曰標季之語備語也然亦

備衆也然傍雖旁語偽且訃見附倆質汨没久矣明儒為訛黜
亦削之矣道不載於語默而兩間无非象維故之于默然咸之
即寂也存乎其人一撫其信順乃道之符乎正人說邪法亦正
況正人說正法乎易是一章随類通解爻策森羅原超象始莫
非性命之飛躍也經典如繪本自總言莫非傳易之亹亹也鼓
德業為飾奏之器舞神明於順動之場盛香不息一際洋溢何
容復作形神覼縷乎象而已矣

右第十二章 心易曰十二章贊易之道即贊易之用造化即心而不妨分析就民質言正其視聽也理自會通百物不廢豈矜電拂之偶詞乎此章總歸衆教而要重傳易在人

周易時論合編卷之十一

皖桐方孔炤潛夫論述

孫 中悳 中通 中履 中泰 編錄

繫辭下傳

八卦成列象在其中矣因而重之爻在其中矣

玄子曰上篇言聖人作易之理備矣此下篇之首專以動言蓋易書之作教人慎動慎動莫若正故獨提貞潛老夫曰冬煉三時貞所以為元亨利也正貞同聲信智同位以貞守物以信用智必別必序而後天下可得而理矣故歷歷指之不碍其同時皆備之寂然正不碍其漸序統列之歷然也象與像此象字應爻與效此爻字應智曰易貴前用故指其中而貞其動此下繫之首章所以易簡其險阻而消天下之情相忘於天下之理也淮南子王弼虞翻孔穎達陸震陸德明以為伏羲重卦鄭玄淳于俊以為神農孫盛以為夏禹馬遷楊雄皇甫謐以為文王蓋羲所重也諸家紛紛畢諸家又以十六三十二疑邵子之大横圖者是井蛙也至理一含无所不含萬事萬理以數為徵從此千萬皆兩倍中用參而乃信不及乎朱子尊邵子是眞卓見

剛柔相推變在其中矣繫辭焉而命之動在其中矣

全曰上四句明義畫下四句明周易下言生乎動動以用言即變之所之而變之位有當否故其詞有吉凶悔吝人不動何嘗差乎一吉而已導曰四在其中皆推出一步變在其中未即變也玅在其中未即動也然物理隱括實盡

吉凶悔吝者生乎動者也

導曰遂承動字急下轉語聖人藏密與民同患皆為此字作計周子言慎動所以慎獨也潛老夫曰功業見乎變者用也而有不變之常則雖在動中而常不動元善易簡之理是也在子曰

孝在臣曰忠遇事物則理義始顯而矯枉之流不言善動遂欲禁動蕩翻而言動本不動者則邪理橫行矣

剛柔者立本者也變通者趣時者也

立本中象爻節變通卦變動節全曰義易錯卦周易貞悔天下賾動一正一反盡之

吉凶者貞勝者也 姚信本勝作稱

兒易曰貞禍亦吉邪福亦凶貞邪者易之所以告確也吉凶者易之所以示疑也確故愈神疑故愈貞潛老夫曰聖人之情編豈得已耶人人趣時矣假托變通以為時中而玄士又藉四无以詆分別則磨揞克聖賢縱舍盜賊之鋒傳舍是與非皆可以免之秘尚曰非狂泉乎此一貞字真大霹靂

天地之道貞觀者也 觀去聲 日月之道貞明者也天下之動貞夫一者也

兒易曰莫貞於一莫神於二鏡鏡相照百千无窮以為生生摩盪焉知立本貞明惟此兩鏡而已乎潛老夫曰神二即以貞一非執於移為常不變也貞觀貞明以可見藏不見者常不變也此曰貞夫一豈顢頇不分之一耶盈兩間皆氣氣凝諸形而所以者亦彌之遇事物而當然之節著焉猶之卦爻之時位也洞

徹所以之用於當節而直於時位也則福不必佯禍不必辭豈非常操其勝乎

夫乾確然示人易矣 確說文作寉 夫坤隤然示人簡矣 隤孟作退陸董姚作妥

潛老夫曰此亦從動處見其確然隤然示人也易簡之善貞即一矣二即貞矣

爻也者效此者也象也者像此者也

潛老夫曰效此像此明其至一而不紛者也智曰於此悟得始能自知本領不負乾坤天下火坑動如平地然聖人告人直是爻爻冰淵

爻象動乎內吉凶見乎外功業見乎變聖人之情見乎辭

玄子曰爻象動乎占吉凶即見其際故以爻象在書者爲內吉凶在事者爲外理有同然嚮之自應功業云見所謂變通盡利也惟恐不與吉會者聖人之仁而惟恐不與正合者尤聖人之義也不論吉凶惟以貞勝而歸於一者則繫辭覺民之本指也故曰情見乎辭不則瞽史巫導曰聖人善世本願悽惻不禁情動于中而形于言言之不足故嗟歎之乃知太上忘情非篤論也象爻變辭吉凶字逐一結之潛老夫曰不能不動即不能不功業功業見乎變能不嘆巢牧乎聖人之情若矣故著大德之

生守位之仁而詳理財禁非之正辭爲萬世貞動之政府

天地之大德曰生聖人之大寶曰位孟喜寶作保何以守位曰仁朱子曰今本作仁呂氏從古作人今按陸德明作人王肅王伯王桓玄明僧紹本皆作仁何以聚人曰財湛甘泉以財爲柔林之材亦不必理財正辭禁民爲非曰義

董子曰天使陽布施于上以生歲功使陰伏于下積于不用之處而時佐陽王者承天意以從事故任德教也薛康伯曰无用而常足者莫妙乎道有用而弘道者莫大乎位正辭者正名也元公曰乾坤示人以彖聖人示人以辭然聖人覺世之情正體天地好生之德也蓋斯民以財爲命隨財習非以賊其生聖人以義制利而正辭禁之然後民明于趨避而免于不教而殺之虐矣春秋爲刑書大易亦禁書也好生之德得寶位而大行包犧諸帝皆得位聖人也網耒等事皆聖人理財也玄子曰天地惟以生物爲事而又生合德之聖居君師之位而後天地所生得以各遂其生陸績曰人非財不聚故聖人備物盡利以業萬民而聚之也理財者備物致用立成器也以乾坤爲本以陰陽爲端以四時爲序以日星爲紀月以爲量而五行皆可得而財也既理其財又爲之立名定分以正其辭而勑法以禁其爲非此義所以仁之仁義即以利之利之即以理之者也潛老夫曰

大學格致不過還民之好惡而歸于理天下之財以義利之此章揭明貞一以善天下之動已括盡矣吾嘗曰各安生理之聖諭是眞聞道之歸實語一部全易萬世甚難奉此聖諭而已正有在世言世出世原以經世以儆屣而神其敝衣耳彼希慕仙定以言性命者不近人情而高自錯者放言土木以委化者尤乘久呵何況易準然百物不廢奚磯其一物耶獨是不安于四民之列而遁上遁下勢必滅理遑歎而樹幢四教是易之流弊防辯者幾則在乎浚探執隨危熏迷復之際矣

右第一章導曰在天下曰一在聖人曰情一主貞易爲兼成情主能吉凶同患潛老夫曰此承上篇實賓聖人

蓍龜三段。而貽萬世之君師不必舍易簡而別求奇方也。蓍勤以貞。貞勝以一。善一天下以易簡。善易簡天下以情。善以情貞天下之性命者。理財而已。極後世之高談大道出格變起者。无非取食也。任德不任刑。而即禁天下者。正所而已。極後世之縱脫无懼。必巧爲說以自解。固无奈聖人之辭何也。辭之神也。在以卦爻示人。又在以蓍龜藏貞勝之典謨。而辭象變泯于萬世之兔蒙矣。

古者包犧氏之王天下也古作包犧。孟喜京房作伏戲。馬作虙羲。或云庖犧以網獸爲食名。智按古四聲通轉。包與孚通。庖作炰。桴作枹。孚即苞。浮通泡。隱公九年盟于浮來。公穀作包來。可證包羲即伏羲。孚俯付伏。盖古呼包如孚也。去聲。仰則觀象于天。俯則觀法于地漢書作察法。諸鳥獸之文。觀鳥獸之文與地之宜乾鑿度引孔子曰。中觀萬物之宜。王昭素謂是與天地之宜。司馬貞史記補列此。无天字。近取諸身。遠取諸物。于是始作八卦。以通神明之德。以類萬物之情。

朱子曰。所取不一。不過以驗陰陽消息兩端而已。此承上言理財備物致用成器之事。導曰。觀者往別其倫。取者來比其類。聖心全體太極。猶然不廢觀取。自古无師心聖人。易簡錄曰。世人但以塊然之形爲一身。俯仰不知所以觀。遠近不知所以取。作易者之憂患。何時而已哉。兒易曰。聖人窮觀極察。忽形一畫。一畫即包諸畫。後聖辨之。明其物始。兒初墮得其氣。能回殊死。匠之魅者术斧初謀。得以符禁則能禍福。蟾出蟄下。喙寄物爲殼。元鵝鶪乘春相目。不能先聲。聲者氣決立。總凡物之怪。皆聚于始理之始者。豈得不著與乎。集成曰。伏羲開天之聖。一曰食順其自然。神農闢地之聖。二曰貨順其自然。黄帝堯舜理人之聖。通變宜民。乃作政事。云爲養生厚終等事。潜老夫曰。家羽南氏作十三卦。應十二官圖。而始于吾撫楚時。見李恩公說始帝出之卯。而乾坤合卦。則儼然于午矣。十三者。藏閏之表法也。紘撒其確徵也。乾合掛之用策也。朱子謂龜文十五。而兩邊挿八。外圍二十四。今按中層乃五八相併爲十三也。可與天交十三。渾浦三乘八八以合甲曆。而互十三爻。皆有至理。謂爲觀取通類之一端。何如。人不察。遂不信。反詆濟術。是可歎也。既已格破至貴全隱之物。神奇臭腐。何精何粗。何内何外。則在世言世。備物

致用以此。徵貿物理。窮年可也。薪火可也。等之博奕可也。刻意鉏抑窮理格物之質實。欲食以雜逞其虛說。詒人之炙影奇方耶。甘心狎侮。遂其固陋。哀哉。　衍曰。未有天地前。先有圖書。兔聖人者。見命天地之傭書客也。智每歎虛空无非卦爻象數。聖人格通處處表法。後人好徑苟偷。覷得電拂。非以空拳禪嚇。即踞荒高獨尊。況膠訓詁膏詞章乎。況世味乎。以故天地生成之實法差別。開物成務。深幾神明。少有扶徵示後者。此老父所以晚年摹括不休也。

作結繩而爲網罟今石經作网。古作罔。以佃古作田。以漁古作魚。盖取諸離

胡雲峯曰民以食爲先自古未有耕種鮮食乃其先也南軒曰
古獸多民少此非徒鮮食所以防害安居元公曰制器尚象始
於離終于夬以夬之爲用大矣哉前言作結繩爲網罟後言易
結繩而爲書夬首尾相呼畫卦之初已開萬古文字之祖矣離
言甘以火不包于易哉離火克物之无也內明炳焰遂發殺機甲
胄戈兵皆從此起所以除害而護生也兒易曰天子龜馬以圖
書所于食獸以爪角欲以卦畫事龜馬不得不以網罟治食獸
故曰太昊之世鳥獸虫虵懷其所毒者畏網罟也潛老夫曰鴻
罹之痛深哉如率獸茨網者何邇曰二巽顛倒爲結繩兩目相

麗爲網罟兌兌巽魚爲網罟中佃漁
包犧氏沒神農氏作斲木爲耜揉木爲耒揉食貨志作煣耒耨之利以教
天下蓋取諸益
邇曰益之坤爲田巽長木震剛木長木進退于坤田之上知爲
耜耜則柄而乾金刺之剛木震動于坤田之上下知爲耒耒則
貫鐵之曲木艮手揉之曲也揆渙之剡同導曰此粒食也立教
之天无若耒耜故申之曰教攷曰遂皇氏教人漁東戶氏耕者
餘糧宿之隴首大巢伕衣犂領皆在羲前
日中爲市致天下之民聚天下之貨交易而退各得其所蓋取諸
噬嗑
鄭合沙曰十三卦始離次益次嗑所取食貨生民之本也玄子
曰周官三市式初物日中耳五十里市各致其民是也離日象
震足涉大塗互艮徑路致民象坎水艮山百貨所出象以有易
无猶物間之齧合也古說取音隅通曰復之雷在子半則商旅
不行噬嗑之雷在日中則交易而退然則錙銖之算通于天乎
故市之道不可論交市之門不可論心也濟民之用无若交易
故曰得所潛老夫曰凡物理人事用即是二一无不以交易得
所者其幾可惕故貴日中以照之

神農氏沒黃帝堯舜氏作通其變使民不倦神而化之使民宜之
易窮則變變則通古一本无此三字通則久是以自天祐之古作佑吉无不
利黃帝堯舜垂衣裳而天下治蓋取諸乾坤
孔仲達曰黃帝即云堯舜畢舉五帝之終始朱子發曰二老合
者无爲也六子自用也十三卦獨乾坤合爲一卦上古衣裳相
連乾坤相依君臣一體也秦始離之此服妖也象則乾衣六幅
坤裳十二幅義則尊卑周易所首也玄子曰神農與民並耕草
衣无辨貴賤之等八代而始有典禮文物禮達而分定所以通
變而神化也尚賢揚善不言而化自天祐矣導曰兩使民字靈

光剡剡乾坤文泰黄帝堯舜通乘斯運合兩卦爲一義合三聖
爲一代與他卦一時一事不同全曰以下九事皆黄帝始併言
堯舜者肇始于黄帝而備極于堯舜也潰澳曰聖人不待其窮
而變則爲神化五伯出于力之一途不免顛倒衣裳易簡錄曰
堯學曆象日月星辰天學也舜學封山肇州濬川地學也蓋取
乾坤以此文王暁將乾坤重一整頓
刳木爲舟（陸德明作挎）剡木爲楫（陸作掞古楫作檝）舟楫之利以濟不通致遠
以利天下（古一本无此一句）蓋取諸渙
詁曰巽木在坎水上又上五畫中虛舟象初偶楫象川塗一通

則萬國通矣
服牛乘馬（説文作犕牛）引重致遠以利天下（古一本无此四字）蓋取諸隨
遡曰隨以巽繩御坤牛曰服坎脊加乾馬曰乘牛後見乾馬前
見兌乾重而兌陽道引重致遠也凡陽陰即乾坤也以變言之
亦可謂震本坤來兌本乾來亦可下動上説輪轝從此馭矣偶
通曰牛生犟前則于行毋前牛生犟後則于行毋後隨其天也
馬劣喜前駑者喜後隨其性也聖人絡馬瓦穿牛鼻隨其性而
已
重門擊析（説文作榛又作㯭）以待暴客（鄭本作虣）蓋取諸豫
豫一陽界于五陰之間關象也坤爲闔五體爲艮艮有闕義焉
析以威耳象雷震善鳴也中爻坎盜詁曰川塗通而暴客至矣
故言禦警
斷木爲杵掘地爲臼臼杵之利萬民以濟蓋取諸小過
詁曰粒而不脫粟故使精之震木艮土上動下止互兌毀折肖
坎陷曰艮于舂之此亦小事之過精者
弦木爲弧剡木爲矢弧矢之利以威天下蓋取諸睽
黄氏曰兌金離火相克殺機也兌金射離中而穿其中心故睽
有張弧象後世聖人猶是聖人也而世已後矣聖无污隆世有

升降矣馬六初曰物皆自具爪牙之利人安得无弧矢之備上
古人爲獸食人去獸亦不遠自聖人出而人異獸矣然而世降
化衰人心奸險則甚獸也况有教率獸者乎故聖人終以明辨
爲威行其恩
上古穴居而野處後世聖人易之以宮室（説文世作後代）上棟下宇以待
風雨蓋取諸大壯
潸老夫曰營窟橧巢之爲四阿兩下也法象備于居矣考工謂
棟爲宇卑則吐水疾而霤遠以隤下爲宇也四剛而上二柔象
之風雨動于上棟宇建于下大壯也此一字内也故並大過之

死事與書契之夬夬同收焉

古之葬者厚衣之以薪（衣去聲）葬之中野（漢書作藏之）不封不樹喪期无數後世聖人易之以棺槨蓋取諸大過

淇澳曰石槨者愚祼葬亦矯延陵之葬其子高致也詁曰有虞瓦棺夏聖周殷人以棺槨蓋古有木制而歷代雜用也事莫大于送死故取大過遡曰兌毀巽木中堅外方納枯老于中二巽長木顛倒爲棺槨云

上古結繩而治後世聖人易之以書契百官以治（白虎通作理）萬民以察蓋取諸夬

遡曰書契所以決小人之妖乾兌爲金能斷亦夬義也下長剛而上柔亦筆象全曰書古以刀筆竹簡契以木刻一二三四五六之數而中分之各執其一合以爲信也自一畫至五則爲乂至五而變夬有五奇而變上畫故象之淇澳曰自乾坤至夬又一乾坤也易簡錄曰天王書即位崩葬治統也玆敘通統非伏羲神農黃帝堯舜不書作與歿若湯武竟入革命亦嚴矣哉黃虢曰蓋者非先有易書而必取此也易爲物理盡變之書萬世莫有外者耳陰符曰食其時百骸理動其機萬化安其易之謂乎十三卦中乾坤而終夬雜卦始乾坤而終夬寓意深矣網罟耒耜衣裳舟車杵臼弧矢宮室棺槨皆木之功用也故震巽先乎六子而春木王于四時潛老夫曰十二豫圖始卯而乾坤居午終以書契決于寅方爲人事之權信有寓言

右第二章

是故易者象也象也者像也（孟京虞董姚像亦作象）

邵子曰假象以見體而本无體也郭子和曰易指理言象指畫言像指天地人物言蘇傳曰像之言似也其實有不容言者故以其似者告也達者因似以識真不達則又其似似者而日遠矣朱子曰三百八十四皆自然之象如鏡相似物來能照即如

潛龍亦一象也自天子至庶人隨來皆得元公曰前章皆尚象制器之事故此章直以象明之六經皆象教也潛老夫曰南華寓言幾易之似而駘蕩之者也楡欓海函文加廓焉因而爲譎語竟激因而競新逃玄之流專護之而嗤正告賤徵質則失聖人之旨遠之遠矣玄子憂人以得象忘言之解遂併倫常綱紀指爲魚兎筌蹏此與子輿同懼乎智曰象也如也寓也皆明其二而一也又能明此表法則上下貴賤一切歷然皆是肖象皆是實象豈容執全有全无之犬見而荒人倫事物之貞邪主僕耶文周孔子以辯正之賴此公設

彖者材也

導曰似以立體真待自得彖譬則木花實荄根故曰材不同質也爻譬則水方圓肖物故曰效无自體也

爻也者效天下之動者也

胡仲虎曰卦者彖之質動者彖之變潛老夫曰細分材效以直民用原不容人漫汗也聖人作易不假一毫智力而即足以窮萬世之智力而收之即足以養萬世之智力而泯之

是故吉凶生而悔吝著也

全曰吉凶由此出曰生悔吝本微於此而顯曰著潛老夫曰易本生成之道而節民理民之法詳盡易簡極矣易因吉凶之二乃貞太極之一範因嚮威之二乃會皇極之一而一即二二即一不待說也說之亦以醒殺旋求道之妄耳 曰懼以終始全在悔吝之著握轉其幾便知不離吉凶之場而即出乎吉凶之世

右第三章 潛老夫曰據空作易借奇偶以前民而吉凶是非如列眉然以象數番日手真信聖人毫非强設

陽卦多陰陰卦多陽

詁曰此解六子之卦導曰從卦畫者出无義之義隅通曰火不明于日而明于夜陰盛而陽始盛也泉不寒于冬而冽于夏陽多而陰乃貴也

其故何也陽卦奇陰卦耦

韓嗣曰少者多之所宗一者衆之所歸朱子謂陽卦五畫陰卦四畫以偶作一畫也隅通曰月盛而水之勢進陰愛其類也日中而火之光微陽專其權也其在于天月初起而星隨日方登而星退矣陽專其權故陽奇陰愛其類故陰耦

其德行何也去聲 陽一君而二民仲長統傳引民作臣 君子之道也陰二君而一民小人之道也

邵子曰萬物皆以陽來則生陽去則死故陽爲貴詁曰陰陽雖相勝而无兩大陽爲君道陰爲民道不可易也人盡民也君一而已主必致一民无二王宋史袁臣傳曰君子雖多小人用事其象爲陰小人雖多君子用事其象爲陽兒易曰陽陰亦韋弦也一王二輔則輔有功以其王正而權獨雖輔過之亦不能姦也然易防六子而不防乾坤六子學乎乾坤者也不可以恣其情乾坤者易之所不疑耳先天六子三陰者位皆親乾三陽者位皆親坤觀所親則知所救也又曰凡卦主獨陽獨則奇爲令偶爲氣陰獨反是冬春水木陽生陰成故卦陽而氣陰而陽月多寒月令冬數六春數八從偶也夏秋火金陰生陽成故卦陰

而氣陽而陰月多熱月令夏數七秋數九從奇也故兌三男之氣者皆陰兌三女之氣者皆陽卦分二氣爻分三候是七十二候之歲德也潜老夫曰未嘗不互用也而陽明與陰瞎純德與疵行中和與畸偏時乘與謫濫忠恕與已甚王霸正偏豈可不辨

右第四章　朱子曰陰陽二氣而聖人扶陽故槩舉之潜老夫曰總爲貞動而著德位仁發之政府故引聖人之成器立法皆象教提撕萬世之幾者也幾分爲君子小人故自爲問荅于此无號之象數中指明至理即此字理使人不疑

易曰憧憧往來京作稙智按古重童通用朋從爾思子曰天下何思何慮天下同歸而殊塗一致而百慮天下何思何慮

焦弱侯曰上繫七爻起中孚下繫十一爻起咸卦氣圖自復至咸八十八陽九十二陰自姤至中孚八十八陰九十二陽咸至姤六日七分中孚至復亦六日七分自然之數也益信往來一切見成矣知其同殊塗皆同也得其一百慮皆一也余馳求多年而始寤本心之自无皆譚者説之王陽明荅陳九川曰實无无念時念如何息只是要正靜亦定動亦定定字主其本體也張二无曰息念乃奪人之藥故貴活句黃元公曰此章發明心學以見下經首咸恒之義前後連貫先説何思何慮中説知幾

致一末説立心勿恒或正言以明宗或反言以盡用總是闡明心地法門夫无心非一无所用特无妄心耳即此知幾即此致一即此恒但下已往之工自有將來受用何消籌計乎精義利用至于窮神知化眞无心矣動念便爲陰陽吉凶所拘學者未能當下无心且就動念微處收攝精神則介石之貞不俟終日而可識矣中間節節相關發揮精義入神利用安身而首咸結恒其旨明矣陳臥子曰聖人體无未嘗求无无者求之而益有者也彼湫然靜寂而常苦幾之欲發則危矣豈若夫子本无意之可去哉易意曰思慮二字安天下上便自渾忘潜老夫曰全

易皆心學也天下皆心學也此十一爻隨舉造化人事莫非精義入神之何思何慮也開口兩呼天下何思何慮豈離事物而守質彭者耶緒山曰既曰百慮則所謂何思何慮非絕去思慮之謂也千思萬慮而一順乎不識不知之則是千思萬慮謂之何思何慮也汝中偏標四无則毀象魏而倣雷拂先岳深于別傳尚且笑之聖人曰无非道體也何象非无隱乎不用標也生老病死必不免者不孝不弟乃當免者教養互通内外交治故言省克言循序言職業言勤儉言學問士倡四民文傳四教勞之始安即薪傳火乃以備物致用就人飲食任人損益以爲往

來而享此本无增減者也孟子舉不學不慮而即表仁義為家督總以善天下之用安天下之身而各正性命矣彼借鬼窟之盌懸无上之幢其迹嫌于偏餓不得不隱劣而顯勝以圓語護之而大成為天日治教之正牙視事者偏上則惑民藏奸豈得專以掃踪滅跡諱善諱理訶抑聖賢倣哮咆夸總殺耶如此章善不積不足以成名亦諱之刪之耶況人世卦卦爻爻之踪跡本不待掃掃即滅帝王矣整存為窮神之入徑室中之煆煉也身徑出門亦不守也聖人明合造化人事為圖書明示辭變象占之研極處此尊親有別之爻位俱所以精入致用而時措之

宜如丁牛輪扁即謂之无法可得可也豈以充類壞日星之法哉充類致盡何者非妄欲逃乾坤之外其妄更甚必曰舍妄无真不分皂白此詖邪之流所以敢于宄賢縱惡之根也豈可訓乎聖人知往來屈伸藏　一之理故不鐸悟字惟鐸學字各安生理是何思何慮之天下也故首示以即感是寂之感惟以精義為窮理之飲食而知化還之未知故曰慎思之曰思无邪曰研諸慮益謂與知不知之費隱飛躍場正當使之由所當由知所當知而神化在中矣人為身累不能窮此精入之理故示之以困而以危與死　之又醒其非所困而困焉名必辱則喪偶无

家終何益乎身以動為括而道不離器故示之以解解其已甚者公用射隼于高墉之上則康莊平坦矣物理以獲為用而利禍祇以獲禍故利器藏之君子而小人不可盡解於是示之以噬嗑恥畏勸懲所以為小人造福也故又示以噬嗑罪凶之法揚其善名而起于積小又有詬名以提于取名大言貶孝義為小者民為所愚相習大惡而无忌憚竟不自知誠可哀矣人何苦罪君子罪仁義罪名教以自掩乎正其良心必不能自掩而姑為此洸洋也又或无身家而輕為行險以驚愚也嗟乎名教至安常使家給人足而勸生食力各自冰淵故即以身家之累

而繫之是否所以保泰也此帝王以戒懼之中庸為比櫛菽粟而行所无事者也平居惰學掠虛出則折足覆餗皆无忌憚之餘風荒人以洗不學之恥而兒很貪逞不反者也故示之以鼎貴用又貴慎也困非所據不恥不畏縱惡忌善强任敗鼎而巧遁交匿世道交喪致使名教大賤陰氣奪人責在知幾之君子矣故示之以豫不諂不瀆有介石之幾焉微彰剛柔貴乎知耳幾微于括復以自知故示之以復能知不善則得一善矣參兩之中即以致一損益之用妙于得友此百慮而一致之所以知化也故示之以損精入神化始終在乎立心安身易心定交此

天人內外往來屈信之大幾括也故終之以益而藏恒以應咸
焉窮神知化豈外此倫類推感而別有奇異哉損益益損適還
其何思何慮之天下而已矣往來生死屈即是伸狥往來者憧
憧絕往來者又憧憧始於不精入以窮理而遂有掃理以爲直
快者忌諱脩省勉强徵考等言而專以通冒之虛語號爲聞道
奮矜詆豈非聖人之所憂乎朱子曰時時窮理之謂居敬夫
翛悟誦讀操履事業皆學也塞古今可言不可言者皆理也立
志好學切已憤竭則窮理乃琢磨也徹上徹下而立于下學上
達之中道則窮理乃茶荈也適生于知父事君之天地適爲此

土此時之士夫誦法周孔範俗誨後乃欲混人貪爲一以反戕
明善之君子乎散木逸人必不臧否而圓成一實者正宜聽金
玉條理之節奏所貴明善則咸以虛受立心之恒不恒于偏僻
矣是主教者所宜知作易之幾在乎轉此薪火使人享其何思
何慮之天下也豈曰本自如此而委之云乎不如不言
日往則月來月往則日來日月相推而明生焉寒往則暑來暑往
則寒來寒暑相推而歲成焉往者屈也來者信也姚作伸智按古人信伸同聲同聲即有其義洪澳公曰信者時至而應也竟作信字解朱子從韋昭讀 屈信相感而利生焉
蘇傳曰皆二也而以明一惟通二爲一然後其一可必故曰成

象成形又曰進退晝夜又曰闔戶闢戶皆所以明一也金曰有
感之往而屈者必有應之來而伸者伸復爲屈互相爲感而功
用不息故曰利生正曰此咸之蹇人目多難多思蹇之屈伸通
于龍蠖譽反連頤五言往來聖人不舉蹇卦而但言往來之義
使人感歸于无感思歸于无思反身體虛以受天下是神化崇
致之旨也易簡錄曰孔子釋咸四初不言如何應感但言日月
寒暑尺蠖龍蛇使人自得之際天蟠地惟一感應非在外也屈
之尺蠖未也又蟄之以龍蛇 曰言往來屈伸而无往來屈
伸者一其中矣元會猶是也生死猶是也鬼神猶是也以楂梧

荊棘之天下而舉此何思何慮即大地无寸土矣孟子曰故者
以利爲本然必絕後重甦乃能知幾一致伸卦爻于天下屈今
古于環中精義研幾推生而已是易固天地之利器也
尺蠖之屈以求信也龍蛇之蟄陸作虵以存身也陸董姚作全身精義入神
以致用也利用安身以崇德也
蘇傳曰精義者窮理也入神者盡性至命也譬之于水知所以
浮所以沉盡水之變而有以應之精義者也知所以浮沉而與
之爲一不知其爲水入神者也自善游矣況操舟乎此謂致用
也心閑體舒則用利身安也物我莫測而德崇矣洪澳曰神无

方无體義則有方有體故必精義而神可入入以義合神窮以
神合化化則造化往來屈伸皆由我矣導曰則者理所必至指
方來之應以者理所自具指見在之感見曰龍能爲虵是其蟄
也智曰非倚何思何慮之天下而奢談極則也虩虩之愚乎蝴
蝶之蕩乎蝸升見卬消且遇寒能不喪身失命乎兵諦神我彼
亦自有其屈伸也義一不精終身誤用矣邵子曰寒變物之情
大屈即是大伸必先死心深參切已人爲安樂所埋何能自知
煅煉甚矣困厄疢疾之能壞蟄君子也蟄能小大其身猶能錯
綜其變不蟄不專不精不化蹄騰之錯綜雲海猶馬龜之刻畫

天地也幽明之幾如數一二何用不秘陰陽鬼神莫能移我身
安極矣聖人于一切理能善用之是琉璃瓶貯獅子乳故講屈
伸自由之學而以天下萬世爲一身時時安頓天下萬世之屈
伸而痛癢之以適用其性命爲各正其性命无天下不堪之巳
甚故不待破壞天下以自尊蟯愚蝶蕩蝸升寒號聖人容之而
必精其義以易範圍曲成之恐誤天下也至于困病下藥亦不
執方

過此以往未之或知也窮神知化德之盛也

潛老夫曰徑言不知不得也徑言可知不得也徑言知即无知
不得也故曰未之或知即曰知化其教人致知之則曰可知者
知之以可知不可知者知之以不知善會通者即可知知不可
知猶形影也往來也豈騃以不可知者駭奪而建鼓揠苗乎化
則化其高下又化其无高下而漸序歷歷甲乙還其甲乙仍與
百姓同此利用安身之德而已此所以爲神化之盛德也有何
思慮智曰知幾致一之知即未之或知之知凡思慮中皆有何
思何慮之天下焉謂日月寒暑爲朋從可也

易曰困于石據于蒺藜入于其宮不見其妻凶子曰非所困而困
焉名必辱非所據而據焉身必危既辱且危死期將至（陸德明期作其）妻

其可得見耶

象正曰困之大過也當困而困當失據而失據聖人亦不之非
也各非其所則雖不懼无悶聖人亦哀之矣兒易曰萬物皆以
剛據柔蒺藜與石豈柔可得據者哉是小人悍然而思竊據也
辟諸人妻假夫衣冠以號于人曰吾即夫也誰爲其妻乎墨之
晃郊天地之瘋元公曰困爻反明利用安身解爻正明利用安
身噬嗑二爻反言見身之不能安也否爻言身安以保國家剛
折則身不安之象也豫後提幾以應精入致一應一致恒感咸
天下无深淺幾以明心學耳竹西曰火性向上故各爲萬物之

喜機水恐勝喜故死爲養生之毒樂皆往來屈伸之至理聖人
因以拔人生死者也心學全在困亨而三爲惕位取此爻者示
處困非其道者深可惘乎
易曰公用射隼于高墉之上獲之无不利子曰隼者禽也弓矢者
器也射之者人也君子藏器于身待時而動何不利之有動而不
括是以出而有獲語成器而動者也
象正曰解之未濟也以射隼者解狐可謂愼于辨物者矣利與
不利疑信之間淇澳曰不器之器是以可藏鬼神莫窺動則恢
恢乎有餘地矣兒易曰縱隼養姦不斷反受其亂矣鄧庚達諫

國移楚甥守珪失刑禍延唐禍五王墜謀亂生几肉汝愚遺慼
權歸閹門詩曰墓門有棘斧以斯之此譽斧也墓門有梅有鴞
萃止此咎悔也意曰政者聖人所以藏身之固也世言權謀者
下矣潛老夫曰何思何慮者一也而因二貞一之權惟在以正
宰餘所謂首貌足之无首足也困解二噬否畀伸宰理以彰之
豈可緩哉解象赦宥而此獨取射高之上爻何耶撥亂射一集
集而脅從盡赦矣中庸射一无忌憚之集而參贊矣卿恩乃梅
也人禽之別能不悚然世且欲焚赤祓之器是何心行危矣哉
主此器者安可不精龍蛇之義

子曰小人不恥不仁不畏不義不見利不勸（舉正作動）不威不懲（說苑作不
威小不懲大）小懲而大誡此小人之福也易曰屨校滅趾无咎此之謂
也（趾一作止）
象正曰噬嗑之晉也德明則刑息小人用其畏君子用其明有
不用法而得用法之意者晝日三接是也兒易曰聖人爲小人
明疑而作易爲易釋懼而教小人是故戎之狐之牛之豕之莧
之瓜之塗之臭之而射而獲而穨而牿而滅而劓聖人以此爲
正名厲威以毒攻毒之器小人知之必怒易易于是可得而懼
小人矣易懼小人小人于是可以學易矣張說與宋璟幾于誣善

宋璟震之曰名義至重鬼神難欺周處弗陵幾于爲寇父老共
之曰淵蛟山虎與子爲三鬼神之說原諸亨祀蛟虎之義等于
豕牛二子聞之卒爲君子此懲戒之福也韓子曰法行狗信虎
化爲人聖人以虎制狗以狗誠犬懼其心使知悔留其身使補
過聖人之仁也
善不積不足以成名惡不積不足以滅身小人以小善爲无益而
弗爲也以小惡爲无傷而弗去也故惡積而不可掩（今石經作揜）罪大
而不可解易曰何校滅耳（何上聲）凶
象正曰噬（嗑之）震也晉用其明震用其威君子不獲已也故又

以恐懼修省見易曰夫小人之罪惡欲待其貫盈則忄其以宗
社盈貫也潛老夫曰聖人以繫小人之權歸諸國法而即以國
法藏諸天下之耳李林甫震死于雷州之冢猶之楊釗之殪于
馬嵬也秦檜之鐵耳可勝擊乎淶水孝亭善治梭莪噬嗑取初
上法明始終也
子曰危者安其位者也亾者保其存者也亂者有其治者也是故
君子安而不忘危存而不忘亾治而不忘亂是以身安而國家可
保也易曰其亾其亾繫于苞桑
象正曰否而晋也危亾之形不敵于上豐豫之言不蔽于下可

謂大人之智矣易簡彔曰凡禍福安危利害絕不並對程子所
謂天下事物止有一路導曰其亾其亾心口相語也聖人善于
痛發首三語造化无權後三語天命可畏見得氣數在人事中
治亂相尋惜不早見潛老夫曰養生者因而塊其國家出世者
因而泡其身皆甚甚之吹毛耳善取以盡心者亦安身保國家
之苞桑也惑者便以塊泡視之而滅耳折足矣
子曰德薄而位尊知小而謀大陳曰知徐作智力小而任重鮮不及矣鮮陸
作尠易曰鼎折足覆公餗馬作粥其形渥凶言不勝其任也勝音升
象曰鼎之蠱也人求舊器不求舊夫亦德智力三足而已矣鋏

一不可　曰世人不能精此利害屈伸之義以崇其何思何
慮之德故往往好居第一雄其迅機智力自負事業莫攻寔則
不能澹泊而色厲怙羶耳非以忠信篤敬之鼎而烹州里蠻貊
之火其不折足覆餗者鮮矣困石至此字字哭世終日憧憧知
幾者誰
子曰知幾其神乎君子上交不諂下交不瀆其知幾乎幾者動之
微吉之先見者也漢書引此有凶字君子見幾而作不俟終日易曰介于
石諸家作砎不終日貞吉介如石焉寧用終日斷可識矣君子知微知
彰知柔知剛萬夫之望

輔嗣曰幾者去无入有不可名尋形覩者也伊川曰先見則吉
不見則凶衆人不識而君子識之君子不識而氣機識之蘇傳
曰怨者失于太早畏者失于太後失而矯之終身不及事會矣
介也如石上交无畏下交无怨事至則發而已楊誠齋曰知幾
最微而盡于不諂瀆者欲心一動諂瀆生焉此捷徑而禍胎也
李斯上督責之書張湯摩謂居之足自謂深于取容巧于自託
而適足自禍耳動莫小于風雷而欲心爲最大吉莫重于不失
其身而崇高爲至輕誰先見耶易簡録曰空洞虛明幾便是我
我便是幾念庵曰周子謂動而未形有无之間者以念初動當

之違矣正曰豫之解也貴凤也先覺也元公曰雷地豫地雷復坤震之際動静之交也故皆以幾言豫二貞吉坤道也復初无吉乾道也二節總是貞吉悔亾與咸四爻詞相應潛老夫曰坤震在圓圖之下邵子所謂不用之用也豫二貞而復初二可悟南旋翔易之幾智曰老子云萬物並作吾以觀其復邵子知牡丹于未蓓蕾之先善驗也冬至子半一蓓蕾之幾也當午知夜何俟終日知微彰剛柔之精義一致者烏有不知幾者乎斷可識矣言其斷斷然也臨事揣摩相去徑庭

子曰顔氏之子其殆庶幾乎有不善未嘗不知知之未嘗復行也

易曰不遠復无祇悔元吉

虞仲翔曰幾者陽也陽在復初稱幾老子曰自知者明輔嗣曰在理則昧造形而悟顔子之分也蘇傳曰不食烏喙者知之審也顔子不及聖人猶待知也玄子曰擇一善于不善之中易簡録曰言未必不有不善但未嘗有不知百爲千邪在知上消衆正曰復之坤也萬物之所還元也智曰原无肯路故曰庶幾何必軒輊耶貴自知而已矣知即致一即百慮而一致之道也知至至之知終終之無非不識不知之帝則也

天地絪縕（虞姚作氤氲說文作壹壺班固典引作烟煴戴侗曰昷常從日）萬物化醇男女構精（鄭作靚徐作搆）萬物化生易曰三人行則損一人一人行則得其友言致一也

王栯曰相因曰氤相溫曰氲正曰損之大畜也三陰則損兩陰則畜致一以畜兩是萬物所從出也元公曰澤山山澤化醇化生正與知化之化相應損益盛衰之始也此段與憂患章互舉潛老夫曰猶厲豫復者遂有冥感却應之病故以三二致一示之咸損叠轉故咸曰一致損曰致一在乎損益益損而无損无益者不待思議也泰損藏寅艮之幾三與上易故聖人精義而研出以盡天人之道智曰二不能致一惟二乃神二與一爲三

錯綜具矣舉一而反三即舉一而明三矣二必益一而二之三一必益一而三之損一則仍二也二即一也三亦一也三因歸一寔之表法也何處不然格物踐形妙于得友當其致也兩意未忘不能致也即一意未忘亦不能致也

子曰君子安其身而後動易其心而後語（易去聲）定其交而後求君子修此三者故全也危以動則民不與也（與舉正作輔）懼以與則民不應也無交而求則民不與也莫之與則傷之者至矣易曰莫益之或擊之立心勿恒凶

兒易曰陳仲舉曰一庭之臣如河中木流泛東西此言陰陽各

端心不恒也。反役之徒脂丸蓬轂。物悪而擊之。此其道。自賊而已。易簡錄曰。勿恒者不一也。正曰。益之屯也。益者損已以益人。屯者求人以益身。故益有不可聚。屯有不可益。然亦不可以危懼而輕與民。則險難雜生。傷之者至矣。此君子所終始愼其言行也。潛老夫曰。咸恒損益。爲人道之交幾。皋益上以藏恒。而損三咸四之人爻交際。在乎豫二。後祈而已。其知彌高。其行彌下。貴旋高于下也。智曰。首三句。是涉世之龍蛇也。生此陰阻之世。含外無内。安往非傷。上窮空懸。詒世托身。人擊鬼擊。詎能免耶。精入致一。則天道人事往來之理。本恒而不變者也。一龍一蛇。其恒豐于何思何慮之天下乎。

右第五章 潛老夫曰。上篇引七爻。此篇引十一爻者。皆所以辨量天下。而以咸恒損益明中孚。精豫復之義。明謙禮也。處處呼應。故後復以九卦明之。聖人苦心本在言先

子曰。乾坤其易之門邪 恒虞門下有戶字 乾陽物也。坤陰物也。陰陽合德而剛柔有體。以體天地之撰。以通神明之德

雲峯曰。乾坤以卦言。物指畫言。彖引曰。撰如雷起風散之類。德如健順動止之類。在天地爲撰。在萬物爲情。賡之氏曰。無形之易。括于兩畫之中。謂之緼。故兼形上之稱。有象之易。闢于兩畫之後。謂之門。故及合德之事。前以神明之德先萬物。明作易之兼該。此以神明之德承天地。明作易之斷報。潛錄曰。下繫言貞動理治。申言吉凶。申示君子小人。因言人心感應屈伸一致。故此章明易之體與通。以明失得之報。二即一也。體撰承有體言。通德承合德言。邵子以百姓爲體。聖人爲用。可知立準爲體。而以道爲用。此體用皆用也。世衰矣。豈得執上古之渾淪治之耶。

其稱名也雜而不越 說文作逃 於稽其類。其衰世之意邪

雲峯曰。義之卦名。自然有序。至文王稱卦名而序之。則雜而非義舊矣。然未嘗違于義也。世之衰也。有不得不然者矣。全曰。類有義類世類二意。

夫易彰往而察來。而微顯闡幽。開而當名辨物。正言斷詞則備矣

朱子曰。往。已定之變。來。方來之變。變之顯者。微之。推本其所從出也。變之幽者闡之。究極其歸處也。此以二卦之互變言也。孔頴達謂開釋也。正言即同而斷。則就其詞斷之。法家所謂前案後斷也。此以二卦互變之詞言也。蘇傳曰。道之大者。未始有名。而易寔開而賦之以名。以名爲不足。而取物以寓其意。以物爲不足而正言。以言爲不足而斷以辭。則備矣。名者言之約者也。辭者言之悉者也。玄子曰。人事顯。易則以天道而微妙人事之顯。天道幽。易則以人事而闡發天道之幽。　曰。總以明合德

立體而通之也。失易特立築論。蓋世以時開。易道愈明。皆物也則皆名也。當之辨之渾淪必用于分別矣。卽卦爻而一切可知矣。

其稱名也小。其取類也大。其旨遠。其辭文。其言曲而中。其事肆而隱。因貳以濟民行。去聲以明失得之報。鄭云貳當作式

蘇傳曰。道一而已。易必因二而內外好惡。因有失得。易與於中古者。以因二也。一以自用。二以濟民。明善公曰。上古何得不因二乎。自用何嘗能離二乎。彖取文茂。故貳卽二。以爲副貳。亦二意也。一有天地一卽在二中矣。以小通大。猶以有知無也。時至事起。何得不名以正之耶。全書謂因爲重卦。貳爲貞悔。就一端而論也。六十四始乾坤。終二濟。易以濟爲始終之義是也。一有天地。一有卦象。上古亦必有以呼之。呼卽名矣。玄士諱名。必以羲卦无名。可發一噗。夏彝仲曰。相持相濟。相反相因。妙于執兩。歸于用中。宗一公曰。造物之報人也。不報其人而報其人之天。一念萌而吉凶之報伏矣。人不知易。故諱言報應。然盛德不期報。言報是衰世矣。而不得不言也。　曰。濟民行明失得之報。乃能享其何思何慮之天下。蓋所以小德川流者。卽大德之敦化。對治與絕待本合德也

右第六章。明失得之報。則凡天事可證。天地之撰。通神明之德。故論世知言。推以致天之事

周易時論合編卷之十一終

周易時論合編卷之十二

皖桐方孔炤潛夫論述

孫中恧 中履 / 中通 中泰 編錄

繫辭下傳

易之興也其于中古乎作易者其有憂患乎

孔潁達曰上古質素觀象足以垂教中古須繫文詞如連山起神農歸藏起黃帝乾坤起文王身既憂患須示人以處憂患之道蠡曰憂悔吝者存乎介吉凶與民同患合此發歎作易深心

情見乎辭潛録曰精屑伸之義而致一知幾濟得失之報而體通合德故復循上下經而三陳九卦焉

是故履德之基也謙德之柄也復德之本也恒德之固也損德之修也（馬融作循修）益德之裕也困德之辨也井德之地也巽德之制也

史繩祖本括蒼龔氏之旨曰三陳而德也次體也次用也胡雲峯曰夫子偶即九卦言之然上經自乾至履九卦下經自恒至損益亦九卦上經履至謙五卦下經益至困井亦五卦上經謙至復又九卦下經井至巽亦九卦上經自復而八卦爲下經之恒下經自巽而未濟亦八卦轉爲上經之乾非偶然者于此見文王之心焉凡十卦乾不言乾爲君也无離而互離用悔而明也朱升曰前三卦危行也後六卦言孫也上經取履于乾先天乾父敘巽離兌者在履矣取謙于坤先天坤母敘震坎艮者在謙矣復卦乾陽反動于坤之下復禮爲仁之本也而三才之道備矣恒爲下經巽體之首下經十一卦有巽體惟益反爲損井反爲困名義相形可以表巽道之用故並取四卦以見意益巽于外井巽于內而又以重巽終焉潛時可曰九卦所以釋天下之憂患也重在于復而先之以履與謙則有意乎言之也夫道歸神迹不相離也然道自命者率以器爲拘以神爲玩者率

以迹爲糠易變動不居者也故掠虛樂肆者依焉此聖人所深憂也以禮易之而已兒易曰以易王天下則易常乘陽而盡利以易禦憂患則易常保陰而退藏故履亨必擇有功之卦此十三者矣驟敢岸其音角徵則以奉諸上古王天下之聖人處困必擇无過之卦此九卦者刻堅隱循其音羽角則以授諸中古憂患之聖人潛老夫曰上經取王下經取六上奇下偶也邵子十二用九者三也三即偶錯奇也非三不圓而恒三恒一何往不然上經天道舉一陰一陽之用于人爻惕位者下經皆三陽三陰而巽謙一陽總明履謙復禮而恒用損益巽于困井也謙

制禮即巽之制也禮終于稱即巽之權而謙之平稱也蓋履謙
相伏之卦而復則一陽復禮爲仁見天地之心者也上三貞悔
履爲祊周之終復爲三周之首謙則九貞悔之終也下經人事
以咸恒損益爲首六貞悔之一周故損益而以恒貫之下經九
貞悔之終爲困井而以末貞悔中之巽收之皆三其圓三之旨
也智曰精其義者入德先從復禮始禮者安上下合外內而用
比于南者也肩道多亢故履以旋元謙以平施而復乃无悔矣
復得本心而恒以固之世蓋多以我本自恒而鄙懲窒遷改爲
下乘者不知損修益裕乃恒之消息盈虛如人終日之飲泄也

自謂聞道矣歷困而後辨焉全以治艱而益精也困自能通井
爲用地彼徒株守而无用者豈所貴于復禮之仁哉故巽以轉
風之權終焉自制制世要莫精于制禮之稱物矣文王得其權
柄于牖里序卦老子竊其權柄故以謙爲王大學格其權柄以
自謙平天下嗟乎人生即憂患之場也造化爲爐素履自煉吕
梁出入是我與衡疾媢過風何用躍冶老父每以九卦爲訓友
復一過痛哭加錐易之言險阻詩之詠冰淵也空生啼泣柔戶
一聲不容思慮
履和而至謙尊而光復小而辨於物恒雜而不厭損先難而後易

益長裕而不設困窮而通井居其所而遷巽稱而隱
韓康伯曰和而不至從物者也和而能致故可履也憂患之由
何所不有雜可至矣導曰而字有糾繹不盡意以字有責成學
者意小而辨于物所謂萬象光中獨露者也張獻翼曰損先難
而後易顏子也易簡錄曰履謙乾坤人位之爻人道之立一齊
至矣一陰一陽以正翻動无有不自知者無非夜半雷聲也次
恒損六卦俱三陰三陽无用不平終之以巽完結謙終以明天
澤之分蔡虛齋曰井居其所而遷安然而能轉物也來俊臣誣
搆梁公獄令誣引楊執柔公曰天乎以頭觸柱血流被面彼俱

而謝焉范文正曰陷阱之中不義不爲况在廟堂豈可謂憂患
中无及物之功冠易曰時不可設必不得設故義前无易周公
後無禮樂前後非无聖人惟中裕爲不憖耳學誠顏淵學即不
在仕道誠仲尼道即不在作德誠文王德即不在王信其裕不
疑其所不設者耳潛而設躍潛惡其非龍也
履以和行謙以制禮復以自知恒以一德損以遠害益以興利困
以寡怨井以辨義巽以行權
朱子謂巽入細說在九卦之後窮戾曰三陳皆有辨困辨于巳
復辨于物井則人巳兩極其辨此九卦挈要微言望人辨之見

易曰取十三卦于八宮惟坎不取明上古之聖人不畏憂患也此綜九德備七无離乾坤六子惟巽獨出爲中古以後言也文王之幸女周公之鴻遊乎文王曰明夷周公歌陰雨苟用乎巽又安得離潜老夫曰後天乾起亥而坎艮震左行以上巽起巳而離坤兌右行以下半剛半柔依洛書四五六之順綫而司亥巳之天門地戶焉巽當風起方圖坤位而四月純乾之候也亥至巳爲體藏用以剛自制起西北而至東出帝巳至亥爲用藏體以柔制物起東南而西成夾乾坤焉剛柔有體而陰陽合德則剛柔即遍體也體在用中无非權也終巽者貴用也又曰履

不著禮而謙制著禮巽乃著制制可知矣謙能稱物而巽曰稱隱禮終于稱可知矣自制妙于三辨困王憂患故用德辨復以小照萬物之大井以義顯復禮之仁知損益之利害而二恒一矣知謙之有終而巽上行矣卑即尊矣真自知者知至知終于和之中矣之者體也而者幾也以者用也可知禮即大權知乃可與正苦不知故爲之辨正權奇權真權焉不則藉口威禮以談權變而自陷憂患矣下章遂明變與常之故有度有方以行之

曰漢儒以反經合道爲權程子非之而邵子曰得一端者也心迹之間有權存焉聖人行權酌其合宜而已蓋因物中節者也義之觀取舜之明察皆精義格物而應事无私者也故以平直制權以權制用而即以用制權知易禮之不二即知謙復之爲大權矣立禮與權何遠之有

右第七章　潜老夫曰孔子學易而曰吾得其人矣三陳九卦寫其羹墻又復讀之方知憂患全是德性學問方知敎環刪述發憤至老全感憂患之恩

易之爲書也不可遠爲道也屢遷變動不居周流六虛上下无常剛柔相易不可爲典要唯變所適

蘇傳曰其書指見口授不可遠索也道則遠矣詁曰易書以前民用豈可遠索无公曰易无定位定位皆虛法界玄義惟易包

之見易曰知至至之所謂適也王者有身適巡狩是也有以權適者予欲宣力四方汝爲是也有神適者淮南曰意有所至而神渭然在之是也乾適坤曰否坤適乾曰泰此自適也乾授三男以一陽而其治皆乾坤授三女以一陰而其治皆坤此以權適者也乾坤陰陽極而皆變人見乾莫知其由坤來人見坤莫明其自乾至此以神適者也全曰內外二體爲上下內而往外外而來內亦曰上下內之外而內外之內而外亦曰上下故无常也剛易柔柔易剛者錯對也或剛易剛柔易柔者顛對也潛老夫曰象山句句翻之舉反因耳新建謂是良知指公因也此

章承行權而言權變其神于易然權即德之制變即有其度故
首末以道呼之道本至變道又有方不明其故非滯則蕩道之
于方權之于制隨在有權隨變无道不及之中節為各之日
度者其度日方列之辭日典其所以然日故由之日道道難盡
而因緊其典之所載以為要以為常不定之宜隨時而變如冬
則宜寒夏則宜暑故要不可執也然不定之中即有一定者為
易如此冬如此夏是大常也況事事物物之細常變乎離方非
也執方亦非也故屬之神明德行之人焉行道之人亦非求方
于易外也明其故明其度明其適焉則變亦常矣人心即物理

也造化也聖人才三而宰之以心制法以法制心互相制互相
災者即造造化之大物理也故度也者制變宰物之大權即大
經也天地鬼神不能違而況人乎呼父母則適此變不變之度
也孝父母則適此變不變之度也是大常也易故定聖人表理
之度為天然之符豈无故而嘗名辨物乎然且執無名之枇欲
泥貞恐其變滅度觖我倫與將朝商臣朱泚亦是太極所包而
與曾參孝已同一侯乎一侯厭天下是萬古厭天下也聖人不
傾多能而但曰如臨父母則民被民賊公為天討无父之獲貐
矣冀蕩之蹤萌于偏托虛无卦爻無然惟此乘時中節故明知

卦爻即无卦爻之故而聖人不贅言无也明知卦爻即心之故
而聖人不數數言心也就易有四道而言四道已耳惟恐百姓
之惑亂而深望師保之精義則聖人之情也仲翔言曰度謂一
切陰陽五行皆有度數而變在其中所以即在其中聖人制度
數以議德行表于甲曆之節卦皆其本然而聖人表之即以節
天地矣制度通變皆不離度後之矜神明者全厭差別曾知別
即是同乎或曰聖人不贅言數言而今何以言耶曰時當諸家
紛紜不得不一正告以救我子弟耳果是其人則飛舞于易中
左畫圓右畫方不妨能事

其出入以度外內使知懼
韓康伯曰明出入之度使物知內外之戒出者度其內之應入
者度其外之應非有脫錯朱子發曰出自內卦而往外入自外
卦而來內潛老夫曰晉遇卦爻猶人遇事勢也時位自有內外
出入憂悔吝者存乎介而吉凶同患善不善必使知之變亦有
素適亦有素素之中節則其度也知則素矣慎以終始是中庸
之素也
又明于憂患與故无有師保如臨父母 舊本无无字
干寶曰易道戒懼為本雖无師保切磨之訓其心敬戒常如父

毋之臨已也蘇傳曰爻所以有出入者爲之造憂患之端懼而後用法也易明憂患又明其所以致之之故不明其故則苟免矣智曰孝經春秋蓍龜守之豈兵刑地獄所能比其迅利者哉人痛則呼父母可知日誦夜夢之交相臨也覩聞與不覩聞交相惧也率者揆者由其適度明其適常則鬼脉獸逞之不能勝我蓍龜明矣是爲質常變之大要四十二章經曰人事天地鬼神不如事其二親二親最神也

初率其辭而揆其方既有典常苟非其人道不虛行

文中子曰通其變天下无敝 法執其方天下無善教故曰存乎

其人招隱曰易无方者也无方而有方不可執而可揆故曰先聖後聖其揆一也藏一曰味虛行二字拘方不可襲變又非福始禍先倖獲苟免俱不中用潛老夫曰言變而即言度言方而即言人謂聖人爲隨立隨掃可也

右第八章　潛老夫曰上繫已言書不盡言此則三章皆言易書言神明之人貴行其道故曰變易從道此是肋骨

易之爲書也原始要終以爲質也六爻相雜唯其時物也

仝曰原始要終以正卦言原始反終以反對言然可通也覩于始終而卦體見覩于時物而爻體見先儒謂六位時成人日用間觀自已所居之位何在即以此位處之所謂素位而行易意曰承上章道不虛行而即六位以示素位之時中也潛老夫曰舊言陰陽爲位剛柔往來居之爲質此一端也聖人因權變常度之難明恐高者蕩之拘者泥之故前常曰通此特言質吾故分一切語皆有質論通論隱論費論時乘之變適其度即此時此物而宜之矣合觀六爻于相雜時其宜乃辨辨六爻而彖爲統辨六十四而八卦爲統辨乾坤統六子而太極爲統執一太極爲執統惡別之疵矣執一切皆太極亦荒肙而義不精也孔子曰不過乎物必以雜時而物之即質知通故示以居要而要

以善用

其初難知其上易知本末也初辭擬之卒成之終

繫言曰初與終對擬之與卒成之對顛倒句也仝曰初微末用故乾初謂潛上極富變故乾上亢位諸卦遇初上皆无當位不當位之詞初不言一與下上不言六與終大過本末弱也乾彖陽在下也則上爲末可知互文以見也明善公曰本涵意而未形末則見成理事故初難上易不指繫詞聖人說以通論之則初辭之擬君子樂玩卒成之終百姓與能

若夫雜物撰德鄭玄作筭 辨是與非則非其中爻不備

晉岳公曰漢儒以中爻論互體邵子亦有六爻用四爻之論在
此本解謂六爻備爲始終析初上爲本末合中爻曰備物指陰
陽德指健順也然王弼闢互正見其礙觀三互圖易簡精蘊下
文三四相得正成下互之功三五相得正成上互之功三四爲
一卦全體之中二五爲上下二體之中雜言盡變原具至理矣
觀我公曰聖人无是非而因天下之是非即以轉天下之是非
而即以救天下之是非皆本然而使人明其時位之當然也往
謂麟經彖魏上律龍馬之時于此可悟
隱亦要存亡吉凶則居可知矣知者（徐作智）觀其彖辭則思過半矣

潛老夫曰聖人發此一隱爲人不知居要而玄者又孰不可與
要之旨乎豈不愼乎故就一卦以彖全之約六爻之義而豫定
其居也然離六爻之雜而彖亦隱矣故曰度與變物與時皆費
而隱也易之爲道不皆存亡吉凶而善亦存亡吉凶窺日月于
容光測天樞于北極則其要无咎乃眞與要哉用半圍全一在
二中過半之思似乎有餘不敢盡也實則盡而又盡而祇宜如
是耳

二與四同功而異位其善不同二多譽四多懼近也（衆正无近也二字）柔
之爲道不利遠者其要无咎其用柔中也

蘇傳曰有善之名而近于君則懼矣故二善宜著四善宜隱柔
者有依而立二遠无依而无咎者中也全曰五爲一卦之尊故
遠近自五而言見曰君臣之間近者狎與畏非比昵則震主矣
古人使其君敬信之久而思之遠也五臣皆隨重耳而趙衰能
善後張霍同輔宣帝而雷民獨自全善于遠也

三與五同功而異位三多凶五多功貴賤之等也其柔危其剛勝
邪

侯果曰邪者不定之辭或柔居而吉得其時也剛而凶和其應
也韓康伯曰所貴剛者閑邪存誠動不違節也貴柔者含弘居

中順不失貞也剛以犯物柔以卑佞豈其善耶楊誠齋曰易有
體用君子通其變而得常極其用而得體是善學易矣言四二
多譽之上有其善不同此節无之蓋譽懼雖不同皆可謂之善
凶則不可爲善矣故不言也明卿曰學易必原始要終細觀前
究明物察倫非空口玄妙也

右第九章（此章前要善用以明其常變也道不虛行即貫知通亦不離此）

易之爲書也廣大悉備有天道焉有人道焉有地道焉兼三才而
兩之（才今石經作材下倣此）故六六者非他也

邵子曰一役二以生三三而一役三三復役二也三二以一爲本三

以二爲本四以三爲本六以五爲本故一極三而兩其三爲六又兩之爲十二陽大而兼陰半爲九卽四分用三也以二卦言之陰陽各三以六爻言之天地人各二也陰陽之中各有天地人天地人之中各有陰陽皆有无之極也石齋以三成十八變當天地人合六爻爲二爻以悉而等之也易意曰上係三極之道本之動卽卦以才其太極也此明三才之道歸諸六卽爻才以顯太極又用示體之道也潛老夫曰爻古交字從二中五而交之也一以二用道以用顯用以交幾序人于天地之中而三俱成才是聖人之才也聖人而不著書則天地亦不成其才矣

才言用也用卽道也貴適變而中常度之道也兩爻介之遥分三才此從上而下數也內外卦各三才而上天下地人才其中道而言之未成天也既立地也變通人也皆地皆天則皆人也廣大備上繫因生生而三舉之此復因論質要悉之于書書與意象與神神與明猶費與隱之二而一故示兼焉猶以爲未悉也故因時物之雜而辨等焉因質而文著焉可見之文質皆質也兼文質而費如是隱亦如是者道也因其變動以名道而凡言有卽无者未可以辨是非而要无咎也故著其當焉前開而當名此悉而當理也兩无不兼矣三无不才矣一又何待言乎

道有變動故曰爻爻有等故曰物物相雜故曰文文不當（去聲）故吉凶生焉

朱子曰文不當非當則吉不當則凶不當内自有吉凶也纂言曰三畫不謂之爻惟六而陰陽往來于其上此交錯而變變者也元公曰率性之謂道凡道皆指已發言之獨道則動在中矣潛老夫曰等者等而不等之謂也萬有不齊故表道以齊之各物其物等其等則于道似不齊也而卽以齊之矣明不齊齊之之度而不齊之變亦常則謂之聽其不齊可也目以視爲道手以持爲道其道不一卽其所以一也中庸辨等殺易卦當時物

始信道不虛行我故曰純亦不已雜亦不已

右第十章潛老夫曰物以實其虛文以形其質但論爻位卽以彌綸虛空故惟此一道而繫稱以悉之正所謂動賾皆易簡也三言易之爲書可知讀書之士讀其合外內之書卽是真易矣尋行習誦不知廣大悉備者非讀書者也徒爲固陋言掃除者所嘛智且害能分別于第一義而不動異落階級翻是贅語

易之興也其當殷之末世周之盛德邪當文王與紂之事邪是故其辭危危者使平易者使傾其道甚大百物不廢懼以終始其要无咎此之謂易之道也

子瞻曰得其大者縱横順逆无施不可而天下无廢物也得其小者惧以終始猶可以免咎野同錄曰東坡意在偏愛玄蕩而

亦高其地步故取理之近似而寔誣聖人甚矣天地賴聖人爲政府此天地所以享一切現成也聖人賴此无咎爲符此聖人所以享一切現成也末流掠虛誣易藉此不廢一語以藏其罔賓之肆乃欲以罔食廢揚過廢道理耶既有塗毒之流容作硝黃之藥而誦法者乃欲廢理廢經以從之孟子曰能言距者聖人之徒惧而嚼齒矣惧以終始其要无咎所以能百物不廢也聖人不任至人亦不任聖人而托法賢人此言无咎此聖人所以神若任至人寔廢物耳導曰其衰世之意耶同患之情也其有憂患乎反身之要也當文王與紂之事耶王文諷諫之旨也于

紂不爲親諱于文而考其王郎作彝經之義文成數萬其指數千此以數語上下二代其筆削微權乎兩使字有從我則治易我則亂意章教于身吾誠萬世歸于惧終始要无咎而已能惕曰在水不知水上岸然後知爲水聖人終身在戒惧中故不知有不戒惧處常人放肆故覺戒惧而又畏之其寔天下乃惕海也潛老夫曰上言憂悔吝存乎介震无咎存乎悔此正呼應帝出東方恐居北位貞元之道聖人握龍之首尾也惧即其飛躍矣易无非費隱彌綸之至理即藏于動曠屈伸之物理要用于繼善安心之宰理三而一也其道甚大百物不廢而存乎无咎之人神明之時措之明示洸洋玄解不可謂道故曰此之謂易之道也智曰各安生理之聖論正是百物不廢其要无咎可悟乾坤乃鄉約之都亭也喜惧相泯是讀法振鐸之大椎

右第十一章　廖氏曰詩教曰思无邪易道日要无咎无此會心悟道正是大病潛老夫曰貞一善動至此惧終始要无咎而易簡决矣然以死惧人則狗苟避縮者狠悍不顧者不成二險阻乎故總提健順之德行恒易恒簡以悅心研慮爲何思何慮之成能乃能情僞盡知而繫詞即寓知　言之用焉揀邪辨異入心常正乃完惧要之責而險阻皆易簡矣

夫乾天下之至健也德行恒易以知險夫坤天下之至順也德行恒簡以知阻

朱子曰自上視下見險自下升上見阻其後以象証之莫險于水莫阻于山後天乾順行遇坎艮故知險先天坤逆行見艮坎故知阻藏傳曰處下以傾高則高者必赴用晦以求明則明者必見易簡而觀險阻則險阻無隱情矣張獻翼曰材之自然爲飛魚游也然飛困于弋游困于網健順亦不可恃貴得天下之理則險阻在前无不知矣潛老夫曰二繫四舉易簡首言易簡得天下之理次言易簡之善下篇言貞動而乾坤以確隤示人末章備言德行恒易簡以知險阻而示人研悅知言則以苟且爲易簡者不善明矣要惟天下之理得則動隨象數皆易簡也

研極精入正所以易簡也上下傳兩收德行責在乾坤之純惟
至惟恒則用六子六十四之雜而皆純矣本自易知簡能者先
天也善用其知能者後天也先在後中止有善用故易示人善
用之九即是貞一而易之所以爲易即在其中豈憂缺少哉首
節言乾坤之知即能也次節言體乾坤之聖人說心研慮定吉
凶之二端歸无咎之一吉成亹亹之不已任變化之云爲即事
用知成能與能是聖人教人之善用知能也象告復以情言所
貴純者爲其知雜而不爲雜所險阻也易惟无情能窮天下之
情法易者公公乃大集聖人忘情而性其情故无不近情而能

因險阻以轉天下之情此所以代天憂患而即樂其天因情知
僞而嘿成德行聖人之情見乎辭天下之情亦見乎辭修詞立
誠人爻傷業知命知禮結以知言鼓舞在辭時有罕雅道藏象
教舉措時義孟子之學得之于此總是用天下之知能滙天下
之知能貴善用也天下之情得天下之理得矣先天後天之理
得則用先後无先後之理得矣此易簡之善也立乎其中行乎
其中成位乎其中矣 日中庸以費隱素三字畢時中之旨
造察鳶魚无非卦爻則易簡得矣素貴寂感有何險阻則易簡
恒矣精致研說即是何思何慮必濟水火以善民用知味甞壽

乃爲不負乾坤寧可委不知即與知之一語而暴棄知能飲食
乎
能說諸心能研諸侯之慮（王畧例曰侯之二字衍文韓注不衍者非）定天下之吉凶成
天下之亹亹者是故變化云爲吉事有祥象事知器占事知來
東坡謂定天下吉凶二句爲重見之誤非也導曰者字急接是
故字易簡與人同研說與人異具此能者吉凶劃然鼓舞不倦
不問造化人事吉之先見經其神眼藏往知來判如黑白蓋極
贊法乾坤之功兩節一分者字落空謂意遂晦虛舟曰高流愛
言何思何慮便諱言精入研說不知已屬兩撅乃自便其肆情

情陋之意見耳聖人无假于蓍龜而具足于研說發憤至老韋
編三絕知器知來差別无逃彼播器事云爲以言本體乃激權
耳教人但言不失本心亦是舉因切要歆人直晉耳非入用辭
別之實論也
天地設位聖人成能人謀鬼謀百姓與能
蘇傳曰萬物自生自成天地設位而已聖人无能因天下之已
能者而遂成之故人爲我謀之明鬼爲我謀之幽百姓之愚可
與知焉導曰天尊地卑乾坤定矣必待聖人以有功成能即知
器知來承上兩能字來人謀鬼謀指謀諸事百姓與能无研說

之功分易簡之理既堅之曰一切皆有當然之位雖虛流變化而確有節序並下惟有天地則曰此天地之所設也易準天地即才天地即以主天地天地不能違而況人鬼乎潛老夫曰與能不可能之謂知之則高閣耳當別其有能有不能者有能而自以爲不能者不能而望人之成能者序倫列事協藝食力无非悅也无非洋溢也言道德以化天下之能使天下自成其能而即以養其道德此所以成位其中鼓舞不倦也但曰无見即无險但急口休心耳其流必有藐麼帝王之患但曰本自无見仍是巧言豈與民同患之告耶故下文又申彖言情言方可以公民之趣而轉其好惡之天

八卦以象告爻彖以情言剛柔雜居而吉凶可見矣

訴曰八卦即六十四以畫象示人也情言爲繫詞也潛老夫曰先天不能不後天純不能不雜居此吉凶同患者所以神明乎天道民故也純在雜中譬之水焉水之味茸水彌此盂茸亦彌此盂也必知其茸之所在而水味得矣因凝而冰冰亦此盂水也因加溫焉溫亦彌此盂也因茸之宜人而聚則宜穢則不宜此不可不知也少穢而以礬澄之味變而以火洗之加味而鹽汁之解毒而以蛋飲之皆不可不知也聖人知當知來皆以易簡知險阻之理而知之也知雜之即純而又知雜中之純焉又知純在雜中之善不善焉皆以知易簡之善知之也易以變動爲用人以變動分幾悉其情僞不得不然易固如鏡照用同時者也

變動以利言吉凶以情遷是故愛惡相攻而吉凶生遠近相取而悔吝生情僞相感而利害生凡易之情近而不相得則凶或害之悔且吝

累曰合散居佛與體相乖形躁好靜質柔愛剛巧歷不能羙也陵三軍者或懼朝儀暴威武者困于酒色近不必比遠不必乖聲應不均高下也氣求不齊體質也召雲者龍命呂者律降婣承歎遠窒必盈投戈散地則六親不能相保同舟而濟則胡

越何患乎異心苟識其情不憂乎遠睽知其類異知其通唯研說明爻者乎故有善邇而遠至命宮而商應脩下而高者應與彼而取此者服矣比復好先乾壯惡首明夷務闇豐尚光大犯時之忌罪不在大失其所適過不在深動天下於君王而不可危也僻妻子用顏色而不可易也邢璹曰正應相感是實情遷之二五也不正相感是僞情頫之三上也有應雖遠相追睽之三上也无應近則相取貢之二三也蘇傳曰以利言之則有變動而道固自如也順所愛則謂之吉犯所惡則謂之內我愛而彼惡則我謂吉者彼謂凶矣故曰情遷自近觀之則遠自遠視之則近信其人則以爲利已不信其人則以爲害已此情僞之敵也近不相得非我之罪也然亦有以致之矣全曰剛柔往來乎位故曰雜居以變而成卦則以成卦爲利利見利涉之類是也相感者情之始交故以利害言之取猶求也貪也相取則有事故以悔

悉言之相攻則事極矣故以吉凶言之遠近指爻之上下同體及比應是也下近字專指比爻又曰情專曰攻有相攻而吉者專於所當愛當惡者也有相攻而凶者專於不當愛不當惡者也相取如一爻或爲卦主或爲應比遠取之近亦取之不能皆遂其所取則悔也吝也愛惡遠近情僞之情日用常見隨其所居之位而常自考其情是學易者也兒易曰疚攻其中自作之孽天凶可謝曰非我孽也是故易不惡凶惡吝也訟惕于隱補過于功夫吉不可矜曰我功也是故易不喜吉喜悔也潛老夫曰大學格致惟此民之好惡易知天地萬物之情而類情即以通德彼酷禁无情之科與滅理縱情之禍皆相沿相伏之攻取也吹毛索僞何者非僞動訶勉強則悍惡爲真故君子最妨不情之僞而窮理能消已甚之情折中之曰適得而幾矣然誰不曰自適哉此時措宜民者必表度以適變而立仁與義乃能順理也近而不得佹與忌隨危哉人我之間幾從近始聖人以卦爻示人人能以卦爻睎物則邵子所謂以物觀物安有我于其間哉易簡知險阻而險阻皆易簡矣智曰狥之是險阻也逃之亦險阻也求免于狥逃亦險阻也篤士之堅忍苦獲達士之儻忽委蛇所逃非所狥也好學明理強恕反身是皆備之飲食也

正用即得泯于時宜聖人因愛惡以轉愛惡而即以藏天下之愛惡矣是恒易簡之知而无知能而无能也

將叛者其辭慚中心疑者其辭枝吉人之辭寡躁人之辭多誣善之人其辭游失其守者其辭屈

仲翔曰叛者坎人之辭也坎爲隱伏枝者離人之辭也火性炎上寡者艮人之辭也言有序躁者震人之辭也笑言啞啞游者兌人之辭也兌爲口舌屈者巽人之辭也史巫紛若上傳終乾坤下傳終六子玄子曰七國上書斬錯愬也商鞅說孝公枝也中公劉晁之辯家也淳于髡見梁惠王語三日夜多也公孫弘讃董汲游也夷之見孟子屈也郝京山曰詩書論世可知其人聖人有言百家亦有言若不能知意能教學者治自荒宕隱怪縱橫飛箝士爭詭辯以相高媚世而六經薄蝕麗雜吹聒秦昇之火有激而然漢時粗誦一經則安車造門矣沿此訓詁拘牽詞藻浮靡矯成枯陋放則洸洋割聖道以奉二氏而又或偏上廢事之談鋒皆不盡情僞不知言也故易終六辭論語終三知陳幾亭曰聖人刪述欲學者之易簡博約也故經秦火而道法流傳此修詞立其誠之大業也觀聖人之情見乎辭則知衆辭之情僞矣馮恭定曰象告情言則微言大義罕言雅言具矣既

第二冊 欽定四庫全書 第38 版正文

盡情僞。曰然知言。潛老夫曰。末舉諸辭六惟一吉。愳上傳之終成立象也。時然後言。言即无言。文周正當午運。繫詞知言爲甚情僞。表治敎之大棨蓍焉。述傳于删。辭非得已。坐視率獸而長禍縮首耶。此必无所避者。遂更媚貪生之情。毀聖人爲大設。而又以謬悠藏其狎侮。使人憐才。以憤激謾之。誰得其情乎。孟子功不在禹下。而世之詆孟者。非若荀況也。惡其闢也。六者恒情而首末有所情焉。凡欲自飾其慚。而以屈人鬬勝者。多寡枝遊。皆其術也。深詭設伏。能隨夠竒。或尸不言以褻謨典。或雄白挺以鞭天地。先嚼理障以塞正論。酷援屠劉。使人自顧不暇。而彼乃冥肆。誰能難之。此其詖遁巧僞。豈不百倍孟子時乎。易合理象數爲費隱一貫之書。善全民用。適中于時。神也。準也。變也。度也。皆因二貞一之幾。隨物徵驗者也。諸子百家。豈能逃此恒易簡知險阻之範圍哉。神哉夫子。盖以知言微權。望不惑之後學云。

右第十二章 詁曰。上篇多談理。下篇多釋義。而始終易簡。司馬談謂儒者博而寡要。皆不知聖學之易簡也。藏曰。上繫終篇以立象明乾坤。而歸諸嘿成。貴忘象所以立象也。是先天之學。下繫此篇以象告明乾坤。而終于六辭。貴立象以盡情變。而知言爲命禮之符。是後天之學。潛老夫曰。後天之學。囿後天。先天之學亦後天也。止盡後天即是先天。无先无後。无容辭矣。又曰。二繫傳各十二章。時也。二十四氣。節也。无非表法

周易時論合編卷之十三

皖桐方孔炤潛夫論述

[redacted] 孫中德 中履 中通 中泰 編錄

說卦傳

隋志秦後易失說卦三篇。宣帝時河內女子發老屋得之。今說卦止一篇。而別出序卦雜卦二篇。盖隋志混言之。潛錄曰。呂東萊定爲十二篇。時也。本義分說卦十一章。十一所以用一也。序一章。一所以用十一也。雜一章。中藏閏也。奇合卦也。天交月也。研極者自與數合。无所不寓。然隨人覩大界者。豈之自可。

昔者聖人之作易也。幽贊于神明而生蓍 徐陸作幽讚

乾鑿度曰。垂皇策者羲。博物志。蓍以老知吉凶。生千歲。三百莖同本。有黃雲覆之。天子蓍九尺。諸侯七尺。大夫五尺。士三尺。龜筴傳曰。王道得而蓍長丈。叢生百莖。荀慈明曰。神者在天。明者在地。神以夜光。明以晝照。蓍者策也。上配列宿。下副物數。生蓍者。謂蓍從爻中生也。于令升曰。聖人用明于幽以求萬物之性。乃得自然之神物。能通天地之精。始爲天下用蓍之法。龔深甫曰。賓王之儀。贊者通之神明之德。聖人通之。潛老夫曰。帝出乎震。蓍者艮莖草之象。叢生植本。直而全用。竹則必折之矣。羲以木德王。是以取此。楚辭之筳蓴。蓍之類變也。

參天兩地而倚數 兩說文作网倚蜀本作奇周禮注同

漢志具其槩矣關子明言一未可用而生于二成于三蓍策其徵也孔仲達曰兩偶之始參奇之始不以一目奇者三中含兩天包地也蘇傳曰以奇龜介紹傳命謂之贊自一至五天數三地數二自五以往非數也相因而成者也故曰倚數朱子以圓圍全方用半明蓍立法而又云一畫中有三畫參之則爲九陽道常饒地止于兩而兩三爲六隱老注邵子所謂偶缺奇之中段者也潛老夫曰一二三陽九也天三也二四陰六也地二也此十五生數以起數二三爲五之數本也河圖去十而金火易位爲洛書陽正陰隅則以三倍之不出于一三九七之四正以

二倍之不出于二四八六之四隅此參兩之用始也邵子言一極三而兩之爲六兩六爲十二即參四之十二也自此千萬互用損益卦蓍律曆无往不然此參兩之正用也智曰總是一以二用兩即藏參倍二旋四而中五彌綸矣約而言之交倚而得邵子所謂倚者擬也不立併倚追倚損益倚比推倚諸法具詳圖說冐言之理與數相倚也无理數與理數亦相倚也猶夫一與二之相倚也立卦生爻依數而理寓焉盡性至命則超于一切而依然一切也此節序森列之理數分毫不壞也示人研極則倚數窮理即逆是順聖人開成則倚數窮理是飲食耳故會通者以爲象數一切是象數以爲道理一切是道理

觀變于陰陽而立卦馬作觀變化發揮于剛柔而生爻釋文作發揮和順于道德而理于義窮理盡性以至于命

關子明曰聖人知命適時必先天理故曰窮理順天立性故曰盡性時止故曰至命程子曰不可爲在理也其直性也其所以直者命也一也在物爲理處物爲義蘇傳曰道者其所行也德者行而有成者也理者道德之所以然而義者所以然之說也行道德而不知所以然之說則役于其名而爲之豈能和順全曰求入用謂陰陽已入用謂剛柔和順句從合而分窮理句從

分而合朱子云上一句離合言之下一句淺深言之道德義理性命同出而異名也統言謂道得之謂德適于事物之宜則曰義理者共一理而物物各有一理性則理之極處故曰盡命則性之所自來處故曰至虎曰觀變陰陽即立天道也發揮剛柔即立地道也和順句立人道也窮理句即順性命之理也劉還素曰性宜率矣而有純有偏執定格限稱率性者果哉然縱意任情而竊曰率性者多矣故君子從窮理盡性以至于命乃曰率性潛老夫曰語必三而後顯諸家立幟飛斿紛拏故析爲至理物理宰理公性獨性習性之說而後和順時中之正令始明

第 乚 冊　續修四庫全書　第 38 版反内

寔則一也。平心降氣以和順于道德，而條理于宰制之宜，一切
皆吾性也。不知其然而然，則至命矣。昔待天无不包而發狂哉。
故下學而上達。止言窮理，是以下章言順性命之理。智曰：公容
代錯之大幬本不變也。然不從三畏三知、會三謂三唯之旨，豈
得漫言和順。邵子曰：命必知而至，知至則踐形而已矣。謂之无
知无所不知可也。易是誠明合一之敘，場核致開門，臨根自入。
人非曝地信必不真，要當以耆香熏之。

右第一章 聖人寔詔天下以道德性命之理，而因蓍數卦爻以示之

昔者聖人之作易也，將以順性命之理。是以立天之道曰陰與陽，

立地之道曰柔與剛，立人之道曰仁與義。兼三才而兩之，故易六
畫而成卦；分陰分陽，迭用柔剛，故易六位而成章。馬作六畫
鑿度曰：天動而施曰仁，地靜而理曰義。仁成而上，義成而下。上
者專制，下者順從。仲翔曰：以陽順性，以陰順命。崔憬曰：天道雖
剛，亦有柔德；地道雖柔，亦有剛德。沉潛剛克，高明柔克。人兼仁
義，受天地之中也。子瞻曰：饑渴之所從出，不有未嘗饑渴者存
乎？是性可見也。有性者，有見者，能一之則至命矣。此謂逆溯其
所以然。聖人既得性命之理，則順而下之，開生生之門。五音六
律之初，寂然而已；寂然之初，寂然而已。作樂者其立于寂然之

中乎。朱子曰：子兼仁柔義剛，此不可以一定名之。仁體剛而
用柔，義體柔而用剛。功清曰：位无實，故以陰陽名之；實有質，故
以剛柔名之。元公曰：圓有天五則有地五以配之，律有陽六則
陰六以間之，未有孤而无與者。參天兩地，即兼兩也。象正曰：命
出于天，爲陰陽仁義剛柔之本，已入于卦則氣質雜焉。不謂之
命，然而情見于爻，才見于象，才情氣質存于爻象，則天命之理
亦因之以見。鄭維嶽曰：自一而二，稱錯雜，凡皆所以順性命之
理也。逆收之則一而已。聖人必順之者，明性命之理非淪于无
也。易簡錄曰：聖人將三才爲一塊，分之合之，立之用之，造化在

乎。正見其順性命之理，爲作易之能事，非造化之自兼自兩也。
鄒泉山曰：三才同體而發竅在人。人者，天地之心，顯仁和義所
以立體而藏其智用也。逆道即大本，原順性命之天然，而偏言
人發殺機，逆流歸藏，舍逆道求大本，道顯見而宗隱微，反成逆
天之命，昔中和禮運之大順哉。馮恭定曰：順人情而節適之，逆
其幾而反求之，皆大順中之用也。此言順理，乃執體用和順逆
者，非可雄已甚之逆機，而縱成悖倫悖理之叛逆。旣不許揮得
曰：此逆數也，能无惧乎。曹獄公曰：破斗折衡之說，猶棘子成之
憤激耳。聖人法度皆合天地，如非聖人，豈非天地？天地從混沌

生混沌爲罪本矣竊仁義猶有辨者之畏竊混沌則公然亂堯
舜之法而混人禽矣既已開闢混沌即化爲天地豈能舍天地
別有混沌可守哉仁義則天地可宰也聖人于用中表此名爲
執无名則廢表而民倀倀矣罪之是不教而殺矣竊者意見之
病也不能節慾而立意見以縱慾乃以總殺總赦究賢賞奸爲
足奪人而自解耶聖人知人必不免故因意見消意見使之各
安生理好學食力樂其天倫自可不欺故以卦蓍禮樂傳其薪
火而天下相忘于所立之道矣神而明之存乎其人善世爲願
究不出此總之立法不能无弊弊有輕重惟此罪仁義罪勉強

之高談必至率獸較其分數相去天淵孟子提不學不慮之良
而以仁義定之存異獸之幾希而曰由仁義行蓋本諸此浩氣
配道而言集義貴用也用在義精仁熟耳集大成是集義也始
終條理是集也假名以盡身而不用希致之功是襲也聖人不
爲已甚豈刻天下以不堪故以易簡斷焉毋自欺而尊所聞行
所知則就事適法不爲義襲也專取洸洋謊猥以護尊欺世是
爲獸襲豈特義襲云爾哉成章乃達以日親和尤明正大廓然
至公彼隱君放言挾才偏宕受術終年自詡前人過世焉已矣
非可訓也潛老夫曰三立神于二與董子謂仁人也義我也顧

譜文曰義非外仁亦非內吾嘗觀禮運之尊陰陽而用一二之貞
一也陽本无而轉用有陰本有而轉用无故曰陽統陰陽而止
有一用用則必分分叉用迭爾卓所謂天用地即邵子之以天
爲用也柔有陰陽剛亦有陰陽仁有柔剛義亦有柔剛下傳曰
天道人道地道戶人居中此以人終者以仁義之用宰其陰陽
剛柔也東坡以未嘗饑渴者喻性然豈能絕人之飲食哉所以
善其飲食即仁義也而仁義即飲食矣五音六律即嗜即欲惟
在明其節奏使人和平耳咸過即仁也時宜即義也是順性命
之理即因其陰陽剛柔而各順以逆之即逆以順之宰可破厭

五音六律守其寂然乃爲雲門韶濩耶聖人化逆順之因歸于
大順故立內聖外王官天繼善之經使萬世各正性命有異此
者皆之邪外非若見類壞法者稱兩儀爲異端也晉曰費天地
人而立一切法所以妄之也隱天地人而泯一切法所以深之
也合費隱之天地人而統一切法所以貫之也非三而三豈得
已哉一用于二二必代明錯行以不息此貞觀貞明之一故掩
立見泯掩立與泯而見統者權也統在泯與立中而泯在立中
者實也偏立者循偏泯者頑石偏統者顢頇聖人前民民之
視聽即天故以立爲泯而即爲善用費隱之統法矣午會之時

乘一貫也人非深造鈎盡俞心前聖微言總成雲霧
右第二章下繫已言三才此重人道以爭爲統三立三與體用同時者也順理之中有先逆後順以順用逆以
逆用順即无順逆之理故下文就先天圖指造化自然之
交幾以示之
天地定位山澤通氣雷風相薄水火不相射音石八卦相錯
朱子曰文王八卦長少非偶必義圖長合長少合少爲得其偶
又答袁樞云看圖方知六十四卦全是天理自然不用一毫智
力其者康節易圖即有別人不上聾處曰天地之上爻相錯便
是山澤通氣天地之下爻相錯便是雷風相濺天地之中爻相
錯便是水火不相射即六子已盡易矣天地定位天定于上而
周易時論合編　卷之十三　八
錯于下交地位于下而錯于上爻錯者未嘗不定逆者原成其
順潛老夫曰從天八圓乃齊觀之先天八圓當儕起而立輪觀
之不期乾南當在下坤北當在上矣此蓋以乾午在上而坤子
在下如人之身故曰定尊卑之位也艮山結金石之氣于下而
臭脉從此出兌澤通雲雨之氣于上而上石因此潤是通氣之
至靜也震實從地起由內而動于外巽風自天行由外而入于
內是氣之至動互相激發者也水火本相制今一左一右在于
天地之間其實各處而其氣濟用不相侵克也日月亦東西旋
轉在二極之間光相用也人身五行惟水火時時相交不交則

害矣證知此是橋起而上下觀之從天八卦則璇地盡居羅經
以四時加四方者也兩間皆氣散殊適用天地但定位耳其所
以爲氣者於稀其中故曰太極所以者即在氣中如一壺太即
一壺澗澗與水不可分而明理者必知其潤猶之蒯心于絲外
也知其所以而表之皆此人用然後隨氣而不爲氣質所囂今
之漫然者任太極爲大胖而委之是以荒怠廢教而治教之大
用與本體反二概矣智曰上四句表圖也易變神于相錯知所
以相錯則八卦亦枯者化身耳大圓紐半以相錯對猶之人身
向背上下相囂即可見以窮不可見之理可知一神于二无不
周易時論合編　卷之十三　九
如此錯行交幾者
數往者順知來者逆是故易逆數也
蔡傳曰自性命言之以順爲往以逆爲來三百八十四爻皆逆
而逐求其本者也自此而之彼謂往自彼而之此爲來朱子既
依左旋已生之卦曰往右行未生之卦曰來又曰數往猶今日
追數昨日也知來猶今日逆計來日也蔡氏曰順者剛其舊道
逆者迎于未形全書曰坤從之下爲數之始故曰數乾始之上
爲數之主故曰知知主智也合而觀之陽在陰中陽逆行陰在
陽中陰逆行則全順全逆寓之矣念庵曰易有太極逆也生兩

儀則順矣龍谿曰日光曾抵於樞日既若之夜抵其幾在於曾
之變自剝至臺往順乎未自臺至坤來復伏于生源往往來順逆
之道元公曰理主順數主逆順其體也逆其用也順則成凡逆
則成聖知進之寶乃形家相地皆以逆用為訣洪濱亦然覺曰
知來即在數往內脩老夫曰諸家各執一見蓋依彙而得裁法
即可知聖人逆天之用與天人必用之用矣天道自順人道貴
逆於天道自有順逆逆順之機人道亦有順逆逆順之幾兩語
實天交錯之用而未語所之曰易逆數也貴人用也貴致知也
貴先幾也至于順逆幾兆止有一順則謂之和順而不言委順

言委則學无權不偏于義於无知則偏于縱欲爲順矣果其委
位自機發依至老前之真委順可也謂之逆數可也智曰泝知
天地未分前以泉出爲來坐照萬世之下則以明日爲來來有
來種而知則必逆數則自知知則能數故末句合數順知逆而
撮之曰逆數也逆以知順逆之理而順以和逆順之用息逆泥
而上為逆風而立神哉此深幾乎

右第三章　數者氣化分限節度也八卦相錯惟以數行而理寓之不倚則氣不逆則散付以皆盡逆以神用主張氣化先天表逆人不深幾有其幾此

雷以動之（漢書作震）風以散之雨以潤之日以晅之（徐氏作烜舉正作炬韻注云古文烜作卦）艮以止之兌以說之乾以君之（舉正作卦之）坤以藏之

邵子曰先天圖皆自中起萬化萬事生于心也全曰此方圓圖
圖不傳而天下後世不知義易矣此邵朱有功于易遠紹義文
周孔者也本橫圖之序而疊之而當圓中起以生物是動靜也
坎雨離日以長物是中起也艮兌以成物是三畫也乾主之坤
收之而已項平甫曰乾坤六子於爲氣末爲形中爲精雷風氣
也山澤形也水火精也潛老夫引曰自動至晅物之出機自止至藏
物之入機出无于有氣之行也故以象言入有于无質之具也
故以卦言乾君三陽坤藏三陰潛老夫曰乾无所不君坤无所

不藏也六合七尺何處非易而先後方圓諸圖刻鏤虛空實照
變化不可思議京山信後天不信先天玄子信圓圖不信方圖
乃是信河洛不及乃是信六合七尺不及耳

右第四章　兒曰圓圖用順方圖用逆蓋圓圖乾在上而方圖乾在西北也潛老夫曰二五氣環而列對卑而剛方則物圓物藏成功消息皆在其中皆有大順逆細順逆而言通用焚如曉發以水王克欽閉泉辯巡應時夏正建貞无非乾之元亨利貞坤之西南東北也至文王而圖之耶先後方圓諸圖俱詳圖說

帝出乎震齊乎巽相見乎離致役乎坤說言乎兌戰乎乾勞乎坎
成言乎艮

黄帝曰帝无常處也有處者乃无處也孔子曰乾坤陰陽之主

坤陰始于亥形于丑乾位西北陽祖微據始也陰始于巳形于未據正立位故坤位在西南陰之正也君道倡始臣道正終〔〕子曰坤統三女居西南乾統三男于西北乾坤交而爲泰坎離交而爲既濟也其得天地之用乎程子曰以主宰言謂之帝朱子取之易簡錄曰出震之半屬陽屬生長男女用事便代父母入兌之半屬陰屬殺須得乾坤交之物物皆有一震以爲之主宰濟于天曰時行物生萬古當前羲易一有供有或文王別而著之是實有義稱爲帝出所謂太極爲皇極之任而出巡无所不用其極之天下也胥曰播五行于四時言環中必輪用也以

周易時論合編〔卷之十三〕　廿二

叔爲循環用天而元食小而呼吸皆是輪也其于以五行者子北一一則一行之中各有五行明甚矣正以立處即眞秉時者貴耳。

萬物出乎震震東方也齊乎巽巽東南也齊也者言萬物之絜齊也今石經作絜離也者明也萬物皆相見南方之卦也聖人南面而聽天下嚮明而治蓋取諸此也坤也者地也萬物皆致養焉故曰致役乎坤兌正秋也萬物之所說也故曰說言乎兌戰乎乾乾西北之卦也言陰陽相薄也坎者水也正北方之卦也勞卦也萬物之所歸也故曰勞乎坎艮東北之卦也萬物之所成終而所成始也故曰成言乎艮

孔子曰歲天氣周八卦用事各四十五日此言八卦旋十二宮陽正一而陰閏二而也于四則一卦各三爻揲蓍傳云雷以長于首艮萬物春則入也雷出地百八十二日而復入入則萬物入入地百八十三日而後出出則萬物出息春日出震齊巽木氣極也風木相感火德始彰故見乎離火氣成塵塵積生土火非生土火息而土自成故致役乎坤土積爲澤澤潤生金金剛有聲故說言乎兌金土相見金爲水母水土之氣互相克賊故戰乎乾乾金既純水出金房流而不息故勞乎坎水既盈溢將

周易時論合編〔卷之十四〕　廿三

反于土木爲水子母往就子風水相和水返于風復歸元艮故始終盛艮八用繼横帝自震出周遊八極元始之妙故曰象帝元遊項氏玩詞曰木金土各二者以形王也水火各一者以氣王也坤陰土故在陰地艮陽土故在陽地震陽木故正東巽陰木故近南而接乎陰兌陰金故正西乾陽金故近北而接乎陽坤之季夏義在中央故言地而不言西南兌以物成爲說故言秋不言西蘇氏曰艮從坎獨曰水土衍而用也誠者物之終始死生終始之際其情必得艮不容僞也象引曰萬物出乎震以萬物之所入以見帝之所出入也或言位或言象或言德或言時錯

互不一。猶乾言圓而坤不言方。可以類推也。至曰帝不可見而
物可見。即中庸不可揜之意。故以萬物言之。七者皆言萬物。惟
戰則曰陰陽相薄。異因之曰坎勞艮成。合數之一戰收斂堅固。造
化人事莫不皆然。元公曰。先天藏坤。後天成艮。張行成謂太玄
曰始于寅。祖連山。元包卦首坤。祖歸藏也。元包本京氏游歸之
變。九星以艮居丑寅之間。終始之際。而其數合于洛書之九疇。
則後天之以艮震爲經。圖神禹叙疇之旨也。參同契曰。天道之
行。始于東北。難經百刻圖。一歲陰陽升降。會于立春。一日陰陽
昏晓會于艮時。皆會于艮。此夏所以首連山也。坎離水火之盛

也。和之艮坤之土。而後木金之氣畢然。俾兌曰土金順以相生。
所以爲秋之克。木土逆以相克。所以爲春之生。不克不生也。潛
老夫曰。天二極應地二極。而履輪爲黃赤道。故先天坎離即後
天之南北。諸卦皆不交錯。而惟南北正偶者。水火寒暑二至之
正氣也。震兌皆自西而相錯者也。亥巳寅申。四維以四立也。智
曰。坤艮應河洛二矩曲。乾亥與巳爲天門地戶。應陰陽六律呂
之始。東二木發生之。西二金收堅之。兌以西成報母歸父表列
物之義。以收其智信。艮震猶貞悔之震艮。所以歷歲限而終始
顯仁于體也。內經厥陰之厥濟其晉開閉之出入。鄉飲之位樂

縣之設。凡有表象。何往不然。四用三而一藏。三時輪藏。誰握
其首尾乎。微哉。

右第五章。潛老夫曰。後天八卦方位。先以帝言。而再以萬物言。朱子以爲萬物隨帝出入。然即謂帝隨萬物可
也。

神也者。妙萬物而爲言者也。王肅妙作眇。董云眇成也。動萬物者莫疾乎雷。撓
萬物者莫疾乎風。燥萬物者莫熯乎火。徐熯作暵說文作莫暵乎離呼但反說萬物
者莫說乎澤。潤萬物者莫潤乎水。終萬物始萬物者莫盛乎艮。故
水火相逮。陸本作不相逮。雷風不相悖。山澤通氣。然後能變化。既成萬物
也。

闡子明曰。六卦用則乾坤何爲乎。垂衣裳而天下治。六官用而
我無爲矣。楊誠齋曰。六子之功。即乾坤之功也。劉濬曰。神無迹
可見。而不離物。歸震川曰。一動一靜。出死入生。能識歸根。則愈
應愈寂。乃能妙萬物而不物于物。全曰。五卦皆象。艮獨言卦。主
者終始萬物之事。非山所能盡也。此言後天之位。簡端曰。先天
乾坤縱而六子橫。後天乾坤神而六子化。神一也。乾坤兩在六
子。六在萬物。無不在。無不在。乃見其爲一也。象旨曰。三章以山
澤風雷水火相次。未入用也。此以水火雷風山澤相次者。入用
也。未用者尚其體。入用者尚其氣。氣莫先于水火。行者爲風雷

㵎者爲山澤背水火之氣也易意曰衆妙從之即一其妙之妙也天機不張五官皆備目視耳聽手持足行本不相謀各效其用何所命之乎故謂之神至命者踐形形即神矣

右第六章 潛老夫曰三四章皆言先天五六章皆言後天此因卦位而分指之也其實落一畫後即後天矣其行于先天後天之中者所謂神也神即謂之先天可也究竟无先无後惟有此時六從妙時獨見于此

乾健也坤順也震動也巽入也坎陷也離麗也艮止也兌說也

東坡曰循萬物之理无往而不自得曰順巽柔而不爭无往而不見納曰入金谿曰自此以下皆以陰陽耦卦及初中終爲序又非上先後天之序矣動陷止皆屬健入麗說皆屬順凡物健

周易時論合編 卷之十三 未

則能動順則能入健順其體也動入其用也健遇順則陷順遇健則麗陷內健而善藏麗內順而晝物陷麗者其勢也健者始于動而終于止順者始于入而終于說陽之動志于得所止陰之入志于得所說此就物情言之而至健至順攝此八者終不變也薛敬軒以先天左半健說明動屬陽右半入陷止順屬陰易意曰此萬事樞輿萬物根柢也空言神妙恐落儱侗故就卦而名其德潛老夫曰天地未分前即具此八理而統于健順二理健在順中止有一理用中貫乎皆明而不言者總用之也皆曰一皆攝七七皆攝一以先後天八卦環重列之一皆攝十九十五皆攝一左右旋轉衡射陵牽无不各具其理无所不習則无所不明此以物格物之理也十六卦互相攝入萬理具備謂之天二其彌之者謂之天一然合天二豈有天一哉譬之兩鏡相照鏡各含鏡所含之中又有所含之鏡无盡鏡不可以稍數矣況十六鏡之光光攝入耶立壇建化供此表法本自洋溢彌綸人不知耳陷其中則濟而習麗于物則燒而明動乃知止入乃知說說止動入互用其偏而神其中即不習之至順順于大明終始之至健不息矣過此知化未之或知

右第七章 鄧峯曰錢言八卦之象故言性情如此象者其似性情者其真象倚于巽不言入而直言巽坎不言陷而言陷離不言麗而言明得其真矣叢引曰六十四卦所說卦德是說情然情无不出于性者潛老夫曰惟知物之理者得物之情故善因物轉物而盡物之性是謂各正性命又安有我與无我哉天下歸仁萬物皆備此舉因以證耳

周易時論合編 卷之十三 老

乾爲馬坤爲牛震爲龍 虞翻作駹引爾雅顙背白曰騝 巽爲雞坎爲豕 京房作豬 離爲雉艮爲狗兌爲羊

造化權輿曰馬陽起先前足臥先後足牛陰起先後足臥先前足陽病則陰馬疾則臥陰病則陽牛疾則立潁賓卿曰乾數奇而行不息馬蹄圓而能致遠也坤數偶而順以載牛蹄坼而馴伏任重也功消曰動者之身息重陰下與地雷同其寂者能也潛寐則飛飛而後下以入伏之身而出升于天與地風同感者

雞也陽丑牛遷歸之時也雞不能飛入爲伏九家云震入巽
也二九十八主風精爲雞故雞十八日剖而成雛二九順陽歷
陽故知時而鳴也八九五十四主時精爲豕豕胎四月而生宣
九六十二三三主斗斗爲犬犬胎三月而生斗運行十三時日出
犬十三日而開目犬精畏水故以舌飲陽淮水則解也孔仲達
云坎主水瀆豕處汙濕前後濁而中躁也翼言曰雉化爲蜃內外
散爲離羞前後文明而中心柔怯者雉也埤雅云高一丈長三
丈爲雉雉飛弗此書稱又習重陽文也故以爲貫遯曰外剛止
物而中柔可觸者狗也柔毛外剛者觸內狠而難牽者羊也項

氏玩辭曰狗直戌而艮在寅火墓戌而生寅也羊直未而主兌
金生土也羊屬土土生金故角觸羊屬土故土怪爲羵羊左子
厚曰令以未爲白羊官羊食草如洗羊食草如燒死則不怖以
其決也元公曰真物相耦莫得其倫然有其氣者有其類如子
鼠丑牛角亢龍之屬潛老夫曰兩間无非易也无非物也爲
之云者不破乎以此爲彼則格通之而因彼即此矣即无彼此
矣无彼此而隨其彼彼此此易之道也智曰乾爲馬馬不可
以爲乾此以明本統明末者也引觸而極之狗一太極也嘗特
馬不可以爲乾乎此无本无末之荒胃也聖人處其荒故以通

諭實處虛而不執以象貫曠其大過乎隨物現形藏遯于所往
其分別即是渾侖何容復費一渾侖之詞耶
右第八章潛草曰乾龍而此爲馬坤馬而此爲牛復剝曰犬首乾又稱馬大壯以兌爲羊中孚爲豕又稱雞豚稱豕而錄惟說卦始見即前聖未言要无非象則隨其其所取皆太極之理所生也潛老夫曰此處取諸物也當知隨物即形故後後貫之
乾爲首坤爲腹震爲足巽爲股坎爲耳離爲目艮爲手兌爲口
麻衣圖南皆以艮爲鼻面之山也傳曰鼻起而止山也風能鼓
舞萬物手所以舞也乾首坤腹天地定位也坎耳離目水火相
逮也艮鼻兌口山澤通氣也巽手震足雷風相薄也管輅語何

晏亦以鼻爲面山王太古曰歲卦乾在上三卦中爲首坤在下
三卦中爲腹震在下三卦而向右故足力在左巽在上三卦而
向左故手力在右以易証之觀盥者手從巽也豐九三折其右
肱豈非二三四互巽乎姚氏據无艮故依康成以肱爲股未達
也艮在下三卦之後而爲股在艮初六曰趾二曰腓咸三曰股
而不以爲手此明證也說卦偶顛倒舉之耳朱子發曰經脈十
二手足各六動于足者震陽自下而升動于手者艮陽自上而
止震艮相反疾走者掉臂東手者緩行劭滑曰坎耳水內景陽
在內離目火外景陽在外耳外內皆凹陰也中凸而走者陽也

目上下皆白陽也中黑而居者陰也腎開竅于耳心開竅于目
神易曰耳聽以竅空屬陽坎也目視以球體屬陰離也陽氣无
盡故聽可穿墻陰形有盡故視不洞垣元公曰人身八卦有者
知之乾首諸陽所聚也坤腹諸陰所積也震足艮手兩陽卦對
也巽下開股兌上開口兩陰卦對也素問曰清陽出上竅濁陰
出下竅其斯謂乎褚老夫曰邵子以兌月也月爲膀胱發爲耳
故耳屬兌乾日也日爲心心發爲目故目屬乾震辰也辰爲腎
腎發爲口故口屬震離星也星爲脾脾發爲鼻故鼻屬離艮火
也火爲神坤水也水爲精巽石也石爲骨坎土也土爲肉又曰

陽與剛交而生心肺陰與柔交而生肝腎柔與陰交而生腎與
膀胱剛與陽交而生脾胃此以乾巽居上故心肺亦居臟腑之
上坤震在下故腎胱亦居臟腑之下也心生目膽生耳脾生鼻
腎生口肺生骨脾生肉胃生髓膀胱生血故乾爲心兌爲脾離
爲膽震爲腎此則與前兌膽離脾又互用也坤爲血艮爲肉坎
爲髓巽爲骨此則與前艮髓坎肉又易用也乘爲目中孚爲鼻
既濟爲耳頤爲口大過爲肺未濟爲胃小過爲脾否爲膀胱則
交合之取又易矣人之呼吸經脈與時旋轉子時注膽丑注肝
寅注肺卯注大腸辰注胃巳注脾午注心未注小腸申注膀胱

酉注腎戌注包絡亥注三焦蓋以十二辟卦配之亦可以大圓
圓配之可見善觀物理者自有取法不拘一端也蓋取象亦有
先後天之分邵子總以陰陽剛柔位定故一切分之自然配合
而用處又圓豈拘拘耶如五行有數十種而不出水火水火一
土也土一氣也氣一天也管曰人知此身之官骸皆八卦也聯
乘六龍以御天矣關尹子曰歸五藏于五行則誰能痛之又
曰臥生死起生死死是大患也生死之說焉乎牛與此无入不自
得之照踏鞾耳劍舟者尚執之豈非田駢慎到之死灰乎聖人
寂然歷然不相壞也首目在上手足在下各盡其職思官爲宗

歷然咸宜而寂然自在也是神化治故同情而封濬命官即吾
拱矣聖人示萬世有親切于吾人之身者哉並所謂寂歷不相
壞之說亦槩然也

右第九章　褚老夫曰此近取諸身也可悟當身具足而天下爲吾身矣踐形而已矣

乾天也故稱乎父坤地也故稱乎母震一索而得男故謂之長男
巽一索而得女故謂之長女坎再索而得男故謂之中男離再索
而得女故謂之中女艮三索而得男故謂之少男兌三索而得女
故謂之少女

朱子語錄謂不當專作揲蓍仲虎是之邾氏曰往不以此卒並

諸象是但知男女爲人而不知物物皆男女象也何子元曰尚書序八卦曰八索言八八相索也袁臨侯曰倫序分明垂訓凛然莊子自放而必曰人倫相齒身毒割愛而必曰孝名爲戒況中土秉鐸而好偏言无分別以相詆溷耶錢國端曰人人皆有此乾父坤母何不一索耿天台曰吾嘗舉聖人人倫之至以爲天地未分之大父母不外于當前父母我輩止當以此示人就其所近所明是以易簡卓吾以此見訶彼自諱此以快其泡電之簧說耳姚有儀曰子索母女索父陽裹陰爲女陰裹陽爲男此是氣質之物理聖人以天命之理宰之故因其生機而當其

名此一稱之即是帝出之震兌易曰三女親乾日麗于天而風澤天降也三男親坤山附于地而水雷地居也又曰求媚于乾者不事其子而事其女致敬乎坤者不畏其女而畏其子此句踐之蠱吳因鄙而不因胥淮南之事漢悍黥而不悍弘也鑫曰人知此身爲父母之身即自知此身爲天地之身豈容迷私而暴棄耶盡其當然而太和充而儀矣濟老夫曰渾渾之中名分截然如此聖人因其固有者一表出之故曰當名豈強設哉人生家庭間烝烝然一太極也資父事君而父天母地即此位育孝无終始通于神明爲乾坤克家者能不凛凛尚欲夸玄淼嫚以踐蹋經義耶

右第十章　日猶是陰陽也聖人因人而倫之此天之倫也即身之倫即心之倫也怵其生所自來即休其心所自來矣而曰稱乎六日謂之一稱謂間便已萬代秩然直下安分豈不省么

乾爲天爲圜爲君爲父爲玉爲金爲寒爲冰爲大赤爲良馬爲老馬爲瘠馬（京荀作柴馬）爲駁馬（釋文作駮通作駁）爲木果

荀九家有爲龍爲直爲衣爲言淮南聘九人撰道訓二十篇號九師易荀爽集之玄同補象曰乾爲元爲元永貞爲光爲終卄爲三人爲大首爲顛爲頃爲福祉慶祥爲道爲德爲惠心爲誠爲習爲載爲大車爲金車爲金柅爲輻爲輪爲戰爲行師爲遺爲

飛爲行亦爲石爲重象以其體圓爲旋爲蹇爲咒腹淇澳曰虜八卦之象最爲精微莊生出于機入于機亦微窺矣乾方爲寒爲冰堅指裂膚隨爲大赤流金焦石方爲良馬和鸞節奏隨爲駁馬鋸牙食虎坤之爲文萬象昭回畢于何隱五色既黑文于何藏方其爲均楊朱惜其一毛隨是各嚮墨氏惜其頂踵八卦皆然可以類推易意曰易經少言圜字惟蓍圓神與此爲天爲圜言其无所不包无所不在也故以二象爲首何莫尊于君父故表之莫貴于金玉故表之莫肅于寒冰故又表之乾居西北侯凛天門其義微矣顏質卿曰玉粹則孚尹金剛而能變也余

岸少曰陽之始，寒氷在亥子，陽之終大赤在巳午。農父曰：朱漢上以坎中陽爲赤，極于巳純陽也，故乾爲大赤，而奇門作兌赤，謂其威熟剥落歸乾之大赤也，大赤歸于大白，故乾爲三白之首。升庵以明堂位商之大白，周之大赤，皆旂名，亦取色耳。集話曰：乾馬加艮老瘠駁四字，見其純異于震坎，而首以艮純善之至也。老馬取其能知，瘠非陽弱也，骨屬陽，純陽骨多也。山海經駁加馬鋸牙食虎豹，師曠對晉平者，謂其健之最威猛也。宋衷曰：天有五行之色，詩東山騂白爲駁，玄同以爲連錢之驄，其文圓。程沙隨曰：以實承實，員在上爲木果，若艮爲果蓏，則下柔也。

玄子曰：木上果，生氣完也，果中有仁，生理具也，生生不已之象。乾无其于，其究之詞，尊乾也。藏一曰：小正令氷必南風，解氷必南風，生收皆然，乾南統天也。潛録曰：乾无所不在，特以天圜君父玉金統物，而寒氷則十月煉性之候也，大赤則乾南大用之地，四馬一用四也，以西獸藏東龍之象，圖負豈偶然哉。木果則剥菓貞幹，後仁出帝之象也。智曰：乾聲轉爲乾濕之乾，故又爲幹，天干亦取其幹也。木果爲貞下起元之象，可乾而藏之，與離飛伏，故離爲乾卦，贛州亦名虔州，可証也。聲占以乾當先真侵寒四韻，古天真同韻，華嚴可考，易韻盡然，旋韻侵閉口值後天乾，此心音也，乾本音爲[illegible]爲勝送氣聲，以類萬物之情，何者非五行干支三式星禽，乾兼卦數，以類變生克氣光形聲象之聚，无逃矣。

坤爲地，爲母，爲布，爲釜，爲吝嗇（京作遴嗇），爲均（禮記注作旬），爲子母牛，爲大輿，爲文，爲衆，爲柄，其于地也爲黑。

荀九家有爲牝，爲迷，爲方，爲囊，爲裳，爲黄，爲帛，爲漿。智曰：坤爲霜，爲西南，爲野，爲邑，爲鼠，爲階，爲城，爲墉，爲缶，爲次，爲荒，爲丘，爲尸，爲地南北之經，爲十年，十朋，爲臣，爲有土之公，爲女子，爲小人，爲匪人，爲[illegible]，爲德，爲順，爲群，爲夷，夷者衆也，平也。于德

爲安，爲寧，爲恭，爲承，爲智，爲兄，爲敦，爲喜，爲惠，爲含拓，爲裕，爲邇，爲寡。于物爲果，爲大輿，爲膏床。于書爲輿，爲筐，爲七鬯。于味爲甘。樸庵曰：坤[illegible]廣曰坤爲人門，作成物，爲牝，一切治教乾總宫于坤，體以布大業，故五十三中多表母儀，爲其主教養也。全話曰：邇[illegible]廣平爲布，或以泉布爲地貨，布行。釜者容物熟物以養也，釜出金而冶成，示效法也。項氏曰：六十四升曰釜，坤容六十四卦也。吝嗇故吝嗇，均旋死者也。徐乾若曰：均鍾木爲衆樂之母也。牛順物而母滋子益順矣，乾爲老瘠，故坤牛牸犢，其番也也。豚孟喜曰：乾圜輪也，坎爲輿始，坤爲大輿，背爲乾轉輪也，凡

子言呈與光武披輿圖孫權輿始也權天之始輿地之始也
猶堪天輿地而皆以地用天也直以輿呼地矣載故夫曰所用
偶而成文文表中理乃統衆叢天理在地地文歸天故下有其
物上爲星光臣職安民釜養輿載知黑嗇而可以文布爲衆柄
而均此方直蓋人道也吳次尾曰洛書坤土居西南其色黑爲
死門當萬物極盛交秋之候即爲死門危哉潛錄曰邵子以无
咼數爲坤草類亦屬坤凡物之群聚難名者皆乾其細碎難名
者皆坤此象外之象也智曰乾不言性情而坤以吝嗇言其性
情乾資始而已一切皆坤所生成而歸其主之者于乾也表人

道也陜玄先守黑之學其偏持此柄乎俞氏柄作枋以方直配
圓曲也智按周禮枋即柄古方丙通聲爲功于物不居其名者
也犨占主其文思頡旋頡坤值庥陽未方成物之地犨大開也
坤宅用勝送氣犨
震爲雷古文作爲長子爲玄黃爲大塗爲駹爲火蹊下同爲龍虞于作駹李作牻乃駹也爲玄黃
爲旉虞作專爲大塗爲長子爲決躁爲蒼筤竹荀作徐筤作埴爲萑葦荀作萑作荻
而爲其于馬也爲善鳴爲馵足京作朱足背同爲作足爲的顙說文作馰作駒
其于稼也爲反生虞作阪陸云作阪其究爲健爲蕃鮮
荀九家有爲玉爲鵠爲鼓切清云王當爲圭鵠當爲鵠智按古

萑鵠通聲黃鵠䴋即黃鶴䴋足徵也國語震爲車左氏亦云震
爲土車補象曰震爲斗爲陵爲九陵爲高陵爲易即埸也爲百
里爲侯爲官爲好爵爲中行爲言爲笑言爲大作爲耕耨畜禽
爲夙爲假爲至爲往爲升爲躋爲興爲擊爲搗爲薦爲災眚爲
震驚爲失喪爲渝爲虩爲机于物爲車爲柝爲簋爲筐爲茅爲
朶爲鳥隼爲鴻爲翩爲翰爲鳴在上爲藩爲葡合巽則爲帝鑿度
曰雷不震日月出入門日出震月入震二陰一陽不見其體假
自然之氣順風而行成勢作烈盡時而息集註曰萬物用于聲
左爲青龍東方之宿皆然二老始交生震裹有天地之色專即

旉又作華古不字鄂不韡韡是也坌者帝萬物所出也家督主
重故明一索之長陽動必不免躁與兌順首向西而伏故曰決
躁也而又藏巽究矣蒼青震色筤筠也萑似葦而大合溪曰萑
荻也葦蘆也與竹皆下本實而上幹虛之象也宋漢上曰萑葦
震之發氣善鳴陽聲自內而開爾雅馬後右足白驤左足白馵
陸佃云上絆其足令字書一絆作馵二絆作馬作足即詩思馬
斯作也的[redacted]顙有旋毛邵烈呼的盧是也陽動必反下而上蕃
茅皆然究爲純陽之健究其前之所進也蕃鮮究其後之所變
也三變爲二巽繼震爲木爲餘氣故曰震花變巽爲草震龍變

巽爲魚。一曰帝之出齊乎巽鮮而盛明也一曰鮮爲魚景純曰魚震之廢氣也容齋說巽爲魚甚詳潛錄曰雷行而物與无妄此聲教之象也西方用聲乾爲聲主王震而發其聲奮故爲雷爲善鳴兌爲口舌言語則其聲和六子惟震巽言究者長子用事長女代母乾坤始交各有其究也智曰芭蕉聞雷而長剝芭蕉者聞之乎聖人曰恐懼修省是返聞也聲占震巽皆真韻正東方也旋韻震主眚真韻巽主安滯韻震爲徵舌上初發聲知毋通照者也巽爲商齊齒聲心毋也忍收聲也

巽爲木爲風爲長女爲純直爲工爲白爲長爲高爲進退爲不果

周易時論合編　卷之十三

爲臭王肅作爲香臭玄子云虞翻作吳季男祚本同今孩李本作臭其于人也爲寡髮古本作宣云黑白雜爲宣釋文作靠并庵引考工記半矩謂之宣汪頸髮落日宣爲廣顙鄭作黃顙爲多白眼爲近利市三倍其究爲躁卦

荀九家有爲楊爲鸛幼清曰當爲鴻補象曰巽爲月幾望爲庸爲處爲居爲命爲戒爲大號爲富爲富以其鄰爲鼠爲浚爲潔爲牽爲繫爲攣爲麋爲繘爲紱于體爲股亦爲泣于器爲舟爲床爲資斧于物爲蕎爲茅爲杞爲桑爲瓜爲魚爲鯽爲豚魚爲蹴豕其德入故爲損爲權爲不薦巽臭也故爲否繫度曰巽爲風門亦爲地戶乾坤成器風行天地運動由風氣成也張子曰陰氣凝聚陽在外者不得入則周旋不舍而爲風集註曰偶下入者木根奇上升者幹也又其性有曲直繩柔走直工以入巧。若純陽之已位曰白中陽積而達于上故爲長爲高風行无常故進退或東或西故不果爲臭者以風傳陰血盛髮多陽血盛髮少也廣顙陽體盛白眼者上中白而黑者在下也巽順而多有入故爲近利市三倍南方日中爲市巽居東南與離相近變至三而坤則利成而多甚矣利之善入人也究變爲震不變坤。震究爲乾巽者畜陽之遲純陽也潛錄曰風聲主斂震決躁巽進退一過一不及必明善以轉風聲此東方之仁所以用西方

周易時論合編　卷之十三

之義而即以利之也誰非臭乎誰非市乎市心危哉君子觀乎繩直故貴其制權焉智曰先天陰儀巽坎艮坤以巽爲首後天南西之半巽離坤兌亦巽首也乾首坎艮震爲剛內制而出震長仁以柔用之巽領離坤兌爲柔制物而兌收和義利物以剛決歸乾故巽以風門地戶司純乾四月之命而先天之申巽節後天之申坤因物利物以制物養物成物以究物此三倍所以獨著于巽也天地是大欲鈞天地是大理障性以天而理之斯无聲无臭矣法語葢然豈可少巽語之入人深乎木從繩正工居肆成斷直半矩進退隨風惟開全眼用半眼者知之

坎爲水（簡輔本爲月在此下）爲溝瀆爲隱伏爲矯輮（古矯一作橋宋衷王廙輮作揉京作柔荀作桡）爲弓輪（姚信本作倫）其于人也爲加憂爲心病（古文爲多眚在此下）爲耳痛爲血卦爲赤其于馬也爲美脊爲亟心（荀作極心云中也）爲下首爲薄蹄爲曳其于輿也爲多眚爲通爲月爲盜其于木也爲堅多心

荀九家有爲宮爲律爲可爲棟爲叢棘爲狐爲蒺藜爲桎梏朱彝儀曰可古呵字心氣爲呵補象曰坎爲雲爲膏爲爲沫爲井爲川爲涉爲濡爲拯爲戎爲鬼爲鬼方于體爲心爲中爲心不快爲有言不信爲臀爲股爲豕爲血血即豕也于德爲歸爲反爲歸爲徽爲勞惻爲疑爲得獲爲納約爲險爲亂爲毒爲

眚爲疾爲樂爲憂爲連沱爲惕恤爲涕洟泣血于食爲酒于事爲筮爲原筮爲包爲枯繩爲拘繫爲弧爲弋爲引引弓也爲用爲即鹿爲三驅爲狩爲刑爲獄于物爲乘馬壯馬其中陽爲金爲水泉爲不盈之平流爲不通之室其陰爲巷爲桶爲穴爲窞爲幽谷爲泥塗蠡度曰坎者水天地脈周流无息月坎也水魄也坎不平月水滿而圓水傾而昃關尹曰水可折可合精无人也火因膏因薪神无我也朱子雲谷記曰飛雲所沾衣濕如沐可見雲雨非二物矣小畜密雲不雨爲風所散退之所謂雲轔轔兮風以濟之也金諾曰凹象水流故爲溝瀆一曰矯輮木之性

而爲溝亦猶矯輮木之性而爲弓輪也巽亦隱亦伏者得坎下半體也曲直可矯所以智之弓輪中勁也素問金在志爲憂求在志爲恐恐甚于憂曰加憂莊子曰上而不下使人善怒下而不上使人善忘不上不下中身當心則爲病升庵曰坎中一畫即心體腎與膂屬坎木火未嘗離也離中虛心之用有孚則亨是盈科成章而達也加憂則病是鐵瀉官心者也腎竅耳腎傷則耳痛血在身水屬也赤其色也道藏曰眞陽之火在此精一之水中故爲赤血坎得乾中爻爲美脊馬亟心內則躁也前畫柔故首不昂下畫柔故蹄不厚曳則陷失健也與積才而不勝故

爲多眚一曰心病目傷古本故在心病之下況自常是月水同德方諸取水于月陰伏藏盜臣多心棘棗屬剛中也潛録曰坎受乾爲體月受日之光天凝精于日日非離所私有也齊以月爲山澤內景實剛之其實凹凸耳又曰太玄以水爲盜陰陽家以玄武爲盜坎主智而即爲盜危哉心病之險乎邵子以智爲表德故以信合之克類揺枉心即是病制心使无其病加憂智坎之亨在不失信斯易簡矣以險智盜而反以矯輮倫物謂高絙長路者不愁行地而驅百姓智之豈不痛哉大學正心論語學智所以揉行險之病也智曰道書丙火藏于壬水此天地之

精神也精自伏神神自生精耳目生心心生耳目昏病也病不得其所喜故憂而以恐勝喜以思勝恐亦其逆不停幾之輪也不知其故而心耳相痛正痛而目昏耳惟勞以智之而憂喜恐皆泯矣與自通水自流本忘勞也駁曰不有以徑偷安豈知設險守法之不得已哉三百八十四爻即三百八十四陰陽也屬占坎主閉口而用在東冬旋韻三閉正應三陽貞下元之候也

坎字角腸從氣聲

離為火為日為電為中女為甲冑為戈兵其于人也為大腹為乾卦 乾音干古作乾卦掛蓋作幹卦 為鱉為蟹為蠃 京作螺姚作蠡衍按東方以蠃蚌海原蘊作螺古通也 為蚌

古作 為龜其于木也為科上槁 虞作折上槁鄭伊蔡于作熇

荀九家有牝牛。補象曰離為壺為貝為月中為巳日為旬為南為牖為明為尤為見為睨為窺為彰為瞞喻為哭為焚于人為惡為成為不孕為血去惕出于德為畜為盲亦為徽為失得為惱為惕惕號咣涕嗟于車為食為飲為稀為征伐于物為馬為烏為雉為飛為貝為靈龜朋龜于器為輪為弗為矢為弦為撫其中陰為鎖為黃為輿為牛其不正為形鑿度曰日離火宮正中而明二陽一陰居內達外明天地之目集曰火麗木日麗天電麗雲大明者日而實明者電也王遠官鹵河旗電毋像取此中女也上剛胃下剛甲中人也上剛刃下剛鑄鐵中柔其秘也圣曰坎離得乾坤中氣乾為首坎為下首坤為腹離為大腹然此疾証也火燥日燥故為乾卦蠶蟹蚌龜二剛象前後介中柔肉也皆滋生之物而中含火性故入水不寒其靈智蘊珠者則離之明德也科空也木空中者上必槁張子曰附而燥也科巢之附木上者程可久曰大琴謂之離小磬謂之坎見于他書則凡物皆象也潛錄曰介虫之伏隨日光而以影加其上蟹螺蚌龜與月盛衰離南朱雀而小過省坎亦取飛鳥坎位龜窺介虫而離取之坎離為偶无相離者因其麗而名之曰離離麗二聲二

義分合同見日中三足烏射取西雞月中兌射取卯象皆離而麗也鄭厚之以日抱一月抱二作篆文而合二字為易不足奇矣又曰心即火也而甲冑戈兵之大腹藏焉何時凈耶科又槁矣電光乎吾安吾之白日而已智曰周禮二燧皆鏡也火滿空水亦滿空鏡因乾金以光相取則水圓亦取日火乾為水也水火精神同在光明鏡中明矣聲占離主爻韻旋韻值先天韻來字毋牛喉舌聲

艮為山為徑路為小石為門闕為果蓏 京作墮 為閽寺 俗作閣 為指為狗 虞作拘 為鼠為黔喙之屬 黔鄭作黚云虎豹貪月之類 其于木也為堅多心 陳氏

考異云古一本无多字玄子云无堅字

荀九家有爲鼻爲虎爲狐補象曰艮爲東北爲若爲膚爲家爲舍爲闕庭爲丘園高尙於人爲君子爲童蒙臣僕爲子爲墳墓爲躬爲背爲牛爲不死爲執爲握爲裹爲麗爲已事爲損疾爲有終於物爲豕其上陽爲白爲華下陰爲膚鑒度曰艮爲鬼冥門物之生於冥昧氣之起於幽蔽艮止諸物太脊而出出後至于中呂艮靜而冥昧不顯其路故曰鬼門荃曰大而山微而小石背堅而止者也集解曰震陽始出爲大塗艮陽上窮高山之上石鈇曰艮屬水土石之間故爲蹊也剛上求直故爲徑路史

時爲門闕二皆行止相蕘終始出入之象也植木曰果蓏地曰蓏或以核分純乾爲木果艮則蕘蓏震專草木之始艮爲草木之終終而又始矣外一剛閽人无足而禦止于外內二柔寺人无陽給使于內也屈伸互用者指也四支之末能止者也一陽二陰其宅時以爲客時以爲主人狗鼠之屬用靈于夜者也黔喙之屬如精于齧者也邪子和曰坎在君子爲隱在小人爲盜艮之利則狗害則鼠皆一義而二象者也爲喙多黔馬融以爲獸皆前剛也艮不言魁其用偏上故无行徒之功徒有齧噬之象耳異曲直叶陽根陰爲木全材坎內陽爲堅多心離中陰虛爲科上槁艮陽在上爲堅多節木枝在上方有節二少當于微處取滑錄曰指之爲用末而幾之爲其指之而節見也狗守鼠盜人閒之常然何得禁人閒之禁鼠者狗者守門者閽寺者寺聖人之指如然因物中節而已智曰背庭皆艮也而此表門爲鑒度以艮限稱鬼門實其才之入門也震塗艮路始終時其行止則徑與闕皆有可指矣人未登峯豈知平地即是耶擊

占艮主真庚藏從讀艮值支關之寅艮爲角脣初發聲

兌爲澤爲少女爲巫爲口舌爲毀折爲附決其于地也爲剛鹵爲妾爲羊鄭玄作陽陽養无家女賃炊爨賤于妾者邪爽引虞詩陽如之何又曰已漢白獨阿陽丹庵引漢西南夷女爲婦

從古文作爲少女爲妾爲婦爲巫爲廣作爲羔考異載鄭虞作爲養者誤

荀九家有爲常爲輔頰陸德明曰常西方神草廬曰九旗之一熊南少定常作府非補象曰兌爲雨爲陰陰秋也爲西山岐山爲長人幽人說是爲面爲言爲聚爲損爲敗爲剝刖爲羸爲膚爲義爲常也得所則爲悅爲笑爲和失所則爲號爲咨嗟于事爲酒食于物爲虎豹陰居上爲覓爲竭爲羸爲虩鬯而兌爲鳴爲和爲商鑒度曰澤金兌日月往來內月出澤日入澤萬物燥澤可及天地悉澤能說萬形悉澤能美澤者天地之和氣也朱子取仲翔川壅成澤澤決成川之說可坎下畫閉合也纫清曰巫

少女以口悅神者幽也言悅人爲口舌者顯也皆上折象金殺
毀折夬必附而決之震決燥兌附剛而決也張子曰物成則上
柔者必折也是仲達所謂稟稃則毀折果蓏則附決也說文曰
東方曰斥西方曰鹵鹵在燥地則剛鄭少梅曰剛者出金鹵者
出鹽雖不生五穀而寶藏興焉徐子與曰剛鹵地不生物鹵者
水之死氣也澤在上而下絕于泉爲鹵而已項平甫云外潤霜
露則爲鹵按今取鉛霜秋石霜皆此類也妾齊也奔則爲妾妾
接也接之而已潛錄曰八卦終兌八宮之魂歸于歸妹甚矣少
女之能說人能殺人乎震陽兌口後天首西相錯甚矣口舌之

毀折乎天一生水而潤澤萬物在此海中盡飲此水聖人因而
用之即以說者節之蓋天地之出入機也智曰此以老長中少
爲序而用半之乾巽爲亥巳門戶此用半之坎兌適收西北禮
記所云右義備藏者也智坎心穴而兌終講習天地終始于說
以衍生機納音自西起北而東畬出南施命焉言即无言矣毀
即不毀矣聖人觀象畢而一語決此元會之時宜也神哉聲占
兌主皆來頡旋韻值庚兌爲徵舌頭聲皆本于◎用于餘聲邵
子以開發收閉闢翕清濁分之是其槩也

右第十一章　仲虎曰廣八卦之象百十有二有相對取象者乾坤天地震決躁巽進退艮指兌舌是也有相

因取象者震坎得乾馬坎得二坤爲輿是也一卦自因者
隱伏爲盜繩直爲工是也有不言互見者言君見臣言國
見方坎血見離氣離乾見坎濕巽臭見震聲二長爲兌見
艮兌之窮是也劉曰震已爲長男又言長子于闕之長者
尊之也三女言之別女子各當外成也少女爲妾于終之
少者卑之也雜家雉不言雞血乾洞言乳皆互文也象中
行曰八卦之象反而求之不出吾身就知天之與我者有
如是至精至妙至廣至大之理大而天地微而蟲魚草木
幽而鬼神明而事變皆然也一太極也互誠默識豈直佚
不哉而已耶聖學宗傳曰此深明良腐神奇渾无二致八
卦之用究竟太極之妙皆現目前故有所謂道在邇
隙在矢溺在捐屑蝦目者略似乎此野同錄曰萬即一也
必曰一統萬必曰一不任一必曰就在萬之一以理其萬
者何也先天後天止有一用用必不離事物物必有親疏
貴賤必以親先疏貴治賤卦爻因此而列禮樂因此而定
此貴即隱之道備也聖人首表天地君父名以篤敦豈得
死殊其親而矢溺其父以齊平等乎无怪關君寺父而人
且不若禽盜且不若鼠矣齊世而尊出隱劣而顯勝乃掛

搭之受陀欲耳至人得意之滋實聖人更以爲矢溺而惜
安頤爲匠之矢溺于厠以之糞田勿恃嬰兒戲我室揚此
格物將拔所以爲大混也偏驕矢溺即非至人半許掛我
帝王而偏詞諂人過世乎陋者藐之情匿猶可言也說隨
呪之藏悍不可言也故聖人作易神于分別物五會通典
禮以民視爲著龜而寂然無衣何容說取尊欲罕言者而
實情然自矜其祕智擅引一拜苟偷黠才肆口抑侮荒茂
拍塗而隱操理爲伏其聖宗更不如死浸苦行者遠矣君
子觀此象曰各形其形各聲其聲各才其才各力其力親
治相厲化山攻玉是因物而善用其物之大成於穀也善
附之皆藥不善用之皆病禍先防大時以序安故言貞一
而不偷混一譚讀序卦傳自有天地而言則合天地人倫
无太極明矣訴頑雜卦傳終夬以君子道長讀聖人書受
聖人恩何昔不自決乎潛老夫曰邵子觀物朱子格物姑
是陳于庭我隨應實頓漸之相格若雷山風澤之歸水火
統乾坤也穎人格一大月之物而倚无號以歸說則已孤
負无號矣不知細格善用物宜則聲價一隅物皆備之我
懸譚強恕精義正是倩春舞煙安知如何証我耶智曰月

格爲鄉格之竿頭細格又爲肖格之竿頭觀物篇曰物觀物而已安有我于其間哉則謂我註我物註物六經註六經可也適當太極現卦爻之象以註天地萬物之時安得不溫本註

周易時論合編卷之十三終

周易時論合編卷之十四

皖桐方孔炤潛夫論述

孫　中德　中履
　　中通　中泰　編錄

環山後學方光兗較

序卦傳　文中子讀至序卦曰大哉時之相生也達者可與幾矣朱子曰周子言精與蘊甚分明蕭景元易原以卦畫指其虎楊鄭何黃關之精矣易意曰今升言有先天地者矣今正取始于天地此黃帝所云太古斷元也穀梁傳曰不求知所不可知者智也太極既生儀象則止有儀象即太極矣儀象森然即有序矣人人知天地可不言乾坤矣中言天地矣人倫則人道即天道矣凡以徵民而安之也潛老夫曰聖人因物理而時宜之即所以然之精理也蘊必有精精藏于蘊隨舉一端精蘊皆寓焉智曰忘于明一則詁宜觀剛之天地倫物而會通不觀不開之天地倫物耳歸實則止有此天地倫物之森然序列也聯一

元會之內自分夜旦午昏而一元會之午如此萬元會之午即如此此則森然序列者節萬元會不壞者也世衆常任何家汝一絲毫迴避耶即欲不在序中亦是畫地作餅

有天地然後萬物生焉盈天地之間者惟萬物故受之以屯屯者盈也屯者物之始生也物生必蒙鄭京作始生故受之以蒙蒙者鄭京作蒙狀也物之穉也古或作稚物穉不可不養也故受之以需需者飲食之道也飲食必有訟故受之以訟虞翻一行易纂引孟喜序卦曰陰陽交萬物必訟而成之君臣養爲民亦訟而成之訟必有衆起故受之以師師者衆也衆必有所比故受之以比比者比也鄭京作親比也比必有所畜徐作蓄故受之以小畜物畜然後有禮故受之以履幼清曰韓註有履者禮也四字今按王弼畢例引此蓋是後人誤以正文并作註字

履而泰朱子引晁氏曰鄭元而泰二字然後安故受之以泰羽南氏引朱子于履卦分三節有錯亦矛
天地二而一于人也
潛錄曰禮本大一。而運于擬履。所以合外內也。故特著之。而下
篇又申禮義有所措。此序卦之斷案也。其六貞悔三十陰陽而
天地交之義已詳前矣。自泰而下。蓋多故哉。上第四曰飛。下第
四曰壯。示物候也。
泰者通也物不可以終通故受之以否物不可以終否故受之以
同人與人同者物必歸焉故受之以大有有大者不可以盈故受
之以謙有大而能謙必豫故受之以豫豫必有隨故受之以隨以

喜隨人者必有事故受之以蠱蠱者事也有事而後可大故受之
以臨臨者大也物大然後可觀說文引地可觀者莫可觀于木故受之以觀可觀
而後有所合故受之以噬嗑朱六蒼噬嗑者合也嗑者合也物不可以苟合
而已故受之以賁賁者飾也致飾然後亨則盡矣李作而後故受之以
剝剝者剝也物不可以終盡剝窮上反下故受之以復淮南子引云剝之不
可遂盡也復則不妄矣故受之以无妄有无妄然後可畜故受之以大
畜物畜然後可養故受之以頤頤者養也不養則不可動李作以動故
受之以大過物不可以終過故受之以坎坎者陷也陷必有所麗
故受之以離離者麗也鄭本引盛度云乾起于子陰起于午天數天分以陽川離以陰入坎坎爲中男離爲

中女太乙之行出從中男入從中女因陰陽男女之偶爲終始也王昭素謂麗必有所感故受之以咸咸者感也晁以正古易殺之
蘇傳曰雜卦皆相反。序卦皆相因。此理也。即數也。步曆而曆協
吹律而律應。考之人事而人事契。循乎天理而行。无往不相值
也。世之所有。莫不咸在焉。象正曰聖人意不可見而序可見。後
人不知其意而亂其序。則先後中天之序。可一一代也。反復體
也。對化用也。以乾坤涵乾坤之用。屯蒙涵鼎革之用。需訟涵晉
夷之用。因而乾乾涵坤坤之用。坎坎離離猶是也。後之人必以
是一反一對者爲序也。故顯其反者而藏其對者。乾坤之從屯
蒙。顯反而從對。猶父母之從子。立子而隱婦也。荃曰陰陽之氣

專。則生化之理滅。故陽中陰陰中陽。肅肅出乎。赫赫發乎。此至
理也。來矣鮮曰。物不可以終通終否終盡終過。以理之自然言
也。造化也。有大者不可以盈。不養則不可動。以理之當然言也。
人事也。潛老夫曰。聖人因物明物。而因以理之因立宰理。而即
以物理藏之。此至理也。故所序立。造化不違。奇禮蕃義。不可苟
合。後則不妄。貞終始矣。放者廢宰理而任自然。早已不知物理
矣。有守宰理而不窮物理者。觸逆跛挈。固所不免。然藏感于植。
正賴學者之個麗以濟。此貞勝之至理也。究竟一理。寧可分乎。
究竟一理。即在事物時措之宜中。寧有荒一可執乎。得而安者。

素其序而已矣

有天地然後有萬物有萬物然後有男女有男女然後有夫婦有夫婦然後有父子有父子然後有君臣有君臣然後有上下有上下然後禮義有所錯（荀爽傳引易云禮義備則人知所厝）夫婦之道不可以不久也故受之以恒恒者久也物不可以久居其所故受之以遯遯者退也物不可以終遯故受之以大壯物不可以終壯故受之以晉晉者進也進必有所傷故受之以明夷夷者傷也傷於外者必反其家故受之以家人家道窮必乖故受之以睽睽者乖也乖必有難故受之以蹇蹇者難也物不可終難故受之以解解者緩也緩必

有所失故受之以損損而不已必益故受之以益（說苑孔子告子路則此語而不同蓋自周末引語皆引其意而自爲詞而沙隨謂序卦有經師之說亦屑不矣）益而不已必決故受之以夬夬者決也（玄子依時本作夬說）決必有所遇（李本无所字）故受之以姤姤者遇也物相遇而後聚故受之以萃萃者聚也聚而上者謂之升故受之以升升而不已必困故受之以困困乎上者必反下故受之以井井道不可不革（虞无道字）故受之以革革物者莫若鼎故受之以鼎主器者莫若長子故受之以震震者動也物不可以終動（李本下有動必二字）止之故受之以艮艮者止也物不可以終止故受之以漸漸者進也進必有所歸故受之以歸妹得其所歸者必大故受之以豐豐者大也窮大者必失其居故受之以旅旅而无所容故受之以巽巽者入也入而後說之故受之以兌兌者說也說而後散之故受之以渙渙者離也物不可以終離故受之以節節而信之故受之以中孚有其信者必行之故受之以小過有過物者必濟故受之以既濟物不可窮也故受之以未濟終焉

程子曰易者變易而不窮也晁氏云未濟之終復始于乾坤玄以將卑未濟韓康伯曰三才必備豈有天道人事偏于上下哉元公曰上經主天地言多以君道相配下篇主夫婦言多以臣道相配麻衣衆同取卦位與丹侯相應无勿不具此理聖人隱

而盡之矣胡庭芳曰上天道而具人道下人道而具天道易意曰統言三才分言天人皆不相壞也令升以殷末妲嬖周盛關雎故備論禮義所由生吾歎聖人以天地代乾坤重教天地托夫婦天地合于人倫適其倫即序適其序矣曰然後曰不可曰必有要惟隨時處中已耳淇澳言居安易序即此六十四卦相承確然不可移萬古人物宇宙者在此六十四德中生成變化雖欲不安亦不可得吾身體會方覺居安實地所謂思不出其位者此也潛錄曰三十六貞悔十二之九之六之三之兩之爻以十卦周之末震領十四皆貯前矣平心靜氣一歸此序言外

會通風行電轉。真千古大文章，非執一所可行數者也。裳引謂
物不可窮也，一言括盡全經，然哉。智曰：東坡謂若賦詩斷章，不
可以一理論。愚曰：此正其所以一也。有知文因即公因者乎？聖
人隨縛而是，即隨受而素矣。摩尼寶珠，五色四射，日輪塞空，竟
容正視耶？後士執訓詁以贊聖人，西向而笑耳。

周易時論合編卷之十四終

周易時論合編卷之十五

皖桐方孔炤潛夫論述

孫 中德 中履 中通 中泰 編錄

子婿左國鼎再較

雜卦傳

仲翔曰：聖人因時而作，於時王道踳駁，故次序以雜。曰非敢爲佞也，疾闕也，其有損益之思乎？令升曰：既序之又雜之，明道非常道也，化裁存變，終之以夬，明能決斷其屯，惟陽德之主也。禪征伊尉，遭過異時也。夏野殷鬼周文，春秋取三代而損益之，以授顏子。故聖人於天下，同不是，異不非，一以貫之矣。明善公曰：蔡介夫謂序爲流行之易，雜爲對待之易，吾謂有雜而不雜者在，一貫以決，決於君子之道而已。易意曰：乾兌同爲太陽，坤艮同爲太陰。乾上兌下，順則爲履，履即伏坤艮之謙。兌上乾下，交則爲夬，夬即伏山地之剝。大橫首乾兌而終地，雜卦首乾坤而終夬，明決于陽之治陰，而乃能用陰也。夬于謙敬而

已矣。謙平復礎，豈受剝哉？潛老夫曰：知六十四之即二十六萬二千一百四十四也，知三十六之即十八也，皆九六也，皆參兩也，皆一也，則序雜皆純矣。虛舟孔易衍有精義，則載于後。皆日帝網之珠，光光相攝，然不序之雜之，豈知反因之有公因？又豈知公因即在反因中，而決于善用乎？序雜皆純者，天受也。序之使知適當時位之正受也，雜之使知變中之正皆適當也。大過未後之錯綜旁舉也，其深思乎？旁之乃安，頤乃知決。惟易簡知險阻，惟險阻乃知易簡。後世習流照見，遂欲委之自然，以陷民于過。夫聖人之反復困衡人，以使寡過也，即天地自然之消息也。惟其不得自然，乃所以善享其自然，故先爲決其兩二貞一之綱宗，然後使之例極以自決焉。自決自信，始信聖人，不信聖人，誰能決決？故陷于庸俗者，死于安樂，不自決志之過也；陷于眾竅陷于莽蕩者，爲過當不決之訛誤，成其大過者也。是以聖人終一決之。匹夫決志，天地鬼神不能違，況聖人之所決乎？

乾剛坤柔，比樂師憂。

潛老夫曰：言剛者，天在地中也；言憂樂者，人道在因好惡以決

之也以憂善其樂而卽可樂以亡憂矣人心比昵于柔則樂而過多乾剛師克則憂而過少末一憂字正相應也憂以終始其要无過孔易之旨夫

臨觀之義或與或求

或之者教思亦物所自求也設教亦已所與也人間兩端皆此與求生憂樂也

屯見而不失其居蒙雜而著 舉正作雅而著

動乎險中經綸貴乎張主也亨行時中教法貴乎因而表之也教所以為治君道明于師道故雜著與雜傳相應

震起也艮止也損益盛衰之始也

憂樂之情盡乎與求隱則難以治致故表法必貴見著要歸動靜盈虛而起止見于始幾又特著之關子明曰損益盛衰之始聖人推時運施典禮必齊其衰戒其盈行乎易中因夏因殷損益可知後王不能應其數者禮不行于易中也此以世論也心法亦然

大畜時也无妄災也

始幾惟此无妄然必大畜以學問乃以時其无妄者徒恃本自无妄而莽莽然則主僕不分成荒蕩之災眚矣

萃聚而升不來也謙輕而豫怠也 怠京作治虞作怡

萃聚而來升往不退此學問之始幾貴乎向上也而益妙于損惟謙以自牧則身世頓輕然豫圖其樂則頹然怠矣此不可不知也

噬嗑食也賁无色也

脫累能輕入德妨怠必去其閒而逢物化物卽可謂之正命食矣色色者未嘗色而卽費是隱倫物踐形皆食色也

兌見而巽伏也

見與伏同時猶費隱也乾坤統四偏于上而留坎離二濟于下

隨无故也蠱則飭也 王肅本飭作飾

寂感大隨本无故也而隨卽生蠱飭必有事豈可坐无事乎

剝爛也復反也

馳外閉內病在生事而執離兩途又墮无事故必過剝爛復反之關

晉晝也明夷誅也 孫奕以誅當作昧升庵云誅有之由切晝亦音周

晝言明德夷言用晦自昭之幾在自誅其隱微之私所謂洗心齋戒神武不殺也貞其剝復之一則通晝夜而知矣通晝夜之道不過一通一塞之鼠塞則自通卽无通塞故繼困井

井通而困相遇也
本通塞之幾而言相遇何也遇此始知憂樂之起止損益皆一于二中也則可隨感而久矣此爲上經三十卦
咸速也恒久也
天地人倫在上下經之首終不以雜而變
渙離也節止也解緩也蹇難也睽外也家人內也否泰反其類也
咸感恒立之道卽速卽久然必渙汗以離之乃中節以止之則難可緩而外內咸宜矣其幾止于否泰之類不可不知其反因也上下經原以否泰損益爲首六貞悔之限今兩處易而連稱

之心學貴乎知始而入用貴乎類情反否其類邑反泰其類敗
邵子曰水受火則溫火受水則滅所以泰則小人皆爲泰否則君子惟有否而已不能從小人亂其群也泰則君子養小人否則小人傷君子故云反其類
大壯則止熊氏作上遯則退也
人世莫重于出處進退之幾玩一則字則反類之學精矣
大有衆也荀作終也同人親也革去故也鼎取新也小過過也中孚信也
類情通德則衆親新故之際可以過物而信行矣乾六此四十八卦四分用三也觀過知仁故二過皆于下經言之
豐多故親寡旅也王弼作豐多故也荀以豐多故親爲句
上危之下惜之反出旅字知旅于豐則人世真成恒矣可以蹈水火矣
離上而坎下也
坎離造化之門戶炎上潤下順乎數也君子反之火降而水升取離中之陰以制火取坎中之陽以制木是爲逆數此天人身世之要幾也
小畜寡也履不處也

聖人所以善世者禮也故以此用水火而先以寡御衆卽旅其豊之道也不處所以著其履之善也上言大畜其无妄此言小畜于履
需不進也訟不親也
依然此飲食之訟場豈能免哉能自訟則不進不親皆畜寡不處之善用也不明憂樂之始幾反因則談性命超生死亦教訟而已矣豈能顛轉大過而夬之乎此下卦不反對有深幾焉黃帝曰聖人索顛作天顛頂也惟亢上項惟項卽顛顛必倒矣此顛連之理也

大過顛也姤遇也柔遇剛也漸女歸待男行也古歸作婦頤養正也既
濟定也歸妹女之終也未濟男之窮也夬決也剛決柔也君子道
長小人道憂也
此取三五仲虎言之矣四十八卦言小過過也中孚信也餘十
六卦又餘其半而舉大過顛也不即言頤而必姤遇何耶人所
以過皆遇之爲也以憂樂知損益之始是困相遇而過也否泰
反類常小過之後豈履于水火之中當履于需訟之場則大過
之顛矣危哉故包遇合飲食男女于中而顛其終窮決其養正
焉顛所以轉全剛全柔之故以亢而惕其飛躍利見之潛夬所

以斷扶陽化陰之理以君子中二中制命之一豈得不爲乾坤
名之而一望其道長一以憂爲道哉小人能憂即君子矣聖人
正憂後世之君子不知不覺而近小人也况有无忌憚者竊偏
高之奇其雄洸洋之巧護而合以蹇戢不決之語誤人入穽乎
然彼亦以悍然不反爲剛也何以決之滑老夫不得迴避而歎
曰真剛惟言貞一邪剛托于涵一真剛歸于中和邪剛助以很
悻故曰吾未見剛者以剛于欲之非剛也然人又曰何者非欲
故又曰剛健中正純粹精也正用之即非欲矣至曰本无剛柔
之至體何柔啖啖乎鼓天下之動存乎辭敢快口于所不必言

者哉人惕修辭立誠之位所以居繼善官天之業也人而生矣
體在用中用在雜中必決于擇善得一善乃止至善諸家徵攷
證列左方
胡雲峯曰易終雜卦一卦反覆爲兩此變易也乾坤至困三十
卦當上經數而雜下經十二卦于其中自咸至夬三十四卦當
下經數而雜上經十二卦于其中此交易也坎離交之中者本
居上經三十卦內今附于下震艮巽兌交之偏者本下經三十
四卦內今附于上其无反對者上經六卦下經二卦今皆于上
者二卦附于下者六卦皆交易之義也十二辟卦除乾坤外上

經否泰臨觀剝復陰多于陽者十二下經遯壯姤夬陽多于陰
者十二今雜卦移否泰于三十四卦之中而陰陽之多少復如
之特在上經者三十六畫在下經者二十四畫今附于上者二
十四畫附于下者三十六畫愈見其交易之妙爾若合六十四
卦論之上經三十卦陰爻之多于陽者八下經三十四卦陽爻
之多于陰者亦八今則附于三十卦者陽爻七十二陰爻一百
八而陰多于陽者三十六附于三十四卦者陽爻一百二十陰
爻八十四而陽之多于陰者亦三十六以反對論上經陰之多
于陽者四下經陽之多于陰者亦四今則附于上者陽爻二十

九陰爻五十七，而陰爻多于陽者十八，附于下者陽爻六十九
陰爻五十一。合而陽爻多于陰者亦十八，或三十六，或十八，互
爲多少，非特見陰陽交易之妙，而三十六宮之妙，愈可見矣。○
又曰雜物撰德，原指中爻互體。先天三互爲左，互後順既濟家
人歸妹睽夬乾八卦，右互姤大過未濟解漸蹇剝坤八卦，此則
于右取姤大過未濟漸四卦，于左取順既濟歸妹夬四卦，各舉
其半，可兼其餘雜卦中取肖體。又其最雜者也。上三十卦終困
柔揜剛，下三十四卦終夬剛決柔。柔揜剛，君子不失其所亨；剛
決柔，君子道長小人道憂矣。雜卦之末特別君子小人，其意微

矣。始乾終夬，一陰夬盡則乾也。考皇極經世，乾巳會之終，當堯
世，欲自夬而乾，如堯世任賢去邪，疑謀勿成，以爲夬耳。蔡東坡
節齋之改，從多事矣。又何如朱子之疑耶。貫疏曰：六十四卦
皆從乾坤交變得之。凡剛皆乾，凡柔皆坤，剛柔雜居，而吉凶遂
判矣。全章俱明剛柔雜居之義，非錯舉其名也。乾坤純之純者
也，乾坤之外則以剛柔之寡者爲純，一者衆之所宗，少者多之
所貴也。師比一剛居上下之中，臨觀二剛統上下之始終，皆主
剛而言也。屯蒙二剛，分位于外內，震以剛起，艮以剛止，其常與
萬物出入之門乎。損益三剛三柔，或得或失，盛衰之際也。大畜

艮剛止于乾上，无妄震剛動于乾下。時與災分焉。萃升以二剛
與柔應，或聚于上，或止于下。謙豫一剛爲主，而不當乎位之中。
噬嗑與賁以震艮從離，是陰柔爲政矣。兌陰外見，巽陰內伏，主
柔而用事也。隨剛下柔，蠱剛上柔，剝柔變剛，復則剛反，天地之
心見焉。晉夷則坤離相錯，陰卦也。二剛麗上則明，二剛四下則
晦。井通以剛中之得，而困以剛揜故窮。○咸恒居下篇之首，三
剛三柔，柔上剛下則氣通，剛上柔下則位定。渙與節以巽兌從
坎陽，用事于中也。蹇解以艮震從坎陽卦，二也，剛動于險外則解，
剛止于險中則蹇也。睽離之柔居外，家人離之柔居內，親疏分

矣。否泰剛柔相稱，而小大分焉。大壯剛止于上，遯剛退于下。大
有同人五剛用事，非旅衆而情親乎。革以兌巽合離，陰卦也。
離柔中用事，有去故取新之功焉。二剛制四柔，小過也；二柔順
四剛，中孚也。豐旅以震艮從離，柔爲主也。離主柔，坎主剛，水火
之勢分矣。小畜一柔爲寡，履以一柔履剛，爲不處。需剛不進，險
在外也。訟剛不親，險在內也。大過剛勝矣，因于二柔之內，非顛
乎？姤有五剛，柔爲主也。漸先剛而柔後，順四柔主中，二剛用事
于外，皆不失其正焉。既濟三剛得位矣，歸妹柔乘剛，女不善其
終者也。未濟三陽失位，非男之窮乎。夬以剛決柔，變爲純乾之

卦矣六十四卦不過剛柔相推聖人于剛柔損益之際恒致意焉扶抑之情見于互衆非錯陳也○孫文介曰從乾坤以下比師是一乾坤剝後是二乾坤大壯遯又一乾坤從大壯前乾坤合終之否泰大壯以後有乾无坤坎是天一本體故乾坤繼以師比離是用九歸還故大壯下連繼以離而終既未濟夬澤水之滙以比水始以夬澤終合離之成效也震艮兌巽以佐乾坤始用離以復乾坤成用一中氣也始之成之也比師繼以臨觀者陽行陰郎輔之臨觀陰陽自相求與蠱家皆爲坎用震艮陽之起止也損益山澤雷風合故曰盛衰之始其乾坤始造時一

消息也大畜時也陽畜之也无妄曰災戒陽也萃升萬物之情隨謙一人之情隨蠱合雷澤山風乾坤始造至此一過也晉明夷火一升一降井困水一升一降解蹇睽家人否泰即八卦之全故云反其類是乾坤中用時一消息也小畜履皆乾爲主故曰寡曰不處也畜之大則承震艮畜之小則承巽離時言周遍寡言精微也既濟定矣以歸妹未濟男女有離合之義焉合水火之成效也是乾坤終用時一消息也終之以夬剛決爲柔君子常不敗小人道憂逐无息懼爲戒俱乾坤調變在吾手矣如是而乾坤始完首乾中大畜亦乾終大壯亦乾剛柔雖二而所

以爲剛柔者一耳先之以比剛中有柔終之以夬柔中有剛震艮剛而柔巽兌柔而剛離坎而剛柔始中乾坤之後首比其是乎師一陽曰師憂夬一陰曰小人道憂乾剛坤柔義于是備易簡錄曰憂巳之爲小人而使世之不得爲君子也○更生曰趙文敏得定武禊帖臨玩不盡有十三跋十七跋夫子贊易說而又說亦惧後世學人未必皆耳順故叮嚀反覆耳○虛舟子曰文王合羲易爲貞悔既序之矣尼父重爲孔易號曰雜卦豈得已哉始乾終訟者體對待也知大過終夬者用流行也合之則始乾終夬而以訟大過爲轉關子盖曰人具乾體本來无過而

乾體悔蝕乃有大過有大過以復于无過則訟窒開之而夬窒竟之故從大過以承訟而留夬以結乾旨昭然矣不則易无二理何必更爲易也乾純陽夬五陽大過四陽以四陽而過大於上之陰實蔽之乃其中之乾體固在也一決再決夬其陰而純陽之體復故曰五十學易可以无大過矣之言也孔易既成寄慨以示弟子志之以明此旨也余因次第之且置其義論其序曰孔易反對五十六合先後天起北始坤右行週北而復終于南卦有本宮有對宮每互取有正位有關位每交取其尊先天之大乾藏而不用用後天西北之乾貴用也自剛柔分體而无

體之乾化爲乾坤以統諸卦矣首比師者主後天坎以合先天
坤自北方而東亦天陽起北之理也于是取北方之坤坎以合
四隅之偏卦而坤合少長女之偏爲臨觀坎合少長男之偏爲
屯蒙每至隅卦必相交取東南之隅震艮在焉其本卦也艮交
兌則損震交巽則益由本宮艮翻則震對宮巽錯則兌故交取
之隅卦每交乾坤大畜无妄艮震交乾萃升兌巽交坤夬姤兌
巽交乾交附隅兌故次東北今取大畜无妄萃升謙豫而遺姤
夬將留以殿諸卦也正東先天離位離交震艮以合偏陽則噬
嗑賁爲貞悔云東南之隅兌巽爲本卦兌交震有隨巽交艮有

蠱又以四隅之交取之乾當正南離位聖人尊乾不舉且以用
時大乾互藏故舉對宮之坤交艮震爲剝復再取後天離交坤
爲晉明夷俱有坤者避正則取對宮也正南卦乾可取坤則離
可取坎故以坎交巽兌爲井困則亦對宮卦也此上經也周易
前陽後陰孔易前陰後陽故乾坤外上卦合坤者十二合乾者
二下卦合乾者十二合坤者二其它妙叶胡氏言之矣咸恒轉
西南故四隅之卦又一交焉正西坎位先以坎交巽兌爲渙節
繼以坎交震艮爲解蹇亦主坎也坎合四偏也睽家人次之取
坎對宮之離交兌巽合偏陰也是南正西卦也西北之隅後天

之乾所起故乾坤交而否泰立至此始取乾者先天之乾天也
後天之乾乃人也否泰雖天實關人事故于後天之位見之繼
此則乾合偏陽先乾交震艮爲壯遯壯遯亦人事故附否泰後
再轉正北師起處前未取互乃取對宮離乾爲貞悔又取對宮
離交兌巽以補前所未備云再于西北隅補互震艮取本位巽
兌取對宮也再轉正東離位交震艮因以離坎次之東南先天
兌位近乾故以巽兌交乾爲畜履巽則兌之反也正南乾交對
宮之坤坎于是以水地地水起者以水天天水終而五十八卦
如循環矣後不對之八卦以二互取前五十六卦天而人是以

先後天參用起北終南其行逆後八卦人而天本體漸復純先
天不參後天始南終北右旋一週其行順也今其已用而舉之
頤未濟一遞而四卦各十四陽以勝十陰總任提出大過可乎
決之可復乾體也詳具圖說藏一只吾師先言大本領而後舉
象數之淆訛處雜徵之亦見理无所不在也○潛老夫曰胡孫
黃王就序徵之各有天巧玄子謂微言妙道書于陰陽乘錯毋
爲合玄珠而抱赤櫝也吾以爲此各不相破者也豈可曰人用
官骸而已遂惡搢上之簡與縱豨之尺寸耶道理光光相入隨
衆皆得故備收之君子　[illegible]則退小人之道使之憂則樂

矣。智曰舊以八經卦摠無悉謂用四偏以用坎離之中。節乾
坤之純也雜而不越純于雜中也故以二老用四偏表于上篇
以坎離用中表于下篇晋陰陽而言則柔正謂落于體質方可
論決責知心法故示憂樂以明表顯故皆見著起止見伏互爲
損益而終困者生安歸于困勉也一　知其始則樂憂通矣无非
相遇也下篇正以人事之用徵之。貴智坎明離之用中也欲食
男女內外人我。无非上下相濟而已上下者否泰之反因通類
也坎爲心病而心之所遇憂樂皆過故二過皆肖坎孔易首師
比首習險也中井困人悅乎險也蹇解以需訟徙于險也未合

二濟于夬以終。留心于坎所以決雜而不越之心學也困通決
能知始而自訟決能及顛頤其所遇則舉世皆險阻之藥。而我
心養易簡之正頻定于漸終窮亦无終窮矣決矣嗟乎。人生不
能不動動與物遇遇无非過女禍口禍聖人深憂摠殺之過矣
總赦之更過矣惟漸養而正定之已耳。本无終窮此時但當善
濟二二爻之終惟有四乾坤四既未則周易之定符。治教之定符。
本非可造作也剛易冬驟以小始知大始則繼善成性剛決柔
而用柔故曰冷火燒空熱冰凍日必以子先酉丑之乾金至剛
險止而震出則神武不殺人。明順悅。泰我而行矣。譬之指南車
焉。于午鍼正而七十二龍。旁羅皆正爲有挾磁礄引者遂熒指

南以泛溟渤耶　移孝曰利用厚生而倫莊盛業以養正也人
不決志好學則溫飽畢人久矣故以不恥惡衣惡食決之知其
苟免也故以憂患疢疾決之浮雲蔽屐。孔孟決人之靈丹也卦
爻詩書教人自決之目手也君平之簾下。與人子言孝。與人友
言信是善用時中之決者也虞稷曰莊生云別墨倍譎。至今不
決今遂有以不決之突梯藏身者矣天地決生聖人。賴聖人決
天地之理也故十三卦與雜卦皆終以夬。隅通于終未濟猶貞
元之虛意終夬。則貞元之實事也倪文正謂春秋律易瞿廣山
謂孝經決易愚謂六經所以決天也。

周易時論合編卷之十五終

易說

王　育莊渓著　　後學邵廷烈子顯校　　棣香齋叢書

☰卦☰畫皆奇奇者陽也☰畫皆奇陽之純也天為純陽天之象也故天字从☰變來變☰為丅者象下冒形中連合之同一氣也乾字从乙倝聲乙屈也天不滿西北故从乙倝讀若汗日光倝倝也太陽隨天周旋其光倝然下注故从倝

☷卦☷畫皆耦耦者陰也☷畫皆耦陰之純也地為純陰地之象也‥者中斷陰道常虧故大地有江海之缺陷

坤字从土从申土者地之質土長生於申故从申

☳卦一陽在二陰之下陰者地也陽在地下不得出則奮擊而為雷故其象為雷其德為動也震字从雨辰聲雷發則雨作故从雨辰時之動也雷動以時故从辰

☵卦一陽在二陰之中水之象也故水之為物外柔而內剛外暗而內明外暗陰在外也內明陽在內也故水字从☵而變橫為從取便於書也坎字从土欠聲欠虧也土虧則水見江淮河漢皆大地之虧陷處也

☶卦一陽在二陰之上山之象也山為少陽出乎地之上極其勢而止無所復之故其德為止艮字篆作皀从目从匕匕比同合也凡動皆由於有所見目合則瞑瞑則不可以有行也

☴卦二陽在一陰之上陽在外而不得入則周旋不舍而為風風者陽之氣也故其象為風一陰退處於二陽之下陽數多而陰數少陽居上而陰居下陽者君子也丈夫也中國也陰者小人也女子也夷狄也陽勝乎陰為氣之順故其德為順也巽字篆作巺從二卪从亓卪古節字二節者於事無不節事無不節則行之無所礙而

順矣

☲卦一耦在二奇之中耦者中斷中斷則中虛而明故為火之象而其德為明故火字亦从☲卦畫變橫為從以便書繫辭取象於網者亦以中虛有網目之象離字從隹离聲梟也爾雅曰鳥少美而長醜為流離离古魑字同怪異也梟老則羽毛去盡其形怪異其子豚而食之故从离也禽經曰梟以凶鳴鳴則主人民離散故假借為分離之離字卦畫中分故借其字

☱卦一耦在二奇之上其畫上分有開口之象故其象為

言其德爲悅也人悅則口開言說亦口開也兌字从口下从人上从八八分也象人之開口而臂爲分也

䷂坎上震上其卦爲屯坎水也震雷也水氣見於上雷聲作於下陰陽交變物生之候也滿天地之間莫非陰陽二氣其氣一動則萬物蒸然並生故爲物始生盈滿之象屯字从一从中而屈其下一者地象屈者未伸之象屮穿地而未伸會始生而有難之意也

䷃艮上坎下其卦曰蒙艮山也坎水也泉出山下泉之初也物初生必蒙昧而無知故其象爲童蒙蒙女蘿也蔓生覆冐艸木其下昏昧而無所見故借其字

䷄坎上乾下其卦曰需坎水也乾天也水在天上雲載水而上騰雨之候也故其字爲需需字从雨而聲而面毛也雨而如毛雨之細者雨細則能潤物也需本古文濡潤之濡字故序卦傳曰物穉不可不養也故受之以需需者飲食之道也上二卦爲物之初初生則穉小貴有以養之養人莫過乎飲食飲食所以潤人腸胃故謂之需需字作待字看者以彖傳有曰需須也險在前也剛健而不陷此以卦體言之也以卦德言必當作濡字看象傳君子以飲食宴樂正以飲食濡養其身非飲食宴樂以待雨也待是濡字假借之義細玩六位爻辭皆以濡潤爲義如初九需於郊雨濡於郊野也雨澤欲其繼故曰利用恒九二需於沙則入土稍深矣故曰衍在中衍字有有餘之意九三需於泥泥水漬而成塗也則雨爲過甚矣雨過則反爲物害故有致寇至之象六四需於血血爲陰津物之至潤者潤極則溢故曰出自穴也九五需於酒食酒食爲養生之物坎爲水於體爲無不潤故四爲需於血矣而五則復加飲食以滋之使潤

者常潤而不至於或竭也上六則已足於己而復能潤及於他人故有不速客來之象上爲需之極極則反其初故有入於穴之象文王就卦德以立義先自微而著自遠而近自己而推及於人絕無需待之義至孔子則又就卦體推之而於初九有不犯難行之一語後儒不知需字之爲古濡字以象傳與初九之小傳有待義遂六位皆就待字以求其說恐非先聖之指濡水名俗用爲濡潤字也非是

䷅訟卦乾上坎下只險而健三字盡訟之情矣乾以剛

而在上在上則不能屈服而其居心則又莫測其險者在所必訟者矣訟字从言从公無私之謂公公則生明聽訟之道不外公生明三字此訟字則以斷獄爲義者也

☷☵師卦下坎二耦一奇有五軍之象上坤三耦如張二翼軍陣之象也故文王覩其象而名之曰師師大篆本作𤞞古獅字象形獅爲威猛之獸軍旅尙威故借爲師旅之師獅爲百獸之長故又借爲將帥之帥周禮萬二千五百人爲師五軍之衆也五軍之衆當必有一大將

以統領之卦五陰而一陽有一將率衆軍之象故借其字

☵☷坎上坤下曰比比卦水在地上地與水本相須而爲用者水無土則汎濫土無水則枯燥水在地上是水土相和洽故謂之比比者密也和也比字篆作𠔁象二人反面相從相從則是和而密矣

☴☰巽上乾下曰小畜畜止也小謂陰巽以陰卦畜乾故謂之小畜乾爲純陽無陰氣以和之將有放逸之虞巽爲長女而從純陽陽爲陰所繫而不至於放逸也諺曰男大不婚如劣馬無韁此之謂也畜字本作𤰞從田從玆玆滋也益也雞豕犬牛馬羊謂之六畜六者皆從田出故从田畜貴繁息故从玆也六者皆藉養於人而不散去者故假借爲止也

☰☱乾上兌下曰履乾者君道而居上兌以和樂而居下居上不爲過倨而人情悅樂之皆禮之爲也故曰履者禮也履所以行人非履不行故謂之履也履字篆作𡳐从尸从彳夂从舟舟履象尸居也彳夂皆行也居與行皆不可以無履故从會意

☰☷乾下坤上曰泰泰者通也卦象專主乾言乾者君也坤者臣也君者至尊而不自有其尊反屈而居於臣下臣豈有不爲之効忠也哉臣忠其君君下其臣君臣之間尙有幾微之間隔乎故謂之泰泰滑舟也篆作𣵀从人兩手引水會意大古人字大亦聲舟滑則通故謂之通也

☰☷乾上坤下曰否否塞不通也乾爲天在上坤爲地在下天地之常道也而胡以謂之否不知天地之所以能長且久者以其能交也陽交乎陰陰交乎陽天交乎地

地交乎天然後萬物化生而九有以成陰不上奉陽不下施天地不幾滅熄乎故謂之否否字从口不聲口所以言不者弗詞也上不以下爲是下亦不以上爲是則是上下交相責也其至必上下相乖睽故借其字

䷌乾上離下曰同人乾健也離明也彖傳曰文明以健中正而應君子正也惟君子爲能通天下之志故惟有文明以健之德而又得中正而應之時乃能大同不然卽是相比之私苟合之行而已同天子所執之爵名一人制禮萬方莫敢或異故云同也

䷍乾下離上曰大有離明也物之明者無過於日月日月上升於天則天下大明無所不見見然後知其有也冥則不可見雖有而若無矣有字从月又聲月以三日生明自無而忽見又篆作ㄋ手也見則手可得而取之矣

䷎艮下坤上曰謙艮山也坤地也山至高而地至卑乃屈而止於其下謙之意也然卑者自卑高者無損於其爲高故曰謙尊而光卑而不可踰也謙字从言兼聲兼不一也謙必再三致其辭故从言从兼

䷏坤下震上曰豫震爲雷雷者陽之氣也陽氣抑而不舒爲憂虞之象雷出地上則陽氣大舒其爲說樂可知矣故謂之豫豫象之大者其性不害於物从象予聲予賜予也與物無害如賜予之也故从予

䷐震下兌上曰隨兌爲悅震爲動有所說而動則不覺其足之前矣故謂之隨隨從行也其字从辵隋聲隋古隳字土崩也其勢莫能止矣

䷑巽下艮上曰蠱蠱毒害也巽爲長女艮爲少男以少男惑長女必至敗德殞命然能改於其德亦可無害於

利行有大亨之道故云元亨利涉大川先甲三日辛壬癸也後甲三日乙丙丁也甲爲造作新令日甲前甲後欲其及時改過自新也惟能及時自新乃得元亨聖人教人之意深矣蠱字从蟲从皿皿器也嶺南人造蠱之法聚諸毒蟲於一器勝者爲主以爲害人之毒故其字从諸蟲在皿中

䷒兌下坤上曰臨臨上下相與也論語曰臨之以莊上臨下也臨喪不哀下臨上也坤柔順而兌說樂相說以順爲相與之極致故謂之臨且卦畫四耦居前衆庶之

象二奇居後大君之象二者有副焉師相之謂也臨字从品从卧卧伏身也品衆庶也衆庶俯伏於前就卦體以立義而制其字者也

☷☴坤下巽上曰觀觀門觀也觀謂之闕謂之象魏官府懸法處也下築兩臺上爲亭卦畫四耦在下有臺象二奇居上有亭象故謂之觀也觀字从見从雚古鸛字鸛鳥上觀而鳴則晴是見上也下觀而鳴則雨是見下也物之善見者故從雚觀以示民故借其字

☳☲震下離上曰噬嗑噬齧也嗑合也彖傳曰頤中有物

曰噬嗑☳☲卦中虛象口加一於中爲有所齧之象齧則斷故曰利用獄齧不可苟故字从筮筮卜也

☲☶離下艮上曰賁賁雜文也離爲火以火炤山其文離離然故謂之賁賁字从貝从卉按卉衆艸也貝文或黑或黃或赤或白象衆艸之色故从卉也

☷☶坤下艮上曰剝剝割剝也一陽居卦之極下五位皆陰有割剝以至於盡之意故謂之剝又卦體有屋舍之象故彖傳曰厚下安宅上九曰小人剝廬與觀卦同義見於屋爲高二陽在下則高也剝字从刀彔聲刀所以割彔古轆轤之轆字轆轤輾轉也割剝物者輾轉以至於盡故从彔

☳☷震下坤上曰復復往而復來也剝之盡則爲純陰然天地之化如循環而一陽忽又生於下故曰復其見天地之心復字从彳从复复古腹字腹包腸胃腸胃更相虛實人食入則胃實而腸虛食下則腸實而胃虛往來不絕故从复彳讀若躑行也

☳☰震下乾上曰无妄妄虛也无妄則實而誠震者雷也天之下地之上也月令春分後六日雷始發聲二月四

陽盛發雷動以時則其動非妄動故謂之无妄无字从天而屈其西北天不滿西北也妄字从女亡聲亡逃也女以貞一爲德以私奔人是爲人欲之動動之不以禮者也故从女从亡

☰☶乾下艮上曰大畜畜止也巽以陰卦畜乾故謂之小畜艮以陽卦畜乾故謂之大畜也艮於德爲止故可以畜乾

☳☶震下艮上曰頤頤頷也卦體中虛象人之口故謂之頤頤古篆作𦣞象形變𦣞爲𦣝者便於書也口所以言

食故象傳曰君子以愼言語節飲食
䷛巽下兌上曰大過大謂陽也爲卦四奇二耦四奇處中二耦在外以言乎數四比二則倍矣以言乎位內治外則強矣故謂之過也又兌金也巽木也兌加巽爲金剋木木藉金以致用勝則爲過也過字從辵咼聲咼古喎字口不正也過中則不正故从咼也繫辭取象於棺槨者以二陰包四陽於中之意
䷞艮下兌上曰咸咸皆也艮爲少男兌爲少女少男少女夫婦之道婚姻之善物也夫婦和合故謂之咸和合則交相感通故六爻皆以感通爲義也咸字从口从戌戌盡也男女無異詞和之至也故从口戌
䷟巽下震上爲恒恒久也巽爲長女震爲長男長男治外長女治內家道之正家道不失其正長久之道也以卦體言之初與四應二三與五六應得剛柔之正故繫詞曰恒以一德恒字从心亘聲亘竟也上下相際謂之竟心不乖違故能久
䷠艮下乾上曰遯遯逃避也兩儀初判陽以輕清上浮爲天陰以重濁下墜爲地山爲少陽陽少則稱其氣幼

弱不能上從乎天乃退而處於其下尊者在前卑者不敢不下避卦義專就艮言故謂之遯遯字从辵豚聲豚小豕物之善逃者故取其義
䷡乾下震上曰大壯大謂陽壯盛也震爲雷雷聲槃礴於天之上是爲陽氣大發而壯盛此以卦德言若以卦體言四陽浸長於下而未究如人之氣血浸長年當三十有室之期故謂之大壯壯字从士爿聲爿古牀字安也人年氣血壯盛當有房屋以安之故从爿也
䷢坤下離上曰晉晉進也進謂向上也離爲日日出地爲旦文明之象也故謂之晉晉篆作𣆪从日从臸讀若日文从二至二至者至而又至也日周於天旦而昏昏而又旦循環不已故从臸
䷣離下坤上曰明夷夷傷也日在地中則暗是爲傷其明德故謂之明夷夷字从大巳聲巳古蛇字大古人字也四方之國東方謂之夷其民委宛而多智象蛇之宛曲自如故从巳夷性嗜殺殺則見傷故借爲傷也
䷤離下巽上曰家人家人家中之人謂妻妾也離爲中女巽爲長女離明而巽順內卦正室之象外卦側室之

象長者居正而明少者居側而順明則不妬而能逮下順則遜避而不敢奪嫡得家道之正故曰家人家字从宀从豭省宀家室之象豭牡豕也家以男子爲主故从豭省是以卦詞多主夫子言

䷥兌下離上曰睽爲卦火上澤下火者炎上澤者潤下上下不相感通與否卦之義畧同故彖傳曰火動而上澤動而下二女同居其志不同行是以謂之睽睽目不相視也兩情乖異邈不相關也睽字从目从癸癸古揆字度也如用心於度物然心不在焉視而弗見也故从

癸

䷦艮下坎上曰蹇蹇跛不能行也坎爲險艮爲止險在前而不克進如跛者之不能行故謂之蹇蹇字从足寒省體寒則股栗而不能進故从寒省

䷧坎下震上曰解解分也雷動於上雨降於下陰陽之氣分而欲散故謂之解解字从刀从牛角牛角有理物之易分者故从會意

䷨兌下艮上曰損損減也損者益之反兌卦本乾艮卦本坤損下卦上畫之陽益上卦上畫之陰謂之損損上卦初畫之陽益下卦初畫之陰謂之益聖人施惠欲溥賦斂欲輕故損上益下則謂之益損下益上則謂之損也其究損者乃爲益益者乃爲損孔子曰百姓足君孰與不足百姓不足君孰與足是也損字从手从員員物之數也減則其數減故从員

䷩震下巽上曰益益增也益字篆作𥁋从水上見皿上溢出之象增多則滿而溢也餘詳上文

䷪乾下兌上曰夬夬古玦字玦體中斷卦體五奇在下一耦在上象玦之形故謂之夬古人能斷者佩玦繫辭

謂書契以代結繩取象於夬亦取其有識而能斷也夬字篆作夬上象半環形下从又又手也所以持之半謂之半環者從⊕而缺其半也古環字本作⊖丨所以貫也

䷫巽下乾上曰姤姤遇也決盡則爲純陽而一陰忽生於下不期遇而得遇故謂之姤姤字从女后聲后君也男女之際男不能必之於女女說乎男則有適然之遭逢巽下一陰是爲陰從陽陽者君也故从后以女从男非禮之正故彖詞曰女壯勿用取女女子壯盛則思男

故曰女壯
☱☷坤下兌上曰萃萃聚也兌說而坤順說順則和而合聚之象也精神凝聚而後可以事見神故曰王假有廟萃字从艸卒聲卒百人也百人爲衆故从卒艸者易生之物故以艸聚爲喻
☷☴巽下坤上曰升升者進而上也爲卦木在土中木性條達能穿土而上本乎天者親上木爲春生之氣有不能遏抑者故謂之升升十合也篆作升从斗加一十升爲斗是升得斗之一分故从斗一積升爲斗有進而上

之義故借其字
☱☵坎下兌上曰困困不通也水在澤下象傳謂澤無水妙哉其爲言也澤中有水則流通無水則澤涸而閉塞故謂之困困字从木在口中木性條達四面阻塞則違其性而不通矣故从會意
☵☴巽下坎上曰井井所以汲古者黃帝始穿地作井四木縱橫象構韓形坎爲水井之象巽爲木以木結構爲井甃四木縱橫所以抗土而虛其中以汲泉也故曰象構韓形韓井垣也井垣卽井甃後世以磚甃之故謂之甃也於時尚未知有陶之利也故木在水下爲井之象以其四木縱橫後人推之以畫田井之四方中央共得九方故九百畝爲一井
☲☱離下兌上曰革革變也爲卦兌上離下兌金也金在火上火爍而金流金之質爲之變洪範曰金曰從革從革者從而又革也謂範金以爲器金隨範而成形從也得火則又毀而改變故曰從而又革也革字古文作䩯象獸皮治去其毛之形上象頭角下象尾足兩旁象腹脇之開張治去其毛則皮爲之變易故假借爲變也

☲☴巽下離上曰鼎離卦中虛象鼎之腹巽卦下分象鼎足之形易卦尙象故彖傳曰鼎象也然離又火也巽木也故又曰以木巽火烹飪也鼎字篆作鼎上象鼎腹中二象鼎實也旁象兩耳下象足
☴☶艮下巽上曰漸漸次也巽爲長女艮爲少男與蠱卦同其所以不同者只在內卦外卦之分也蠱以長女在內少男在外是爲牝雞之鳴漸以長女在外少男在內在外則是未歸其夫也在內則是尙有所待也男求於女未可以造次其禮有漸次而不可以苟故曰女歸

吉利貞漸字从水斬聲水之入物有次第故从水斬斷也漸不可長利用斷故从斬

䷵兌下震上曰歸妹妹女弟也婦人謂嫁曰歸兌爲少女震爲長男兄妹也孤女在室嫁之者其長兄乎其卦與隨同其所以不同者亦只在內卦外卦之分少女居外而妄有所說長男居內而其性好動雄狐綏綏將憂之子之無裳矣歸字从帚止婦人从一而終故从止箕帚所執以備埽除謙詞也故从帚未物之盛也女弟年華方茂故从未

䷶離下震上曰豐震雷也離火也雷動於上而火光迸於下故象傳曰雷電交至是則陽氣大發萬物充長滿盛故謂之豐豐古文作丰盛也後欲文字之茂美借用豊豊器中滿也後復借用豐此豐字地名故从豊加山

䷷艮下離上曰旅旅寄居也艮爲山一奇在上二耦在下館舍之象離爲火中虛而明不定之物客子之象故謂之旅旅字从㫃从从从古從字隨行也㫃古偃字旌旗之斿也五百人謂之一旅隨旗以爲行止故从㫃也

䷺坎下巽上曰渙渙散也風在水上水受風則波文交亂而散故字从水奐聲奐古換字交互也精神渙散貴有以聚之故爲王假有廟之象廟所以安神者也巽又爲木木在水上舟楫之象故爲利涉大川也

䷻兌下坎上曰節節制也兌爲說說則易爲之過而坎險在前恐有所陷當爲之節制故謂之節節古本作卩符卩也所用以爲節制者後欲文之茂密借用節也節竹節

䷼兌下巽上曰中孚孚卵也卦體中四畫有卵象在上下二畫之中故謂之中孚孚又謂之信也卵化不失其

期也孚又有相感之義母子一氣相感至誠而無僞也此卦專就卦象言而義在其中矣孚字从爪子子鳥子卽卵中之所褒者爪鳥之爪也鳥之嫗伏其卵恒以爪轉動其卵欲其氣之均徧也故从爪子會意

䷽艮下震上曰小過小謂陰爲卦四陰二陽二陽在中四陰上下禁制之小人得勢君子幽囚之象然君子處此亦必有亨道焉補偏救弊事之小也撥亂反正事之大也可小事不可大事此君子相時而動之權衡也又卦體象鳥張兩翼形故有飛鳥遺音之象震在上時未

可動故曰不宜上艮在下於時當止故曰宜下能若此而有不亨通者乎是以終得大吉

☲☵離下坎上曰既濟濟通也既濟未濟與否泰義同否泰以天地言既濟未濟以水火言天地陰陽之大者水火陰陽之小者水尅火火居水下水反藉其烹煉之功故曰既濟水居火下則火自火水自水雖不相害而亦無其功故曰未濟濟水名泲也其字从齊者齊古臍字濟水或伏或見伏謂潛行地中如人臍之伏氣黙運於身故从齊於此而伏於彼而見而實未嘗不通故借爲通也

☵☲坎下離上曰未濟說見上文

周易禪解序

蕅益子結冬於月臺禪誦之餘手持韋編而箋釋之或問曰。子所解者是易耶。余應之曰然。復有覩而問曰。子所解者非易耶。余亦應之曰然。又有覩而問曰。子所解者亦易亦非易耶。余亦應之曰然。更有覩而問曰。子所解者非易非非易耶。余亦應之曰然。侍者聞而笑曰。若是乎墮在四句中也。余曰。汝不聞四句皆不可說。有因緣故。四句皆可說乎。因緣者。四悉檀也。人謂我釋子也。而亦通儒能解易則生歡喜焉。又

謂是易者吾然之。世界悉檀也。或謂我釋子也。而倘解易以同俗儒。知所解之非易則善心生焉。故謂非易者吾然之。爲人悉檀也。或謂儒釋殆無分也。若知易與非易必有差別。雖異而同。雖同而異。則儱侗之病不得作焉。故謂亦易亦非易者吾然之。對治悉檀也。或謂儒釋必有實法也。若知非易則儒非定儒。知非非易則釋非定釋。但有名字而無實性。頓見不思議理焉。故謂非易非非易者吾然之。第一義悉檀也。侍者曰。不然。若所解是易。則人將謂易可助出世法成增益謗。若所解非易。則人將謂師自說禪何嘗知易。成減損謗。若所解亦易亦非易。則人將謂儒原非禪。禪亦非儒。成相違謗。若所解非易非非易。則人將謂儒不成儒。禪不成禪。成戲論謗。烏見其爲四悉檀也。余曰。是固然。汝獨不聞人參善補人。而氣喘者服之立斃乎。抑不聞大黃最損人。而中滿者服之立瘥乎。春之生育萬物也。物固有遇春而爛壞者。夏之長養庶品也。草亦有夏枯者。秋之肅殺也。而菊有黃花。冬之閉藏也。而松栢青青。梅英馥馥。如必擇其有利

無害者而後爲之。天地恐亦不能無憾矣。且佛以慈眼視大千。知羣機已熟。然後示生。猶有魔波旬擾亂之。九十五種嫉妬之。提婆達多恩中害之。豈惟堯舜稱猶病哉。吾所由解易者無他。以禪入儒。務誘儒以知禪耳。縱令不得四益而起四謗。如從地倒還從地起。置毒乳中。轉至醍醐。厥毒仍在。徧行爲外道師。薩遮爲尼犍主。意在斯也。侍者再拜而謝曰。此非弟子所及也。請得筆而存之。

崇禎辛巳仲冬旭道人書于温陵之毫餘樓

周易禪解目錄

序
卷一之一上經 乾 坤
卷二之二上經 屯 蒙 需 訟 師 比 小畜
履
卷三之三上經 泰 否 同人 大有 謙 豫
隨 蠱 臨 觀
卷四之四上經 噬嗑 賁 剝 復 无妄 大畜
頤 大過 坎 離

卷五之一下經 咸 恒 遯 大壯 晉 明夷
家人 睽 蹇 解 損 益
卷六之二下經 夬 姤 萃 升 困 井 革
鼎 震 艮 漸 歸妹
卷七之三下經 豐 旅 巽 兌 渙 節 中孚
小過 既濟 未濟
卷八 繫辭上傳
卷九 繫辭下傳 說卦傳 序卦傳 雜卦傳
卷十 河圖說 洛書說 伏羲八卦次序說
伏羲八卦方位說 六十四卦次序說
六十四卦方位說 文王八卦次序說
文王八卦方位說

周易禪解目錄畢

較刻易禪紀事

瑞叨侍大師五年。每見久精易學之士。一聞大師拈義。無不傾服。遂發心募梓全集。輒以易禪居首。大師解易既畢。方出圖說。故並附於末卷。或有問曰。紫陽本義圖說在前。謂聖人作易精微之旨。全

在語言文字之先。今胡得倒置耶。大師答曰。聖人悟無言而示有言。學者因有言而悟無言。所以古有左圖右書之說。何倒之有。且文字與圖。皆標月指耳。不肯觀月而爭指之前後。不亦惑乎。問者默然。茲因較刻。并識此語。願我同志閱斯編者。了知文字與圖。無非吾人心性註脚。不作有言會。不作無言會。庶不負法恩矣。門弟子通瑞百拜敬書

周易禪解卷第一

北天目道人蕅益智旭著

上經之一

六十四卦皆伏羲所畫。夏經以艮居首名曰連山。商經以坤居首名曰歸藏。各有繇辭以斷吉凶。文王囚羑里時繫今彖辭。以乾坤二卦居首。名之曰易。周公被流言時復繫爻辭。孔子又爲之傳以輔翼之。故名周易。古本文王周公彖爻二辭自分上下兩經。孔子則有上經彖傳。下經彖傳。上經象傳。

下經象傳。乾坤二卦文言。繫辭上傳。繫辭下傳。說卦傳。序卦傳。雜卦傳。共名十翼。後人以孔子前之五傳會入上下兩經。而繫辭等五傳不可會入。附後別行。即今經也。

可上可下。可內可外。易地皆然。初無死局。故名交易。能動能靜。能柔能剛。陰陽不測。初無死法。故名變易。雖無死局而就事論事。則上下內外仍自歷然。雖無死法而即象言象。則動靜剛柔仍自燦然。此所謂萬古不易之常經也。若以事物言之。可以一事一物各對一卦一爻。亦可于一事一物之中。具有六十四卦三百八十四爻。若以卦爻言之。可以一卦一爻各對一事一物。亦可于一卦一爻之中具斷萬事萬物。乃至世出世間一切事物。又一切事物即一事一物。一事一物即一切事物。一切卦爻即一卦一爻。一卦一爻即一切卦爻。故名交易變易。實即不變隨緣。隨緣不變。互具互造。互入互融之法界耳。

伏羲但有畫而無辭。設陰陽之象。隨人作何等解。

世界悉檀也。文王彖辭吉多而凶少。舉大綱以生善爲人悉檀也。周公爻辭誡多而吉少。盡變態以勸懲對治悉檀也。孔子十傳會歸內聖外王之學。第一義悉檀也。偏說如此。究實論之。四聖各具前三悉檀開權顯實則各四悉

☰☰ 乾下乾上

乾。元亨。利貞。

六畫皆陽。故名爲乾。乾者。健也。在天爲陽。在地爲剛。在人爲智爲義。在性爲照。在修爲觀。又在器界

爲覆。在根身爲首。爲天君。在家爲主。在國爲王。在天下爲帝。或有以天道釋。或有以王道釋者。皆偏舉一隅耳。健則所行無礙。故元亨。然須視其所健者何事。利貞之誡。聖人開示學者。切要在此。所謂修道之教也。夫健于上品十惡者。必墮地獄。健于中品十惡者。必墮畜生。健于下品十惡者。必墮鬼趣。健于下品十善者。必成修羅。健于中品十善者。必生人道。健于上品十善者。必生天上。健于上品十善兼修禪定者。必生色無色界。健于上品十善

兼修四諦十二因緣觀者。必獲二乘果證。健于上上品十善。能自利利他者。即名菩薩。健于上上品十善。了知十善。即是法界。即是佛性者。必圓無上菩提。故十界皆元亨也。三惡爲邪。三善爲正。六道有漏爲邪。二乘無漏爲正。二乘偏眞爲邪。菩薩度人爲正。權乘二諦爲邪。佛界中道爲正。分別中邊不同爲邪。一切無非中道爲正。此利貞之誡所以當爲健行者設也

初九。潛龍勿用

龍之爲物也。能大能小。能屈能申。故以喻乾德焉。初未嘗非龍。特以在下。則宜潛而勿用耳。此如大舜耕歷山時。亦如顏子居陋巷乎。其靜爲復。其變爲姤。復則后不省方。以自養。姤則施命誥四方。以養衆。皆潛之義也

九二。見龍在田。利見大人

初如淵。二如田。時位之不同耳。龍何嘗有異哉。二五曰大人。三曰君子。皆人而能龍者也。此如大舜徵庸時。亦如孔子遑遑求仕乎。其靜爲臨。爲師。其

變爲同人。皆有利見之義焉

九三。君子終日乾乾。夕惕若。厲无咎

在下之上。則地危。純剛之德。則望重。故必終日乾乾。雖至于夕。而猶惕若。所謂安而不忘危。危者安其位者也。此如大舜攝政時。亦如王臣蹇蹇匪躬者乎。其靜爲泰。爲謙。其變爲履。皆有乾乾惕厲之義焉

九四。或躍在淵。无咎

初之勿用。必于淺淵。四亦在淵。何也。初則潛。四則

躍時勢不同，而迹皆同。此如大舜避位時，亦如大臣之休休有容者乎。其靜爲大壯爲豫。其變爲小畜。皆有將飛未飛，以退成進之義焉

九五。飛龍在天，利見大人

今之飛者，卽昔之或躍或惕或見或潛者也。不如此安所稱大人哉。我爲大人，則所見無非大人矣。此如大舜垂衣裳而天下治，亦如一切聖王之御極者乎。其靜爲夬爲比。其變爲大有。皆有利見之義焉

上九。亢龍有悔

亢者時勢之窮，悔者處亢之道也。此如大舜遇有苗弗格，舞干羽于兩階乎。否則不爲秦皇漢武者幾希矣。其靜爲乾爲剝。其動爲夬。皆亢而須悔者也。王陽明曰。乾六爻作一人看，有顯晦無優劣。作六人看，有貴賤無優劣

統論六爻表法，通乎世出世間。若約三才，則上二爻爲天，中二爻爲人，下二爻爲地。若約天時，則冬至後爲初爻，立春後爲二爻，清明後爲三爻，夏爲四爻，秋爲五爻，九月後爲上爻。又乾坤二卦合論者，十一月爲乾初爻，十二月爲二爻，正月爲三爻，二月爲四爻，三月爲五爻，四月爲上爻，五月爲坤初爻，乃至十月爲坤上爻也。若約欲天，則初爻爲四王，二忉利，三夜摩，四兜率，五化樂，上他化。若約三界，則初欲界，二三四五色界，上無色界。若約地理，則初爲淵底，二爲田，三爲高原，四爲山谷，五爲山之正基，上爲山頂。若約方位，則初爲東，三爲南，四爲西，六爲北，二五爲中。若約家，則初爲門外，上

爲後園，中四爻爲家庭。若約國，則初上爲郊野，中四爻爲城內。若約人類，則初民，二士，三官長，四宰輔，五君主，上太皇或祖廟。若約一身，則初爲足，二爲腓，三爲股爲限，四爲胸爲身，五爲口爲脢，上爲首，亦爲口。若約一世，則初爲孩童，二少，三壯，四强，五艾，上老。若約六道，則如次可配六爻。又約十界，則初爲四惡道，二爲人天，三爲色無色界，四爲二乘，五爲菩薩，上爲佛。若約六卽，則初理，二名字，三觀行，四相似，五分證，上究竟。以要言之，世出世法

若大若小。若依若正。若善若惡。皆可以六爻作表法。有何一爻不攝一切法。有何一法不攝一切六爻哉

佛法釋乾六爻者。龍乃神通變化之物。喻佛性也。理卽位中。佛性爲煩惱所覆。故勿用。名字位中。宜參見師友。故利見大人。觀行位中。宜精進不息。故日乾夕惕。相似位中。不著似道法愛。故或躍在淵。分證位中。八相成道。利益羣品。故爲人所利見。究竟位中。不入涅槃。同流九界。故云有悔。此原始要

終。兼性與修而言之也。若單約修德者。陽爲智德。卽是慧行。初心乾慧。宜以定水濟之。不宜偏用。二居陰位。定慧調適。能見佛性。故云利見大人。三以慧性徧觀諸法。四以定水善養其機。五則中道正慧證實相理。上則見智慧相了不可得。又約通塞而言之者。初是淺慧。故不可用。上是慧過于定。故不可用。中之四爻。皆是妙慧。二如開佛知見。三如示佛知見。四如悟佛知見。五如入佛知見也

用九。見羣龍無首。吉

六十四卦。共計三百八十四爻。陰陽各半。則陽爻共有百九十二。此周公總明一切陽爻所以用九而不用七之旨也。蓋七爲少陽。靜而不變。九爲老陽。動而變陰。今若筮得乾卦六爻皆九。則變爲坤卦。不惟可知大始。亦且可作成物。而六龍不作六龍用。其變化妙無端倪矣。此如大舜薦禹于天。不以位傳其子。亦如堯舜之猶病。文王之望道未見。孔子之聖仁豈敢乎。若約佛法釋者。用九是用有變化之慧。不用七之無變化慧也。陽動卽變爲陰。喻妙慧必與定俱。華嚴云。智慧了境同三昧。大慧

云。一悟之後。穩貼貼地。皆是此意。羣龍者。因中三觀。果上三智也。觀之與智。離四句。絕百非。不可以相求。不可以識識。故无首而吉

彖曰。大哉乾元。萬物資始。乃統天。雲行雨施。品物流形

此孔子彖傳。所以釋文王之彖辭者也。釋彖之法。或闡明文王言中之奧。或點示文王言外之旨。或借文王言句而自出手眼。別申妙義。事非一概。今

乾坤二卦皆是自出手眼或亦文王言外之旨此一節是釋元亨二字以顯性德法爾之妙所謂無不從此法界流也蓋乾之德不可勝言而惟元能統之元之德不可名狀惟于萬物資始處驗之始者對終而言不始不足以致終不終不足名資始即始而終故曰統天舉凡雲行雨施品物流行莫非元之德用所謂始則必亨者也

大明終始六位時成時乘六龍以御天

此一節是顯聖人以修合性而自利功圓也聖人

見萬物之資始便能即始見終知其由終有始始終止是一理但約時節因緣假分六位達此六位無非一理則位位皆具龍德而可以御天矣天即性德也修德有功性德方顯故名御天

乾道變化各正性命保合太和乃利貞

此一節是釋利貞二字以顯性德本來融徧所謂無不還歸此法界也蓋一切萬物既皆資始于乾元則罔非乾道之變化既皆乾道變化則必各得乾道之全體大用非是乾道少分功能故能各正性命物物具乾道全體又能保合太和物物具乾元資始大用乃所謂利貞也

首出庶物萬國咸寧

此一節是顯聖人修德功圓而利他自在也

統論一傳宗旨乃孔子借釋象爻之辭而深明性修不二之學以乾表雄猛不可沮壞之佛性以元亨利貞表佛性本具常樂我淨之四德佛性必常常必備乎四德豎窮橫徧當體絕待故曰大哉乾元試觀世間萬物何一不從真常佛性建立設無

佛性則亦無三千性相百界千如故舉一常住佛性而世間果報天方便淨天實報義天寂光大涅槃天無不統攝之矣依此佛性常住法身遂有應身之雲八教之雨能令三草二木各稱種性而得生長而聖人則于諸法實相究盡明了所謂實相非始非終但約究竟徹證名之爲終衆生理本名之爲始知其始亦佛性終亦佛性不過因于迷悟時節因緣假立六位之殊位雖分六位位皆龍所謂理即佛乃至究竟即佛乘此即而常六之修德

以顯六而常即之性德故名乘六龍以御天也此常任佛性之乾道雖亘古亘今不變不壞而具足一切變化功用故能使三草二木各隨其位而證佛性既證佛性則位位皆是法界統一切法無有不盡而保合太和矣所以如來成道首出九界之表而刹海衆生皆得安住于佛性中也

象曰天行健君子以自強不息

六十四卦大象傳皆是約觀心釋所謂無有一事一物而不會歸于即心自性也本由法性不息所

以天行常健今法天行之健而自強不息則以修合性矣

潛龍勿用陽在下也見龍在田德施普也終日乾乾反復道也或躍在淵進无咎也飛龍在天大人造也亢龍有悔盈不可久也用九天德不可爲首也

文並可知佛法釋者法身流轉五道名曰衆生故爲潛龍理即法身不可用也具縛凡夫能知如來秘密之藏故德施普十乘妙觀念念熏修故反復道不任相似中道法愛故進无咎八相成道廣度衆生故是大人之事無任大般涅槃亦不畢竟入于滅度盡未來時同流九界故盈不可久但恃性德便廢修德全以修德而爲敎門故天德不可爲首馮文所曰其潛藏者非謂有時而發用也即發用而常潛藏也其在下者非謂有時而上也其上者不離乎下也乾卦所謂勿用之潛龍即大衍所謂勿用之一也

文言曰元者善之長也亨者嘉之會也利者義之和也貞者事之幹也

六十四卦不出陰陽二爻陰陽之純則爲乾坤二卦乾坤二義明則一切卦義明矣故特作文言一傳以申暢之此一節先明性德也

君子體仁足以長人嘉會足以合禮利物足以和義貞固足以幹事

此一節明修德也

君子行此四德者故曰乾元亨利貞

此一節結顯以修合性也非君子之妙修何能顯乾健之本性哉

統論乾坤二義約性則寂照之體約修則明靜之德約因則止觀之功約果則定慧之嚴也若性若修若因若果無非常樂我淨常樂我淨之慧名一切種智常樂我淨之定名首楞嚴定所以乾坤各明元亨利貞四德也今以儒理言之則爲仁義禮智若一往對釋者仁是常德體無遷故禮是樂德具莊嚴故義是我德裁制自在故智是淨德無昏翳故若互攝互含者仁禮義智性恒故常仁禮義智以爲受用故樂仁禮義智自在滿足故我仁禮義智無雜無垢故淨又四德無雜故爲仁四德周備故爲禮四德相攝故爲義四德爲一切法本故爲智也

初九曰潛龍勿用何謂也子曰龍德而隱者也不易乎世不成乎名遯世無悶不見是而無悶樂則行之憂則違之確乎其不可拔潛龍也

約聖德釋如文可解若約理即釋者龍德而隱即所謂隱名如來藏也昏迷倒惑其理常存故不易乎世佛性之名未彰故不成乎名終日行而不自覺枉入諸趣然畢竟在凡不減故遯世無悶不見是而無悶樂則行之而行者亦是佛性憂則違之而違者亦是佛性終日隨緣終日不變故確乎其不可拔也

九二曰見龍在田利見大人何謂也子曰龍德而正中者也庸言之信庸行之謹閑邪存其誠善世而不伐德博而化易曰見龍在田利見大人君德也

文亦可解若約名字即佛釋者庸言庸行秖是身口七支以知法性無染汙故隨順修行尸波羅密從此閑九界之邪而存佛性之誠初心一念圓解善根已超三乘權學塵劫功德而不自滿假故其德雖博亦不存德博之想以成我慢也發心畢竟二不別如是二心先心難故雖名字初心已具佛知佛見而爲君德

九三曰君子終日乾乾夕惕若厲无咎何謂也子曰君子進德修業忠信所以進德也修辭立其誠所以居業也知至至之可與幾也知終終之可與存義也是故居上位而不驕在下位而不憂故乾乾因其時

而惕雖危无咎矣

忠信是存心之要。而正所以進德。修辭立誠是進修之功。而正所以居業。此合外內之道也。可往則往。是其幾。可止則止。是其義。進退不失其道。故上下無不宜矣。若約佛法六卽釋者。正觀行位中圓妙功夫也。直心正念真如。名爲忠信。所以進德而爲正行也。隨說法淨。則智慧淨。導利前人。化功歸巳。名爲修辭立誠。所以居業而爲助行也。知至至之。是妙觀。知終終之。是妙止。止觀雙行。定慧具足。

則能上合諸佛慈力而不驕。下合衆生悲仰而不憂矣

九四曰。或躍在淵。无咎。何謂也。子曰。上下无常。非爲邪也。進退无恒。非離羣也。君子進德修業。欲及時也。故无咎

此正闡明舜禹避位。仍卽登位之心事也。若約佛法者。直觀不思議境爲上。用餘九法助成爲下。心心欲趣薩婆若海爲進。淺觀六卽不起上慢爲退。欲及時者。欲于此生了辦大事也。此身不向今生度。更向何生度此身。設不證入圓住正位。不名度二死海

九五曰。飛龍在天。利見大人。何謂也。子曰。同聲相應。同氣相求。水流濕。火就燥。雲從龍。風從虎。聖人作而萬物覩。本乎天者親上。本乎地者親下。則各從其類也

此明聖人垂衣裳而天下治。初非有意有造作也。佛法釋者。如來成正覺時。悉見一切衆生成正覺。初地離異生性。入同生性。大樂歡喜。悉是此意。乃

至證法身已。入普現色身三昧。在天同天。在人同人。皆所謂利見大人。法界六道所同仰也

上九曰。亢龍有悔。何謂也。子曰。貴而無位。高而无民。賢人在下位而无輔。是以動而有悔也

李衷一曰。從來說聖人無亢。却都從履滿招損上看。夫子乃以无位无民无輔表之。此堯舜有天下而不與之心也。非位喪民叛賢人離去之謂也。動字下得妙。無停思。無貳慮。天下極重難反之局。止在聖人一反掌間。致悔之由。止在一動。處亢之術

止在一悔。佛法釋者。法身不墮諸數。故貴而无位。佛果出九界表。故高而无民。寂光非等覺以下境界。故賢人在下位而无輔。是以究竟位中。必逆流而出。示同九界。還現嬰兒行及病行也

潛龍勿用。下也。見龍在田。時舍也。終日乾乾。行事也。或躍在淵。自試也。飛龍在天。上治也。亢龍有悔。窮之災也。乾元用九。天下治也

此以時位重釋六爻之義也。用九而曰乾元。正顯乾卦全體大用。亦顯潛見惕躍飛亢。皆无首而皆

吉。佛法釋者。理即佛爲貶之極。故下。名字即佛。未有功夫。故時舍。五品位正修觀行。故行事。相似位擬欲證眞。故自試。分證位八相成道。故上治。究竟位不住涅槃。故窮之災。用九則以修合性。故天下治也

潛龍勿用。陽氣潛藏。見龍在田。天下文明。終日乾乾。與時偕行。或躍在淵。乾道乃革。飛龍在天。乃位乎天德。亢龍有悔。與時偕極。乾元用九。乃見天則

此兼約德之與時。再釋六爻之義也。與時偕極。對與時偕行看。皆所謂時乘御天者也。乃見天則。則潛而勿用。亦天則。乃至亢而有悔。亦天則也。佛法釋者。佛性隱在衆生身中。故潛藏。一聞佛性。則知心佛衆生三無差別。故天下文明。念念與觀慧相應無閒。故與時偕行。捨凡夫性。入聖人性。故乾道乃革。由證三德。方坐道場。故位乎天德。天德者。天然之性德也。極則必返。證佛果者。必當同流九界。性必具修。全性起修。乃見性修不二之則

乾元者。始而亨者也。利貞者。性情也。乾始能以美利

利天下。不言所利。大矣哉

前約仁禮義智四德。以釋元亨利貞。今更申明四德一以貫之。統惟屬乾。而非判然四物也。舉一乾字。必具元德。舉一元字。必統四德。元之大。即乾之大矣

大哉乾乎。剛健中正。純粹精也。六爻發揮。旁通情也

乾具四德而非定四。故大。故復以剛健等七字而深贊之。卦言其體。爻言其用。卦據其定。爻據其變。體大。則用亦大。體剛健中正純粹精。則用亦剛健

中正純粹精矣

時乘六龍以御天也雲行雨施天下平也

上明乾德體必具用此明聖人因用以得體也佛法釋者此章中明性必具修修全在性也佛性常任之理名爲乾元无一法不從此法界而始无一法不由此法界而建立生長亦無有一法而不卽以此法界爲其性情所以佛性常住之理徧能出生成就百界千如之法而實無能生所生能利所利以要言之卽不變而隨緣卽隨緣而不變竪窮

横徧絕待離思但可强名之曰大耳其性雄猛物莫能壞故名剛依此性而發菩提心能動無邊生死大海故名健非有无真俗之二邊故名中非斷常空假之偏法故名正佛性更無少法相雜故名純是萬法之體要故名粹無有一微塵處而非佛性之充徧貫徹者故名精所以只此佛性乾體法爾具足六爻始終修證之相以旁通乎十界迷悟之情此所謂性必具修也聖人乘此卽而常六之龍以御合于六而常卽之天自既以修合性遂能稱性起于身雲施于法雨悉使一切衆生同成正覺而天下平此所謂全修在性也

君子以成德爲行日可見之行也潛之爲言也隱而未見行而未成是以君子弗用也

此下六爻皆但約修德兼約通塞言之佛法釋者成德爲行謂依本自天成之性德而起行也既全以性德爲行則狂心頓歇歇卽菩提故爲日可見之行也然猶云潛者以其雖則開悟習漏未除故佛性猶爲虛妄煩惱所隱而未現而正助二行尚

在觀行相似未成般若解脫二德是以君子必以修德成之而弗專用此虛解也

君子學以聚之問以辯之寛以居之仁以行之易曰見龍在田利見大人君德也

學問是聞慧寛居是思慧仁行是修慧從三慧而入圓任開佛知見卽名爲佛故云君德

九三重剛而不中上不在天下不在田故乾乾因其時而惕雖危无咎矣

重剛者自强不息有進而无退也不中者不著中

道而匆匆取證也。上不在天者未登十地入佛知見也。下不在田者已超十住開佛知見。因時而惕正是不思議十行法門。徧入法界而能行于非道通達佛道。故雖危无咎

九四重剛而不中。上不在天。下不在田。中不在人。故或之。或之者疑之也。故无咎

重剛不中亦如上說。中不在人。謂已超十行示佛知見也。或之者廻事向理。廻因向果。廻自向他。和融法界而無所偏倚。有似乎疑之也。疑者擬議以

成變化之謂。故雖似有修證之事而實无事也

夫大人者。與天地合其德。與日月合其明。與四時合其序。與鬼神合其吉凶。先天而天弗違。後天而奉天時。天且弗違而況于人乎。況于鬼神乎

十地入佛知見。如天普覆。如地普載。如日照晝。如月照夜。如四時次序之始終萬物。如鬼神吉凶之折攝羣機。根本妙智窮法界无始之始。差別妙智建法界无時之時。理既相契。弗違則凡人與鬼神總囿于一理者。安得不相順而利見哉

亢之爲言也。知進而不知退。知存而不知亡。知得而不知喪。其唯聖人乎。知進退存亡而不失其正者。其唯聖人乎

凡有慧无定者。惟知佛性之可尚。而不知法身之能流轉五道也。惟知佛性之無所不在。而不知背覺合塵之不亡而亡也。惟知高談理性之爲得。而不知撥無修證之爲喪也。惟聖人能知進退存亡之差別而進亦佛性。退亦佛性。存亦佛性。亡亦佛性。進退存亡。不曾增減佛性。佛性不礙進退存亡。

故全性起修。全修在性。而不失其正也。若徒恃佛性。不幾亢而非龍乎。又約究竟位中解者。示現成佛。是知進。示現九界。是知退。示現聖行梵行嬰兒行。是知存。示現病行。是知亡。而于佛果智斷無所缺減。是不失其正也

☷☷ 坤下坤上

坤。元亨。利牝馬之貞。君子有攸往。先迷。後得主。利西南得朋。東北喪朋。安貞吉

六畫皆陰。故名爲坤。坤者順也。在天爲陰。在地爲

柔在人爲仁在性爲寂在修爲止又在器界爲載在根身爲腹爲腑臓在家爲妻在國爲臣順則所行無逆故亦元亨然必利牝馬之貞隨順牡馬而不亂其在君子之體坤德以修道也必先用乾智以開圓解然後用此坤行以卒成之若未有智解先修定行則必成暗證之迷惟隨智後用之則得主而有利如目足並運安隱入清涼池亦如巧力並具能中于百步之外也若往西南則但得陰之朋類如水濟水不堪成事若往東北則喪其陰之

朋黨而與智慧相應方安于定慧均平之貞而吉也

象曰至哉坤元萬物資生乃順承天坤厚載物德合无疆含弘光大品物咸亨牝馬地類行地无疆柔順利貞君子攸行先迷失道後順得常西南得朋乃與類行東北喪朋乃終有慶安貞之吉應地无疆

此傳詳釋彖辭先約地道明坤四德次明君子體坤德而應地道也資始所以稟氣資生所以成形由稟氣故方得成形故名順承天也德合无疆言其與天合德西南則兌離以及于巽皆陰之類東北則震艮以至坎乾可賴之以終吉矣佛法釋者以坤表多所含蓄而无積聚之如來藏性約智名乾約理名坤約照名乾約寂名坤又可約性名乾約修名坤又可修中慧行名乾行行名坤乾坤實无先後以喻理智一如寂照不二性修交徹福慧互嚴今于无先後中說先後者由智故顯理由照故顯寂由性故起修由慧故導福而理與智冥寂與照一修與性合福與慧融故曰至哉坤元萬物

資生乃順承天也稱理之行自利利他一行一切行故德合于无疆之智而含弘光大也牝馬行地雖順而健三昧隨智慧行所以爲佛之三昧也夫五度如盲般若如導若以福行爲先則佛知見未開未免落于旁蹊曲徑而失道惟以智導行行順于智則智常而行亦常故西南得朋不過與類俱行而已惟東北喪朋則于一一行中具見佛性而行行无非法界當體絕待終有慶矣所以安貞之吉定慧均平乃可應如來藏性之无疆也

象曰地勢坤。君子以厚德載物
性德本厚。所以地勢亦厚。今法地勢以厚積其德
荷載羣品。正以修合性之真學也
初六。履霜堅冰至。象曰。履霜堅冰。陰始凝也。馴致其
道至堅冰也
此爻其靜爲垢。其變爲復。垢則必至于坤。復則必
至于乾。皆所謂馴致其道者也。問曰。乾坤之初爻
等耳。乾胡誡以勿用。坤胡決其必至乎。答曰。陽性
動。妄動恐其洩也。故誡之。陰性靜。安靜則有成也

故決之。積善積惡。皆如履霜。餘慶餘殃。皆如堅冰。
陽亦有剛善剛惡。陰亦有柔善柔惡。不當偏作陰
柔邪惡釋之。說統云。善乾惡坤。此晉魏大謬處。九
家易曰。霜者乾之命。堅冰者陰功成也。京氏曰。陰
雖柔順。氣則堅剛。爲无邪氣也。陰中有陽氣積萬
象。孫問斯曰。隕霜不殺菽。冬无冰。春秋皆爲記異。
然時霜而霜。時冰而冰。正令正道。以堅冰爲至。至而
至之自初也。如是謂凝。謂順。冰畢竟是陰之所結。
然惟陽伏于內。故陰氣外沍而爲冰。聖人於乾曰
爲冰。明是此處註脚。馴致二字。正表坤德之順處。
脚跟无霜不秋而凋。面孔无血見敵輒走。若約佛
法釋者。乾之六爻。兼性修而言之。坤之六爻。皆約
修德定行而言。初上二爻表世間味禪之始終。中
間四爻表禪波羅蜜具四種也。二卽世間淨禪。而
達實相。三卽亦世間亦出世禪。四卽出世間禪。五
卽非世間非出世禪。又借乾爻對釋。初九有慧无
定。故勿用。欲以養成其定。初六以定含慧。故如履
霜。若馴致之。則爲堅冰之乾德。九二中道妙慧。故

利見大人。六二中道妙定。故无不利。九三慧過于
定。故惕厲而无咎。六三定有其慧。故含章而可貞。
九四慧與定俱。故或躍而可進。六四定過于慧。故
括囊而无譽。九五大慧中正。故在天而利見。六五
大定卽慧。故黃裳而元吉。亢以慧有定而知悔。戰
則定无慧而道窮也。又約乾爲正行。坤爲助行者。
坤之六爻。卽表六度。布施如履霜。馴之可致堅冰。
冰者乾德之象。故云乾爲冰也。持戒則直方大。攝
律儀故直。攝善法故方。攝衆生故大。忍辱爲含章。

力中最故精進如括囊于法无遺失故禪定如黃裳中道妙定徧法界故智慧如龍戰破煩惱賊故

六二直方大不習无不利象曰六二之動直以方也不習无不利地道光也

純柔中正順之至也順理故直依理而動故方既直且方則必大矣此地道本具之德非關習也佛法釋者世間淨禪即是實相故直方大正念真如爲直定之體也菩法无缺爲方定之相也功德廣博爲大定之用也世間淨禪法爾本具實相三德能于根本禪中通達實相故不習而无不利也向淨禪中覿實相理名之爲動動則三德之理現前于禪開秘密藏故地道光

六三含章可貞或從王事无成有終象曰含章可貞以時發也或從王事知光大也

蘇眉山曰三有陽德苟用其陽則非所以爲坤也故有章而含之有章則可以爲正矣然以其可正而遂專之亦非所以爲坤也故從事而不造事无成而代有終佛法釋者亦世間亦出世間禪亦愛亦策故含章而可貞或從一乘无上王三昧事則借此可發出世上上妙智而有終不復成次第禪矣

六四括囊无咎无譽象曰括囊无咎慎不害也

得陰之正而處于上卦之下位高任重故括囊以自慎焉吳幼清曰坤體虛而容物囊之象也四變爲奇塞壓其上猶括結囊之上口人之謹閉其口而不言亦猶是也蘇眉山曰咎與譽人之所不能免也出乎咎必入乎譽脫乎譽必罹乎咎咎所以致罪而譽所以致疑也甚矣无譽之難也佛法釋者出世間禪切忌取證取證則墮聲聞辟支佛地雖无生死之咎亦无利他之譽矣若能慎其誓願不取小證則不爲大乘之害也

六五黃裳元吉象曰黃裳元吉文在中也

黃者中色君之德也裳者下飾臣之職也三分天下有其二以服事殷斯之謂乎佛法釋者非世間非出世禪禪即中道實相故黃不起滅定現諸威儀同流九界故如裳此真无上菩提法門故元吉

定慧莊嚴名之曰文全修在性名文在中

上六。龍戰于野。其血玄黃。象曰。龍戰于野。其道窮也。

其靜為夬。其變為剝。皆有戰之義焉。善極則斷惡必盡。惡極則斷善必盡。故窮則必戰。戰則必有一傷也。陳旻昭曰。此天地既已定位。而震龍欲出。故戰于野也。震為龍。為玄黃。氣已盛。故為血。窮乎上者必反下。故為屯卦之初爻。夫乾坤立而有君。故次之以屯。有君則有師。故次之以蒙。屯明君道。蒙明師道。乾坤即天地父母。合而言之。天地君親師也。佛法釋者。无想天灰凝五百劫而墮落。非非想天八萬大劫而還作飛狸牛蟲。乃至四禪无聞比丘墮阿鼻獄。皆偏用定而不知以慧濟之。故至于如此之窮。

用六。利永貞。象曰。用六永貞。以大終也。

此總明百九十二陰爻所以用六而不用八之旨也。八為少陰。靜而不變。六為老陰。動而變陽。今筮得坤卦六爻皆六。則變為乾卦。不惟順承乎天。亦且為天行之健矣。佛法釋者。用八如不發慧之定。用六如發慧之定。一切皆應久修習之。禪波羅蜜。至佛方究竟滿。故曰大終。

文言曰。坤至柔而動也剛。至靜而德方。後得主而有常。含萬物而化光。坤道其順乎。承天而時行。

此仍以地道申贊坤之德也。贊乾則自元而亨而利而貞。贊坤則自貞而利而亨而元。乾之始必徹終。而坤之終必徹始也。文並可知。佛法釋者。即是直贊禪波羅蜜。以其住寂滅地。故至柔至靜。以其能起神通變化。普應群機。感而遂通。故動剛德方。由般若為導而成。故後得主而有常。所謂般若常故禪亦常也。于禪中具足萬行。一一妙行與智相應。導利含識。故含萬物而化光。非智不禪。故坤道為順。非禪不智。故承天時行也。

積善之家。必有餘慶。積不善之家。必有餘殃。臣弑其君。子弑其父。非一朝一夕之故。其所由來者漸矣。由辯之不早辯也。易曰。履霜堅冰至。蓋言順也。

順即馴致其道之謂。洪化昭曰。臣而順。必不弑君。子而順。必不弑父。此正所謂辯之于早者。不作慎字解。陳非白問曰。何故積善餘慶。積惡餘殃。不發

明于乾之初爻。而明于坤之初爻耶。答曰。乾是智巧。坤是聖力。非智巧則不能知善知惡。非聖力則不能積善積惡。故曰乾知大始。坤作成物。佛法釋者。十善爲善。十惡爲不善。无漏爲善。有漏爲不善。利他爲善。自利爲不善。中道爲善。二邊爲不善。圓中爲善。但中爲不善。善卽君父之義。不善卽臣子之義。以善統御不善。則不善卽善之臣子。以不善妨礙于善。則善遂爲不善所障。如君父之被弑矣。所以千里之行始于一步。必宜辯之于早也

直其正也。方其義也。君子敬以直內。義以方外。敬義立而德不孤。直方大不習无不利。則不疑其所行也。

惟正故直。惟義故方。直方皆本具之德。而敬之一字。乃君子修道之要術也。敬卽至順。順則必直且方。而德不孤。可謂大矣。佛法釋者。正念真如。是定之內體。具一切義而无減缺。是定之外相。旣具內體外相。則必大用現前而德不孤。所以于禪閒秘密藏。了了見于佛性而无疑也

陰雖有美含之。以從王事。弗敢成也。地道也。妻道也。臣道也。地道无成而代有終也

文義可知。佛法釋者。亦世閒亦出世禪。雖卽具足實相之美。但含而未發。以此爲王三昧之助。亦定偏修以至成也。蓋禪定隨智慧行。如地承天。如妻隨夫。如臣輔君。然智慧不得禪定。則不能終其自利利他之事。故禪定能代有終也

天地變化草木蕃。天地閉賢人隱。易曰括囊无咎无譽。蓋言謹也

能謹則可以成變化。變化則草木亦蕃。不謹則天地必閉。閉則雖賢人亦隱矣。安得不括囊哉。佛法釋者。定慧變化。則三草二木各得潤澤生長。若入于出世果證。則灰身泯智而无利生之事矣。故修此法門者。不可以不謹也

君子黃中通理。正位居體。美在其中。而暢于四支。發于事業。美之至也

黃是中色。卽表中德。德雖在中。而通乎腠理。故雖屬正位。仍居四體。此釋黃裳義也。美在其中等。重牒上義。以釋元吉之義。佛法釋者。以黃中三昧而

通達實相之理。實相雖名正位偏入一切諸法而居衆體。蓋惟深證非世間非出世上上之禪故能暢于四支。發于事業。而三輪不思議化普利法界。乃爲美之至也

陰疑于陽必戰。爲其嫌于无陽也。故稱龍焉。猶未離其類也。故稱血焉。夫玄黃者。天地之雜也。天玄而地黃

夫陰陽皆本于太極。則本一體。何至相疑而戰哉。陽者見之謂之陽。不知與陰同體。故疑陰而必戰。

陰者見之謂之陰。不知與陽同體。故亦疑陽而必戰。方陰之盛而戰陽。則有似乎无陽。故稱龍以明陽本未嘗无焉。逮陰之動而變陽。則似離乎陰類。故稱血以明陰仍未離類焉。夫惟動而將變。故玄黃相雜耳。變定之後。天玄地黃。豈可雜哉。予韶風草頌云。君子何嘗去小人。小人如草去還生。但令鼓舞心歸化。不必區區務力爭。得此旨者。可以立消朋黨之禍。不然。君子疑嫌小人。小人亦疑嫌君子。不至于兩敗俱傷者幾希矣。佛法釋者。始則謬認四禪爲四果。及至後陰相現。則反疑四果不受後有之說爲虛。而起謗佛之心。是必戰也。然世間豈无真證四果智德者耶。故稱龍以顯四果之非虛焉。彼雖自謂四果。止是暗證味禪。實未離于生死之類。故稱血以定其類焉。夫玄黃者。定慧俱傷之象也。以定傷慧。慧傷而定亦傷。然此但約修德故言傷耳。若本有寂照之性。則玄自玄。黃自黃。雖闡提亦不能斷性善。雖昏迷倒惑。其理常存。豈可得而雜哉。又觀心釋者。陰陽各論善惡。今且以陰

爲惡。以陽爲善。善惡无性。同一如來藏性。何疑何戰。惟不達性善性惡者。則有无相傾。起輪迴見而必戰。戰則埋沒无性之妙性。似乎无陽。故稱龍以顯性善之不斷焉。既以善惡相抗。則二俱有漏。故稱血以顯未離生死類焉。夫善惡相傾奪者。由未達妙性體一。而徒見幻妄事相之相雜也。實則天玄地黃。性不可改。何嫌何疑。何法可相戰耶。善惡不同。而同是一性。如玄黃不同。而同是眼識相分。天地不同。而同一太極。又如妍媸影像不同。而同

在一鏡也若知不同而同。則決不敵對相除而成戰。若知同而不同。則決應熏習无漏善種以轉惡矣

周易禪解卷第一

祖堂修如捐貲刻

周易禪解卷第二

北天目道人藕益智旭著

上經之二

☳☵ 震下坎上

屯。元亨。利貞。勿用有攸往。利建侯

乾坤始立。震一索而得男。爲動爲雷。坎再索而得男。爲陷爲險爲雲爲雨。乃萬物始生。之時。出而未申之象也。始則必亨。始或不正。則終于不正矣。故元亨而利于正焉。此元亨利貞。即乾坤之元亨利

貞也。乾坤全體太極。則屯亦全體太極也。而或謂乾坤二卦大餘卦小。不亦惑乎。夫世既屯矣。倘務往以求功。秖益其亂。唯隨地建侯。俾人人各歸其主。各安其生。則天下不難平定耳。楊慈湖曰。理屯如理絲。固自有其緒。建侯其理之緒也。佛法釋者。有一刦初成之屯。有一世初生之屯。有一事初難之屯。有一念初動之屯。初成初生初難。姑置弗論。一念初動之屯。今當說之。蓋乾坤二卦。表妙明明妙之性覺。性覺必明。妄爲明覺。所謂眞如不守自

性。無明初動。動則必至因明立所而生妄能成異立同。紛然雜起。故名爲屯。然不因妄動。何有修德。故曰无明動而種智生。妄想興而涅槃現。此所以元亨而利貞也。但一念初生。旣爲流轉根本。故勿用有所往。有所往則是順无明而背法性矣。惟利卽于此處用智慧深觀察之。名爲建侯。若以智慧觀察。則知念无生相。而當下得太平矣。觀心妙訣孰過于此

彖曰。屯。剛柔始交而難生。動乎險中。大亨貞。雷雨之

動滿盈。天造草昧。宜建侯而不寧

乾坤立而剛柔交。一索得震爲雷。再索得坎爲雨。非難生乎。由動故大亨。由在險中。故宜貞。夫雷雨之動。本天地所以生成萬物。然方其盈滿交作時。則天運尚自草亂昧暝。諸侯之建。本聖王所以安撫萬民。然方其初建。又豈可遽謂寧貼哉。佛法釋者。无明初動爲剛。因明立所爲柔。旣有能所。便爲三種相續之因。是難生也。然此一念妄動。旣是流轉初門。又卽還滅關竅。惟視其所動何如耳。當此際也。三細方生。六麤頓具。故爲雷雨滿盈。天造草昧之象。宜急以妙觀察智重重推簡。不可坐在滅相无明窠臼之中。蓋凡做功夫人。若見雜念暫時不起。便妄認爲得力。不知滅是生之窟宅。故不可守此境界。還須推破之也

象曰。雲雷屯。君子以經綸

在器界則有雲雷以生草木。在君子。則有經綸以自新新民。約新民論經綸。古人言之詳矣。約自新論經綸者。豎觀此心不在過現未來。出入无時。名

爲經。橫觀此心不在內外中間。莫知其鄕。名爲綸也。佛法釋者。迷于妙明明妙眞性。一念无明動相卽爲雷。所現晦昧境界之相。卽爲雲。從此便有三種相續名之爲屯。然善修圓頓止觀者。只須就路還家。當知一念動相卽了因智慧性。其境界相卽緣因福德性。于此緣了二因。豎論三止三觀名經。橫論十界百界千如名綸也。此是第一觀不思議境

初九。磐桓。利居貞。利建侯

有君德而无君位故磐桓而利居貞其德既盛可爲民牧故利建侯以濟屯也佛法釋者一念初動一動便覺不隨動轉名爲磐桓所謂不遠之復乃善于修證者也由其正慧爲主故如頓悟法門

象曰雖磐桓志行正也以貴下賤大得名也

磐桓不進似无意于救世然斯世決非强往求功者所能救則居貞乃所以行正耳世之屯也由上下之情隔絶今能以貴下賤故雖不希望爲侯而大得民心不得不建之矣佛法釋者不隨生死流

乃其隨順法性流而行于正者也雖復頓悟法性之貴又能不廢事功之賤所謂以中道妙觀徧入因緣事境故正助法門並得成就而大得民

六二屯如邅如乘馬班如匪寇婚媾女子貞不字十年乃字

柔德中正上應九五乃乘初九得民之侯故邅如班如而不能進也初本非寇而二視之則以爲寇矣吾豈與寇爲婚媾哉寧守貞而不字至于十年之久乃能字于正應耳吳幼淸曰二三四在坤數十過坤十數則逢五正應而許嫁矣佛法釋者此如從次第禪門修證功夫蓋以六居二本是中正定法但不能頓超必備歷觀練熏修諸禪方見佛性故爲十年乃字

象曰六二之難乘剛也十年乃字反常也

乘剛故自成難非初九難之也數窮時極乃反于常明其不失女子之貞佛法釋者乘剛即是煩惱障重故非次第深修諸禪不足以斷惑而反歸法性之常

六三即鹿无虞惟入于林中君子幾不如舍往吝

欲取天下須得賢才譬如逐鹿須藉虞人六三自既不中不正又无應與以此濟屯屯不可濟徒取羞耳佛法釋者欲修禪定須假智慧自无正智又无明師良友瞎鍊盲修則墮坑落塹不待言矣君子知幾寧捨蒲團之功訪求知識爲妙若自信自恃一味盲往必爲无聞比丘反招墮落之吝

象曰即鹿无虞以從禽也君子舍之往吝窮也

堯舜揖讓固是有天下而不與湯武征誅亦是萬

不得已為救斯民。非富天下。今六三不中不正。居下之上。假言濟屯。實貪富貴。故曰以從禽也。從禽已非聖賢安世之心。況无應與。安得不吝且窮哉。佛法釋者。貪著味禪。名為從禽。本无菩提大志願故

六四。乘馬班如。求婚媾。往吉。无不利

柔而得正。居坎之下。近于九五。進退不能自決。故乘馬而班如也。夫五雖君位。不能以貴下賤。方屯其膏。初九得民于下。實我正應。奈何不急往乎。故

以吉无不利策之。佛法釋者。六四正而不中。以此定法而修。則其路迂遠難進。惟求初九之明師良友以往。則吉无不利矣

象曰。求而往。明也

佛法釋者。不恃禪定功夫而求智慧師友。此真有決擇之明者也

九五。屯其膏。小貞吉。大貞凶

屯難之世。惟以貴下賤。乃能得民。今尊居正位。專應六二。膏澤何由普及乎。夫小者患不貞一。大者患不廣博。故在二則吉。在五則凶也。佛法釋者。守正之慧。固可斷惑。由其早取正位。則墮聲聞辟支佛地。所以四弘膏澤不復能下于民。在小乘則速出生死而吉。在大乘則違遠菩提而凶

象曰。屯其膏。施未光也

非无小施。特不合于大道耳

上六。乘馬班如。泣血漣如

以陰居陰。處險之上。當屯之終。三非其應。五不足歸。而初九又甚相遠。進退无據。將安歸哉。佛法釋

者。一味修于禪定而无慧以濟之。雖高居三界之頂。不免窮空輪轉之殃。決不能斷惑出生死。故乘馬班如。八萬大劫。仍落空亡。故泣血漣如

象曰。泣血漣如。何可長也

佛法釋者。八萬大劫。究竟亦是无常

䷃ 坎下艮上

蒙。亨。匪我求童蒙。童蒙求我。初筮告。再三瀆。瀆則不告。利貞

再索得坎。既為險為水。三索得艮。復為止為山。遇

險而止。水涵于山。皆蒙昧未開發之象也。蒙雖有蔽于物。物豈能蔽性哉。故亨。但發蒙之道不可以我求蒙。必待童蒙求我。求者誠則告之。必達求者瀆則告者亦瀆矣。瀆豈發蒙之正耶。不憤不啓不悱不發。孔子真善于訓蒙者也。佛法釋者。夫心不動則已。動必有險。遇險必止。止則有反本還源之機。蒙所以有亨道也。蒙而欲亨。須賴明師良友。故凡爲師友者。雖念念以教育成就爲懷。然須待其求我。方成機感。又必初筮則告。方顯法之尊重。其

所以告之者。又必契理契機而貞。然後可使人人爲聖爲佛矣

彖曰。蒙。山下有險。險而止。蒙。蒙亨。以亨行時中也。匪我求童蒙。童蒙求我。志應也。初筮告。以剛中也。再三瀆。瀆則不告。瀆蒙也。蒙以養正。聖功也

山下有險。即是遇險而止。故名爲蒙。蒙之所以可亨者。由有能亨人之師。善以時中行教故也。雖有善教。必待童蒙求我者。彼有感通之志。然後可應如水清方可印月也。初筮即告者。以剛而得中。故應不失機也。瀆則不告者。非是恐其瀆我。正恐瀆蒙而有損无益也。及其蒙時。即以正道養之。此聖人教化之功。令彼亦得成聖者也

象曰。山下出泉。蒙。君子以果行育德

溪澗不能留。故爲果行之象。盈科而後進。故爲育德之象。自既果行育德。便可爲師作範矣。佛法釋者。此依不思議境而發真正菩提心也。菩提之心不可沮壞。如泉之必行。四弘廣被。如泉之潤物

初六。發蒙。利用刑人。用說桎梏。以往吝

以九二上九二陽爲師道。以餘四陰爻爲弟子。初六以陰居下。厥蒙雖甚。而居陽位。又近九二。故有可發之機。夫蒙昧既甚。須用折伏法門。故利用刑人。所謂朴作教刑也。然既說桎梏之後。當羞愧懲艾而不出。若遽有所往則吝矣

象曰。利用刑人。以正法也

以正法而朴作教刑。豈瞋打之謂哉

九二。包蒙吉。納婦吉。子克家

以九居二。知及之。仁能守之。師之德也。蘇眉山曰

童蒙若无能爲然容之則足爲助拒之則所喪多矣明不可以无蒙猶子不可以无婦子而无婦不能家矣佛法釋者定慧平等自利已成故可以包容覆育羣蒙而吉以此敎授羣蒙修行妙定名納婦吉定能生慧慧能紹隆佛種爲子克家婦是定子是慧也

象曰子克家剛柔接也

明納婦而云子克家者以定必發慧慧必與定平等而非偏也

六三勿用取女見金夫不有躬无攸利

以陰居陽不中不正乃駁雜之質宜從上九正應處求其擊蒙之大鉗鎚方可治病今貪九二之包容慈攝如女見金夫而失節者乎佛法釋者不中不正則定慧俱劣而居陽位又是好弄小聰明者且在坎體之上機械已深若使更修禪定必于禪中發起利使邪見利使一發則善根斷盡矣

象曰勿用取女行不順也

行不順故須惡辣鉗鎚以煆煉之不可使其修定

六四困蒙吝

陰爻皆蒙象也初可發三可擊五可包惟四絕无明師良友則終于蒙而已可恥孰甚焉

象曰困蒙之吝獨遠實也

非實德之師友遠我我自獨遠于師友耳師友且柰之何哉

六五童蒙吉

以六居五雖大人而不失其赤子之心故爲童蒙而吉蓋上親上九之嚴師下應九二之良友故也

蘇眉山曰六五之位尊矣恐其不安于童蒙之分而自强于明故敎之曰童蒙吉

象曰童蒙之吉順以巽也

學道之法順則能入設行不順則入道无從矣

上九擊蒙不利爲寇利禦寇

陽居陰位剛而不過能以定慧之力擊破蒙昧之關者也然訓蒙之道原无實法繫綴于人所謂但有去翳法別无與明法若欲以我法授彼則是爲寇若應病與藥爲其解粘去縛則是禦寇也

彖曰利用禦寇上下順也
无實法繫綴于人則三根普接契理契機故上下
皆順
☵☰乾下坎上
需有孚光亨貞吉利涉大川
養蒙之法不可欲速類彼助苗故必需其時節因
緣時節若到其理自彰但貴因真果正故有孚則
光亨而貞吉也始雖云需究竟能度生死大川登
于大般涅槃彼岸矣

彖曰需須也險在前也剛健而不陷其義不困窮矣
需有孚光亨貞吉位乎天位以正中也利涉大川往
有功也
險在前而知須乃是剛健之德不妄動以自陷耳
坎何嘗拒乾哉且坎得乾之中爻與乾合德今九
五位乎天位素與乾孚則乾之利涉往必有功可
无疑矣佛法釋者譬如五百由旬險難惡道名險
在前智慧之力不被煩惱所陷故終能度脫而不
困窮坎中一陽本即乾體喻煩惱險道之性本如
來藏以此不生不滅之性爲本修因則從始至終
无非稱性天行之位從正因性中中流入薩婆若
海故利涉大川從凡至聖而有功也
象曰雲上於天需君子以飲食宴樂
果行育德之後更无餘事但飲食宴樂任夫雲行
雨施而已佛法釋者助道行行爲飲正道慧行爲
食以稱性所起緣了二因莊嚴一性如雲上于天
之象全性起修全修在性不藉劬勞肯綮修證故
名宴樂此是善巧安心止觀止觀不二如飲食調
適

初九需于郊利用恒无咎
温陵郭氏云此如顏子之需佛法釋者理即位中
不足以言需名字位中且宜恒以聞熏之力資其
慧性未與煩惱魔軍相戰也
象曰需于郊不犯難行也利用恒无咎未失常也
九二需于沙小有言終吉
郭氏云此如孔子之需佛法釋者觀行位中既已
伏惑則魔軍動矣故小有言

象曰。需于沙。衍在中也。雖小有言。以吉終也

九三。需于泥。致寇至

郭氏云。此如周公之需。佛法釋者。相似位中。將渡生死大河。故有以致魔軍之來而後降之

象曰。需于泥。災在外也。自我致寇。敬慎不敗也

災既在外。故主人不迷。客不得便。但以願力使其來戰。以顯降魔成道之力。而三觀之功。敬而且愼。決无敗也

六四。需于血。出自穴

郭氏云。此如文王之需。佛法釋者。魔軍敗衄。超然從三界穴出而成正覺矣

象曰。需于血。順以聽也

未嘗用力降魔。止是慈心三昧之力。魔軍自退。而菩提自成耳

九五。需于酒食。貞吉

郭氏云。此如帝堯館甥之需。佛法釋者。魔界如。卽佛界如。惟以定慧力莊嚴而度衆生。故爲需于酒食

象曰。酒食貞吉。以中正也

上六。入于穴。有不速之客三人來。敬之。終吉

郭氏曰。此如仁傑之結交五虎。佛法釋者。不惟入佛境界。亦可入魔境界。還來三界。廣度衆生。觀三界依正因果諸法。无不現現成成。卽是一心三觀。故常爲三界不請之友。而三界衆生。有敬之者。必終吉也

象曰。不速之客來。敬之終吉。雖不當位。未大失也

旣同流三界。雖不當佛祖之位。而隨類可以度生。設衆生有不知而不敬者。亦與遠作得度因緣。而未大失也

䷅ 坎下 乾上

訟。有孚窒惕。中吉。終凶。利見大人。不利涉大川

天在上而水就下。上下之情不通。所以成訟。然坎本得乾中爻以爲體。則迹雖違而性未嘗非一也。惕中則復性而吉。終訟則違性而凶。利見大人。所以復性也。不利涉大川。誠其逐流而違性也。佛法釋者。夫善養蒙之道。以圓頓止觀需之而已。若頓

惱習強不能无自訟之功訟者懺悔尅責改過遷善之謂也有信心而被煩惱惡業所障窒當以慚愧自惕其中而吉若悔之不已无善方便則成悔蓋而終凶宜見大人以決擇開發斷除疑悔不利涉于煩惱生死大川而終致陷沒也

象曰訟上剛下險險而健訟訟有孚窒惕中吉剛來而得中也終凶訟不可成也利見大人尚中正也不利涉大川入于淵也

剛而無險則不必自訟險而无剛則不能自訟今遠煩惱險惡窟中而慧性勇健所以有自訟改過之心也所謂有孚窒惕中吉者以剛德來復于无過之體僅取滅罪即止不過悔以成蓋也所謂終凶者悔箭入心則成大失故不可使其成也所謂利見大人者中正之德有以決疑而出罪也所謂不利涉大川者心垢未淨而入生死海中必至墮落而不出也約觀心者修慧行名見大人修禪定名涉大川需約无過之人故可習定訟約有過之人習定則發魔事也

象曰天與水違行訟君子以作事謀始

天亦太極水亦太極性本无違天一生水亦未嘗違而今隨虛妄相則一上一下其行相違所謂意欲潔而偏染者也秖因介爾一念不能慎始致使從性所起煩惱其習漸强而違于性故君子必慎其獨謹于一事一念之始而不使其滋延難治夫是之謂善于自訟者也佛法釋者是破法徧謂四性簡責知本无生

初六不永所事小有言終吉

大凡善貴剛進惡宜柔退初六柔退故為惡未成改悔亦易不過小有言而已此如佛法中作法懺也

象曰不永所事訟不可長也雖小有言其辯明也

九二不克訟歸而逋其邑人三百戶无眚

剛而不正不能自克以至于訟然犯過既重何能无損但可逋逃遠于卑約庶免災耳此如佛法中比丘犯戒退作與學沙彌者也

象曰不克訟歸逋竄也自下訟上患至掇也

佛法釋者自既犯戒而居下流欲以小小懺悔而復上位罪必不滅且亂法門矣

六三食舊德貞厲終吉或從王事无成

六三陰柔不敢爲惡但謹守常規小心翼翼故得終吉然是硜硜之士恐不足以成大事也

象曰食舊德從上吉也

自立則不能附人則仍吉所謂倚松之葛上聳千尋也佛法釋者雖非大乘法門若開權顯實則彼所行亦即是菩薩道故必從上乘圓頓之解方吉

九四不克訟復即命渝安貞吉

九四亦是不正之剛故不能自克以至于訟然居乾體則改悔力強故能復歸无過而悟性命淵徹之體是則反常合道猶佛法中因取相懺而悟无生者也

象曰復即命渝安貞不失也

九五訟元吉

剛健中正有不善未嘗不知知之未嘗復行乃至小罪恒懷大懼而不敢犯大善而吉之道也佛法則性業遮業三千八萬无不清淨者矣

象曰訟元吉以中正也

上九或錫之鞶帶終朝三褫之

過極之剛不中不正數數犯過數數改悔就改悔處薄有慚愧之衣猶如鞶帶就屢犯處更无一日清淨猶如三褫也

象曰以訟受服亦不足敬也

有過而改名爲慚愧已不若无過之足敬矣又何必至三褫而後爲恥哉此甚誡人不可輒犯過也

䷆ 坎下坤上

師貞丈人吉无咎

夫能自訟則不至于相訟矣相訟而不得其平則亂亂則必至于用師勢之不得不然亦撥亂之正道也但兵凶戰危非老成有德之丈人何以行之佛法釋者蒙而无過則需以養之蒙而有過則訟以改之但衆生煩惱過患无量故對破法門亦復无量无量對破之法名之爲師亦必以正治邪也然須深知藥病因緣應病與藥猶如老將善知方

畧。善知通塞。方可吉而无咎。不然。法不逗機。藥不治病。未有不反爲害者也

彖曰。師衆也。貞正也。能以衆正。可以王矣。剛中而應。行險而順。以此毒天下而民從之。吉又何咎矣

用衆以正。謂六五專任九二爲將。統御羣陰。此王者之道也。兵者不得已而用之。猶藥治病。故名爲毒天下。佛法釋者。師是衆多法門。貞是出世正印也。能以衆多法門正无量邪惑。則自利利他。可以爲法王而統治法界矣。剛中則定慧莊嚴。隨感而

應。雖行于生死險道。而未嘗不順涅槃。以此圓頓妙藥。如毒鼓毒乳。毒于天下。而九界之民皆悉從之。吉又何咎矣

象曰。地中有水。師。君子以容民畜衆

地中有水。水載地也。君子之德。猶如水。故能容陰民而畜坤衆。容民即所以畜衆。未有戕民以養兵者也。爲君將者。奈何弗深思哉。佛法釋者。一切諸法中。悉有安樂性。亦悉具對治法。如地中有水之象。故君子了知八萬四千塵勞門。即是八萬四千

法門。而不執一法。不廢一法也。此是善識通塞。如撫之則即民即兵。失之則爲賊爲寇

初六。師出以律。否臧凶

大司馬九伐之法。名之爲律。師出苟不以律。縱令徼幸成功。然其利近。其禍遠。其獲小。其喪大。故凶。孟子所謂一戰勝齊。遂有南陽。然且不可也。佛法釋者。初機對治之法。无過大小乘律。若違律制。則身口意皆悉不善而凶矣

象曰。師出以律。失律凶也

九二。在師中。吉无咎。王三錫命

以大將才德。膺賢王專任。故但有吉而无咎也。陳旻昭曰。九二以一陽而五陰皆爲所用。不幾爲權臣乎。故曰在師中吉。以見在朝則不可也。佛法釋者。有定之慧。徧用一切法門。自治治他。故吉且无咎。而法王授記之矣

象曰。在師中吉。承天寵也。王三錫命。懷萬邦也

自古未有无王于內。而大將能立功于外者。九二之吉。承六五之寵故也。爲天下得人者謂之仁。故

三錫命于賢將，即所以懷萬邦。佛法釋者，承天行而爲聖行梵行等，所謂一心中五行，故爲法王所寵而授記，以廣化萬邦也

六三，師或輿尸，凶

不中不正，才弱志剛，每戰必敗，不言可知。佛法釋者，不知四悉因緣而妄用對治，反致損傷自他慧命

象曰，師或輿尸，大无功也

六四，師左次，无咎

雖柔弱而得正，不敢行險僥倖以自取敗，故无咎也。佛法釋者，此如宜律師，不敢妄號大乘

象曰，左次无咎，未失常也

六五，田有禽，利執言，无咎。長子帥師，弟子輿尸，貞凶

柔中之主，當此用師之時，仗義執言以討有罪，固无過也。但恐其多疑而不專任九二之長子，故誡以弟子輿尸，雖正亦凶。佛法釋者，田中有禽，妨害良禾，喻心有煩惱，妨害道芽也。利執言者，宜看經教以照了之也。然看經之法，依義不依語，依了義不依不了義，依智不依識。若能深求經中義理，隨文入觀，則如長子帥師。若但著文字，不依實義，則如弟子輿尸，雖貞亦凶。此如今時教家

象曰，長子帥師，以中行也。弟子輿尸，使不當也

上六，大君有命，開國承家，小人勿用

方師之始，即以失律凶爲誡矣。今師終定功，又誡小人勿用。夫小人必徼倖以取功者耳。蘇氏云，聖人用師，其始不求苟勝，故其終可以正功。佛法釋者，正當用對治時，或順治，或逆治，于通起塞，即塞

成通，事非一概。今對治功畢，入第一義悉檀，將欲開國承家，設大小兩乘教法以化眾生，止用善法，不用惡法，倘不簡邪存正，簡愛見而示三印一印，則佛法與外道幾无辨矣

象曰，大君有命，以正功也。小人勿用，必亂邦也

䷇ 坤下 坎上

比，吉，原筮元永貞，无咎。不寧方來，後夫凶

用師既畢，踐天位而天下歸之，名比。比未有不吉者也。然聖人用師之初心，但爲救民于水火，非貪

天下之富貴今功成衆服原須細自兹審果與元初心相合而永貞乃无咎耳夫如是則萬國歸化而不寧方來彼負固不服者但自取其凶矣佛法釋者善用對破法門則成佛作祖九界歸依名比又觀心釋者既知對破通塞要須道品調適七科三十七品相屬相連名比仍須觀所修行要與不生不滅本性相應名原筮元永貞无咎所謂圓四念處全修在性者也一切正勤根力等无不次第相從名不寧方來一切愛見煩惱不順正法門者則永被摧壞而凶矣

象曰比吉也比輔也下順從也原筮元永貞无咎以剛中也不寧方來上下應也後夫凶其道窮也

比則必吉故非衍文餘皆可知佛法釋者約人則九界爲下順從佛界爲輔約法則行行爲下順從慧行爲輔剛中故能全性起修全修在性上下應者約人則十界同稟道化約法則七科皆會圓慧也其道窮者約人則魔外不順佛化而墮落約法則愛見不順正法而被簡也

象曰地上有水比先王以建萬國親諸侯

建萬國親諸侯即所謂開國承家者也佛法釋者地如境諦水如觀慧地如寂光水如三土差別皆比之象也約化他則建三土刹網令諸菩薩轉相傳化約觀心則立陰界入等一切境以爲發起觀慧之地觀慧名諸侯也此是道品調適謂七科三十七品相比无間

初六有孚比之无咎有孚盈缶終來有他吉

柔順之民率先歸附有孚而无咎矣下賤之位雖如缶器而居陽位有君子之德焉故爲有孚盈缶將來必得徵庸有他吉也約佛法者初六如人道六二如欲天六三如魔天六四如禪天九五如佛爲法王上六如无想及非非想天今人道易趣菩提故有他吉約觀心者初六如藏教法門六二如通教法門六三如愛見法門六四如別教法門九五如圓教真正法門上六如撥无因果邪空法門今藏教正因緣境開之即是妙諦故有他吉

象曰比之初六有他吉也

六二。比之自內。貞吉

柔順中正之臣。上應陽剛中正之君。中心比之。故正而吉也。佛法釋者。欲天有福。亦復有慧。但須內修禪定。又通教界內巧度。與圓教全事卽理相同。但須以內通外

象曰。比之自內。不自失也

六三。比之匪人

不中不正。居下之上。又无陽剛師友以諫諍之。故曰比之匪人。佛法釋者。魔波旬无一念之善。又愛

見決不與佛法相應

象曰。比之匪人。不亦傷乎

六四。外比之。貞吉

柔而得正。近于聖君。吉之道也。但非其應。故名外比。誡之以貞。佛法釋者。色界具諸禪定。但須發菩提心。外修一切差別智門。又別教爲界外拙度。宜以圓融正觀接之

象曰。外比于賢。以從上也

九五既有賢德。又居君位。四外比之。理所當然。亦分所當然矣

九五。顯比。王用三驅。失前禽。邑人不誡。吉

陽剛中正。爲天下之共主。故名顯比。而聖人初无意于要結人心也。如成湯于四面之網。解其三面。任彼禽獸驅走。雖失前禽。邑人亦知王意而不警誡。此所謂有天下而不與。吉之道也。佛法釋者。法王出世。如杲日當空。名顯比。三輪施化。又初中後三語誘度。又令種熟脫三世得益。名王用三驅。于无緣人。善用大捨三昧。卽諸佛弟子。亦不强化无

緣之人。名失前禽。邑人不誡。觀心釋者。實慧開發如赫日麗天。名顯比。一心三觀。又轉接會前三教名王用三驅。覺意三昧。隨起隨觀。不怕念起。只怕覺遲。一覺則歸于正念。不以前念之非介懷。名失前禽。邑人不誡

象曰。顯比之吉。位正中也。舍逆取順。失前禽也。邑人不誡。上使中也

上六。比之无首。凶

陰柔无德。反據聖王之上。衆叛親離。不足以爲人

首矣佛法釋者窮空輪轉不能見佛問法假饒八萬刼不免落空亡觀心釋者豁達空撥因果自謂毘盧頂上行悟得威音王那畔又那畔實不與眞實宗乘相應業識茫茫无本可據生死到來便如落湯螃蟹也

象曰比之无首无所終也

從屯至此六卦皆有坎焉坎得乾之中爻蓋中道妙慧也其德爲陷爲險夫煩惱大海與薩婆若海豈眞有二性哉且從古及今无不生于憂患死于

安樂故四諦以苦居初佛稱八苦爲師苦則悚惕而不安悚惕不安則煩惱海動而種智現前矣聖人序卦之旨不亦甚深也與

䷈ 乾下 巽上

小畜亨密雲不雨自我西郊

畜阻滯也又讀如蓄養也遇阻滯之境不怨不尤惟自養以消之故亨然不可求速效也約世法則如垂衣裳而天下治有苗弗格約佛法則如大集會中魔王未順約觀心則如道品調適之後无始事障偏强阻滯觀慧不能克證然聖人御世不忌頑民如來化度不嫌魔侶觀心勝進豈畏夙障譬諸拳石不礙車輪又譬鐘擊則鳴刀磨則利猪揩金山益其光彩霜雪相加松柏增秀故亨也然當此時雖不足畏亦不可輕于取功須如密雲不雨自我西郊直俟陰陽之和而後雨耳蓋凡雲起于東者易雨起于西者難雨今不貴取功之易而貴奏効之遲也楊慈湖曰畜有包畜之義故云畜君何尤此卦六四以柔得近君之位而上下諸陽皆

應之是以小畜大以臣畜君故曰小畜其理亦通其六爻皆約臣畜君說亦妙陳旻昭曰小畜者以臣畜君如文王之畜紂也亨者冀紂改過自新望之之辭也密雲不雨自我西郊者言秖因自我西郊故不能雨怨己之德不能格君乃自責之辭猶所云臣罪當誅天王聖明也六四則是出羑里時九五則是三分天下有二以服事殷之時上九則是武王伐紂之時故施已行而既雨然以臣伐君負萬古不韙之名故曰君子征凶

彖曰小畜柔得位而上下應之曰小畜健而巽剛中而志行乃亨密雲不雨尚往也自我西郊施未行也

既畜矣而云小者以在我之柔德既正又有上下之剛應之所以一切外難不足擾我鎮定剛決之德反藉此以小自養也健則无物欲之邪巽則无躁動之失剛中則慧與定俱故其志得行而亨也雲雖密而尚往則修德不妨益進自西郊而施未行則取効不可欲速

象曰風行天上小畜君子以懿文德

鼓萬物者莫妙于風懿文德猶所謂遠人不服則修文德以來之舞干羽于兩階而有苗格即是其驗故曰君子之德風也觀心則徧用事六度等對治助開名懿文德

初九復自道何其咎吉象曰復自道其義吉也

九二牽復吉象曰牽復在中亦不自失也

九三輿說輻夫妻反目象曰夫妻反目不能正室也

六四有孚血去惕出无咎象曰有孚惕出上合志也

九五有孚攣如富以其鄰象曰有孚攣如不獨富也

上九既雨既處尚德載婦貞厲月幾望君子征凶象曰既雨既處德積載也君子征凶有所疑也

時當小畜六爻皆有修文德以來遠人之任者也初九剛而得正克己復禮天下歸之故吉九二剛中與初同復故亦得吉九三過剛不中恃力服人人偏不服故輿說輻而不能行尚不可以齊家況可服遠人乎六四柔而得正能用上賢以成其功故惕出而无咎九五陽剛中正化被无疆故能富以其鄰上九剛而不過又居小畜之終如密雲之久而既雨遠近皆得安處太平此乃懿尚文德至于積滿故能如此然在彼臣婦宜守貞而時時自危不可恃君有優容之德而失其分世道至此如月幾望可謂圓滿无缺矣其在君子更不宜窮兵黷武以取凶也　佛法觀心釋者修正道時或有事障力强須用對治助開雖用助開仍以正道觀慧爲主初九正智力强故事障不能爲害而復自道九二定慧得中故能化彼事障反爲我助而不自失九三恃其乾慧故爲事障所礙而定慧兩傷

六四善用正定以發巧慧故血去而惕出九五中正妙慧體障即德故能富以其隣上九定慧平等故事障釋然解脫如既雨既處而修德有功夫事障因對助而排脫必有一番輕安境界現前名之爲婦而此輕安不可味著味著則生上慢自謂上同極聖爲月幾望若信此以往則反成大妄語之凶矣可不戒乎

䷉ 兌下乾上

履虎尾不咥人亨

約世道則頑民既格上下定而爲履以說應乾故不咥人約佛法則魔王歸順化道行而可履以慈攝暴故不咥人約觀心則對治之後須明識次位而成真造實履觀心即佛如履虎尾不起上慢如不咥人亨也

彖曰履柔履剛也說而應乎乾是以履虎尾不咥人亨剛中正履帝位而不疚光明也

履之道莫善于柔柔能勝剛弱能勝強故善履者雖履虎尾亦不咥人不善履者雖履平地猶傷其足此卦以說應乾說即柔順之謂臣有柔順之德乃能使彼剛健之主中正光明履帝位而不疚否則不免于夬履貞厲矣佛法釋者以定發慧以修合性以始覺而欲上契本覺以凡學聖皆名爲柔履剛得法喜名說悟理性名應乾不起上慢進趣正位則能以修合性處于法王尊位如九五也

象曰上天下澤履君子以辯上下定民志

佛法釋者深知即而常六道不混階是爲辯上下定民志

初九素履往无咎象曰素履之往獨行願也

此如伯夷叔齊之履佛法釋者以正慧力深知无位次之位次以此而往則不起上慢矣

九二履道坦坦幽人貞吉象曰幽人貞吉中不自亂也

此如柳下惠蘧伯玉之履佛法釋者中道定慧進趣佛果而不自滿足潛修密證不求人知故吉

六三眇能視跛能履履虎尾咥人凶武人爲于大君

象曰眇能視不足以有明也跛能履不足以與行也

咥人之凶。位不當也。武人爲于大君。志剛也

此如項羽董卓之履。佛法釋者。知性德而不知修德。如眇其一目。尚慧行而不尚行行。如跛其一足。自謂能視。而實不見正法身也。自謂能履。而實不能到彼岸也。高談佛性。反被佛性二字所害。本是鹵莽武人。妄稱祖師。其不至于墮地獄者鮮矣。問。六三爲悅之主。彖辭讚其應乾而亨。爻胡貶之甚也。答。彖約兌之全體而言。爻約六三不與初二相合。自信自任而言

九四。履虎尾。愬愬終吉。象曰。愬愬終吉。志行也

此如周公吐握勤勞之履。佛法釋者。定慧相濟。雖未即證中道。然有進而无退矣

九五。夬履貞厲。象曰。夬履貞厲。位正當也

此如湯武反身之履。亦如堯舜危微允執之履。或云此是誡辭。恐其爲漢武也。須虛心以應柔悅之臣。乃不疚而允明耳。佛法釋者。剛健中正。決定證于佛性。從此增道損生。出没化物。不取涅槃以自安隱矣

上九。視履考祥。其旋元吉。象曰。元吉在上。大有慶也

此如堯舜既薦舜禹于天。舜禹攝政。堯舜端拱无爲之履。佛法釋者。果徹因源。萬善圓滿。復吾本有之性。稱吾發覺初心。故大吉也

周易禪解卷第二

弟子藏從遲捐貲刻

周易禪解卷第三

北天目道人蕅益智旭著

上經之三

䷊ 乾下坤上

泰小往大來吉亨

夫為下者每難于上達而為上者每難于下交今小往而達于上大來而交于下此所以為泰而吉亨也約世道則上下分定之後情得相通而天下泰寧約佛法則化道已行而法門通泰約觀心則深明六即不起上慢而修證可期又是安忍強軟二魔則魔退而道亨也強軟二魔不能為患是小往忍力成就是大來

彖曰泰小往大來吉亨則是天地交而萬物通也上下交而其志同也內陽而外陰內健而外順內君子而外小人君子道長小人道消也

約四時則如春天地之氣交而萬物咸通約世道如初治上下之情交而志同為善約體質則內陽而外陰陽剛為主約德性則內健而外順无私合理約取舍則內君子而外小人見賢思齊見惡自省故君子道長則六爻皆有君子之道小人道消則六爻皆有保泰防否之功也佛法釋者若得小往大來則性德之天與修德之地相交而萬行俱通也向上玄悟與向下操履相交而解行不分作兩橛也內具陽剛之德而外示陰柔之忍內具健行不息之力而外有隨順世間方便內合佛道之君子而外同流于九界之小人能化九界俱成佛界故君子道長而小人道消也

象曰天地交泰后以財成天地之道輔相天地之宜以左右民

佛法釋者天地之道即性具定慧天地之宜即定慧有適用之宜財成輔相即以修禪性也左右民者不被強軟二魔所壞則能用此二魔為侍者也

初九拔茅茹以其彙征吉象曰拔茅征吉志在外也

陽剛之德當泰之初豈應終其身于下位哉連彼同類以進志不在于身家故可保天下之終泰矣

九二包荒用馮河不遐遺朋亡得尚于中行象曰包

荒得尚于中行以光大也
剛中而應六五此得時行道之賢臣也故宜休休有容荒而无用者包之有才能馮河者用之遐者亦不遺之勿但以二陽爲朋乃得尚合六五中正之道而光大耳

九三无平不陂无往不復艱貞无咎勿恤其孚于食有福象曰无往不復天地際也

世固未有久泰而不否者顧所以持之者何如耳九三剛正故能艱貞而有福挽迴此天地之際

六四翩翩不富以其鄰不戒以孚象曰翩翩不富皆失實也不戒以孚中心願也

柔正之德處泰已過中之時雖无致治真實才力而頮有同志以防禍亂則不約而相信故猶可保持此泰也俞玉吾曰泰之時三陰三陽皆應上下交而志同不獨二五也乾之初爻即拔茅連茹以上交四爲坤之初爻亦翩然連類而下交三交乎上既勿恤其孚故四交于下亦不戒以孚上下一心陰陽調和此大道爲公之盛所以爲泰季彭巳曰失實言三陰從陽而不爲主也陽實則能爲主陰虛則但順承乎陽而已不有其富之義也中心願者言其出于本心也

六五帝乙歸妹以祉元吉象曰以祉元吉中以行願也

柔中居尊下應九二虛心用賢而不以君道自專如帝乙歸妹盡其婦道而順乎夫子夫如是則賢人樂爲之用而泰可永保矣

上六城復于隍勿用師自邑告命貞吝象曰城復于

隍其命亂也

泰極必否時勢固然陰柔又无撥亂之才故誡以勿復用師上既失權下必擅命故有自邑告命者邑非出命之所而今妄自出命亦可羞矣然上六秖是无才而以陰居陰仍得其正非是全无德也但遇此時勢故命亂而出自邑人耳

約佛法釋六爻者夫欲安忍强軟二魔須藉定慧之力初九剛正故內魔旣降外魔亦伏似拔茅而連彙九二剛中故外魔旣化內魔不起尚中行而

光大九三過剛故須艱貞方得无咎以其本是正
慧必能取定故爲天地相際六四正定乎于正慧
故雖不富而能以鄰知魔无實則魔反爲吾侍而
如降六五定有其慧故能即魔界爲佛界具足福
慧二種莊嚴如帝乙歸妹而有祉元吉上六守其
劣定故魔發而成亂

☷☰ 坤下 乾上

否之匪人不利君子貞大往小來

約世道則承平日久君民逸德而氣運衰頹約佛

法則化道流行出家者多而有漏法起約觀心則
安忍二魔之後得相似證每每起于似道法愛而
不前進若起法愛則非出世正忍正智法門故爲
匪人而不利君子貞以其背大乘道退墮權小境
界故也

彖曰否之匪人不利君子貞大往小來則是天地不
交而萬物不通也上下不交而天下无邦也內陰而
外陽內柔而外剛內小人而外君子小人道長君子
道消也

佛法釋者若起似道法愛則修德不合性德之无
而萬行俱不通也向上不與向下合一而不能從
寂光垂三土之邦國也內證陰柔順忍而置陽剛
佛性于分外內同二乘之小人而置佛果君子于
分外自不成佛不能化他成佛故小人道長君子
道消也强軟二魔入每畏懼故泰傳極慶快之辭
以安慰之令无退怯順道法愛入每貪戀故否傳
極嗟歎之辭以警策之令无取著

象曰天地不交否君子以儉德辟難不可榮以祿

佛法釋者觀此順道法愛猶如險坑之難而不取
其味是謂不可榮以祿也

初六拔茅茹以其彙貞吉亨象曰拔茅貞吉志在君
也

六爻皆有救否之任皆論救否之方不可以下三
爻爲匪人也初六柔順而居陽位且有同志可以
相濟故拔茅連彙而吉亨但時當否初尤宜思患
豫防故誡以貞也

六二包承小人吉大人否亨象曰大人否亨不亂羣

也
柔順中正上應九五陽剛中正之君惟以仁慈培
植人心挽廻天運故小人得其包承而吉然在六
二大人介中見天下之未平心猶否塞不安不安
乃可以致亨而非小人所能亂矣
六三包羞象曰包羞位不當也
以陰居陽在下之上內剛外柔苟可以救否者无
不爲之豈顧小名小節諺云包羞忍恥是男兒將
位使然何損于坤順之德哉易因曰此正處否之

法所謂唾面自乾褫裘縱博者也
九四有命无咎疇離祉象曰有命无咎志行也
剛而不正以居上位宜有咎也但當否極泰來之
時又得疇類共離于祉故救否之志得行離者附
麗也
九五休否大人吉其亡其亡繫于苞桑象曰大人之
吉位正當也
陽剛中正居于君位下應柔順中正之臣故可以
休否而吉然患每伏于未然亂每生于所忽故必

念念安不忘危存不忘亡治不忘亂如繫物于苞
桑之上使其堅不可拔此非大人其孰能之
上九傾否先否後喜象曰否終則傾何可長也
剛不中正居卦之外先有否也但否終則傾決无
長否之理故得後有喜耳
佛法釋者順道法愛非陽剛智德不能拔之初六
法愛未深而居陽位若能從此一拔則一切俱拔
故勉以貞則吉亨勸其志在于君君即指法身實
證也六二法愛漸深故小人則吉大人正宜于此

作否塞想乃得進道而亨六三法愛最深又具小
慧妄認似道爲眞故名包羞九四剛而不正雖暫
起法愛終能自拔而志行九五剛健中正故直入
正位而吉然尚有四十一品无明未斷所以位位
皆不肯住名其亡其亡從此心心流入薩婆若海
證念不退名繫于苞桑上九陽居陰位始亦未免
法愛後則智慧力强故能傾之

䷌ 離下 乾上
同人于野亨利涉大川利君子貞

約世道則傾否必與人同心協力約佛法則因犯結制之後同法者同受持約觀心則既離順道法愛初入同生性上合諸佛慈力下同衆生悲仰故曰同人蘇眉山曰野者无求之地立于无求之地則凡從我者皆誠同也彼非誠同而能從我于野哉同人而不得其誠同可謂同人乎故天與火同人物之能同于天者蓋寡矣天非同于物非求不同于物也立乎上而能同者自至焉其不能者不至也至者非我援之不至者非我拒之不拒不援是以得其誠同而可以涉川也苟不得其誠同與之居安則合與之涉川則潰矣觀心釋者野是三界之外又寂光无障礙境也既出生死宜還涉生死大川以度衆生惟以佛知佛見示悟衆生名爲利君子貞

彖曰同人柔得位得中而應乎乾曰同人（蘇眉山曰此專言二）同人曰同人于野亨（蘇眉山曰此言五也故別之）利涉大川乾行也文明以健中正而應君子正也惟君子爲能通天下之志

觀心釋者本在凡夫未證法身名之爲柔今得入正位得證中道遂與諸佛法身乾健之體相應故曰同人此直以同證佛性爲同人也既證佛體必行佛德以度衆生名爲乾行文明以健中正而應如日月麗天清水則影自印現乃君子之正也惟君子已斷无明得法身中道應本具二十五王三昧故能通天下之志而下合一切衆生與諸衆生同悲仰耳

象曰天與火同人君子以類族辨物

不有其異安顯其同使異者不失其爲異則同乃得安于大同矣佛法釋者如天之與火同而不同不同而同十法界各有其族各爲一物而惟是一心一心具足十界十界互具便有百界千如之異而百界千如究竟元只一心此同而不同不同而同之極致也

初九同人于門无咎象曰出門同人又誰咎也

同人之道宜公而不宜私初九剛正上无繫應出門則可以至于野矣故无咎

六二。同人于宗。吝。象曰。同人于宗。吝道也

六二得位得中。以應乎乾。卦之所以爲同人者也。然以陰柔不能遠達。恐其近暱于初九九三之宗則吝矣

九三。伏戎于莽。升其高陵。三歲不興。象曰。伏戎于莽敵剛也。三歲不興。安行也

夫二應于五。非九三所得强同也。三乃妄冀其同故伏戎以邀之。升高陵以伺之。然九五陽剛中正名義俱順。豈九三非理之剛所能敵哉。其。即指三

高陵指五。五遠于三。如高陵也

九四。乘其墉。弗克攻。吉。象曰。乘其墉。義弗克也。其吉則困而反則也

離象爲墉。四亦妄冀同于六二。故欲乘九三之墉以下攻之。但以義揆。知必取困。故能反則而弗攻耳

九五。同人先號咷而後笑。大師克相遇。象曰。同人之先。以中直也。大師相遇。言相克也

六二陰柔中正。爲離之主。應于九五。此所謂不同而同。乃其誠同者也。誠同而爲三四所隔。能弗號咷而用大師相克哉。中故與二相契而不疑其迹。直故號咷用師而不以爲諱。鄭孩如曰。大師之克非克三四也。克吾心之三四也。私意一起于中。君子隔九閽矣。甚矣克己之難也。非用大師。其將能乎。楊誠齋曰。師莫大于君心。而兵革爲小

上九。同人于郊。无悔。象曰。同人于郊。志未得也

蘇眉山曰。无所苟同。故无悔。莫與共立。故志未得。

觀心釋者。六爻皆重明欲證同人之功夫也。夫欲

證入同人法性。須藉定慧之力。又復不可以有心求。不可以无心得。所謂時節若到。其理自彰。此修心者勿忘勿助之要訣也。初九正慧現前。不勞功力。便能出生死門。六二雖有正定。慧力太微。未免被禪所牽。不出三界舊宗。九三偏用其慧。雖云得止。而居離之上。毫无定水所資。故如升于高陵。而爲頂墮菩薩。三歲不興。九四定慧均調。始雖有期必之心。後乃知期必之不能合道。卒以无心契入而吉。九五剛健中正。而定力不足。雖見佛性而不

了了所以先須具修衆行積集菩提資糧藉萬善之力而後開發正道蓋是直緣中道佛性以爲迴出二諦之外所以先號咷而後笑也上九定慧雖復平等而居乾體之上僅取涅槃空諦不能入廛垂手故志未得

䷍ 乾下離上

大有元亨

約世道則同心傾否之後富有四海約佛法則結戒說戒之後化道大行約觀心則證入同體法性

之後功德智慧以自莊嚴皆元亨之道也

彖曰大有柔得尊位大中而上下應之曰大有其德剛健而文明應乎天而時行是以元亨

佛法釋者從凡夫地直入佛果尊位證于統一切法之中道而十界皆應順之名爲大有剛健文明聖行梵行皆已成也應乎天而時行證一心中五行以天行爲體而起嬰兒行病行之用也

象曰火在天上大有君子以遏惡揚善順天休命

佛法釋者修惡須斷盡修善須滿足方是隨順法性第一義天之休命也休命者十界皆是性具性造但九界爲咎佛界爲休九界爲逆佛界爲順

初九无交害匪咎艱則无咎象曰大有初九无交害也

夫有大者患其多交而致害也艱則終亦如初矣

九二大車以載有攸往无咎象曰大車以載積中不敗也

大車謂六五虛而能容也雖有能容之聖君然非九二積中之賢臣以應之何能无敗

九三公用亨于天子小人弗克象曰公用亨于天子小人害也

剛正而居大臣之位可通于聖君矣豈小人所能哉

九四匪其彭无咎象曰匪其彭无咎明辯晢也

彭盛也壯也九四剛而不過又居離體明辯晢而匪彭可以事聖君矣

六五厥孚交如威如吉象曰厥孚交如信以發志也

威如之吉易而无備也

柔中居尊專信九二而天下信之不怒而民威于鈇鉞不俟安排造作以爲威也蘇眉山曰以其无備知其有餘也夫備生于不足不足之形現于外則威削

上九自天祐之吉无不利象曰大有上吉自天祐也

蘇眉山曰曰祐曰吉曰无不利其爲福也多矣而終不言其所以致福之由豈眞无說也哉蓋其所以致福者遠矣孔子曰天之所助者順也人之所助者信也履信思乎順又以尚賢也是以自天祐

之吉无不利信也順也尚賢也此三者皆六五之德也易而无備六五之順也厥孚交如六五之信也羣陽歸之六五之尚賢也上九特履之爾我之能履者能順且信又以尚賢則天人之助將安歸哉故曰聖人无功神人无名

約佛法釋六爻又有二義一約果後垂化二約乘敎進修一約果後垂化者初九垂形四惡趣中而不染四趣煩惱但是大悲與民同患故无交害而恒艱九二垂形人道能以大乘廣度一切故有攸往而不敗九三現行天道不染諸天欲樂及與禪定故非小人所能設小人而入天趣未有不被欲樂禪定所害者也九四現二乘相故匪其彭不與二乘同取涅槃偏證故明辯晳言有大乘智慧辯才也六五現菩薩相應攝受者而攝受之故厥孚交如應折伏者而折伏之故威如吉信以發志是接引善根衆生易而无備是折伏惡機衆生也上九現如來形故自天祐之吉无不利所謂依第一義天亦現爲天人師也二約乘敎進修者初九乘

增上戒學故不與煩惱相交九二乘增上心學故于禪中具一切法而不敗九三乘增上慧學故能亨于天子然此慧學坐斷凡聖情解掃空蕩有每爲惡取空者之所藉口所以毫釐有差天地懸隔小人弗克用之用則反爲大害九四乘通敎法但是大乘初門故匪其彭雖與二乘同觀无生而不與二乘同證故明辯晳六五乘別敎法仰信中道故厥孚交如別修緣了故威如而吉上九乘圓敎法全性起修全修在性故自天祐之吉无不利

☷☶ 艮下坤上

謙亨君子有終

約世道則地平天成不自滿假約佛化則法道大行之後仍等視衆生先意問訊不輕一切約觀心則圓滿菩提歸无所得凡此皆亨道也君子以此而終如其始可謂果徹因源矣

彖曰謙亨天道下濟而光明地道卑而上行天道虧盈而益謙地道變盈而流謙鬼神害盈而福謙人道惡盈而好謙謙尊而光卑而不可踰君子之終也

儒則文王視民如傷堯舜其猶病諸佛則十種不可盡我願不可盡衆生度盡方證菩提地獄未空不取滅度所以世出世法從來无有盈滿之日苟有盈滿之心則天虧之地變之鬼神害之人惡之矣以此謙德現形十界則示居佛位之尊固有光縱示居地獄之卑亦无人能踰勝之也

吳幼清曰謙者尊崇他人以居已上而已亦光顯卑抑自已以居人下而人亦不可踰越之此君子之所以有終也

象曰地中有山謙君子以裒多益寡稱物平施

山過乎高故多者裒之地過乎卑故寡者益之趣得其平皆所以爲謙也佛法釋者裒佛果无邊功德之山以益衆生之地了知大地衆生皆具佛果功德山王稱物機宜而平等施以佛樂不令一人獨得滅度

初六謙謙君子用涉大川吉象曰謙謙君子卑以自牧也

蘇眉山曰此最處下是謙之過也是道也无所用

之用于涉川而已有大難不深自屈折則不足以致其用牧者養之以待用云爾

六二鳴謙貞吉象曰鳴謙貞吉中心得也

蘇眉山曰謙之所以爲謙者三也其謙也以勞故聞其風被其澤者莫不相從于謙六二其鄰也上六其配也故皆和之而鳴于謙而六二又以陰處內卦之中雖微九三其有不謙乎故曰鳴謙貞吉鳴以言其和于三貞以見其出于性也

九三勞謙君子有終吉象曰勞謙君子萬民服也

蘇眉山曰勞功也艮之制在三而三親以艮下坤其謙至矣勞而不伐有功而不德是得謙之全者也故象曰君子有終而三亦云

六四无不利撝謙象曰无不利撝謙不違則也

雖居九三勞謙之上而柔順得正故无不利而爲撝謙夫以謙撝謙此眞不違其則者也

六五不富以其鄰利用侵伐无不利象曰利用侵伐征不服也

蘇眉山曰直者曲之矯也謙者驕之反也皆非德

之至也故兩直不相容兩謙不相使九三以勞謙而上下皆謙以應之內則鳴謙外則撝謙其甚者則謙謙相追于无窮相益不已則所謂裒多益寡稱物平施者將使誰爲之若夫六五則不然以爲謙乎則所據者剛也以爲驕乎則所處者中也惟不可得而謂之謙不可得而謂之驕故五謙莫不爲之使也求其所以能使此五謙者而无所有故曰不富以其鄰至于侵伐而不害爲謙故曰利用侵伐莫不爲之用者故曰无不利蕩盇曰征不服

正是裒多名謙

上六鳴謙利用行師征邑國象曰鳴謙志未得也可用行師征邑國也

蘇眉山曰鳴謙一也六二自得于心而上六志未得者以其所居非安于謙者也特以其配之勞謙而强應焉貌謙而實不至則所服者寡矣故雖有邑國而猶叛之夫實雖不足而名在于謙則叛者不利叛者不利則征者利矣

佛法釋此六爻者亦約二義一約佛果八相二約

內外四衆一約佛果八相者初六即示現降神入胎及初生相以證无生復示更生故爲卑以自牧六二即示現出家以度生死自言爲生死故出家是爲鳴謙九三即示現降魔成道以超魔界證大菩提而爲衆生現此勞事使覩者心服六四即示現三七思惟以已鑒機而不違設化儀則六五即示現轉大法輪本无實法皆是善巧權現故爲不富能令十方諸佛同爲證明故爲以鄰破衆生三惑令歸順于性具三德故爲利用侵伐上六即示

現滅度以衆生機盡應火六亡為志未得即以滅度而作佛事令諸衆生未種善根者得種已種者熟已熟者脱為征邑國也二約内外四衆者初六是沙彌小衆故為卑以自牧六二是守法比丘衆故為鳴謙貞吉九三是弘法比丘宰任玄綱故為勞謙君子六四是外護人中優婆塞等故恆謙讓一切出家大小乘衆而為撝謙乃不違則六五是護法欲界諸天故能摧邪以顯正而征不服上六是色无色天雖亦護正摧邪而禪定中无瞋恚相不能作大折伏法門故志未得

䷏坤下震上

豫利建侯行師

約世道則聖德之君以謙臨民而上下胥悦約佛化則道法流行而人天胥慶約觀心則證无相法受无相之法樂也世道既豫不可忘于文事无備故宜建侯以宣德化行師以備不虞道法既行不可失于訓導警策故宜建侯以主道化行師以防弊端自證法喜不可不行化導故宜建侯以攝受衆生行師以折伏衆生也又慧行如建侯行行如行師又生善如建侯滅惡如行師初得法喜樂者皆應為之

彖曰豫剛應而志行順以動豫豫順以動故天地如之而況建侯行師乎天地以順動故日月不過而四時不忒聖人以順動則刑罰清而民服豫之時義大矣哉

順以動雖豫之德實所以明保豫之道也夫六十四卦皆時耳時必有義義則必大何獨豫為然哉豫則易于怠忽故特言之佛法釋者惟順以動故動而恆順所謂稱性所起之修全修還在性也時義豈不大哉

象曰雷出地奮豫先王以作樂崇德殷薦之上帝以配祖考

佛法釋者作樂如經所謂梵唄詠歌自然敷奏也崇德以修嚴性也殷薦上帝即名本源自性為上帝祖考謂過去諸佛也

初六鳴豫凶象曰初六鳴豫志窮凶也

夫盛極必衰樂極必苦豫不可以不愼也故六爻多設警策之辭亦即彖中建侯行師之旨耳初六上和九四而爲豫自无實德志在恃人而已能弗窮乎

六二介于石不終日貞吉象曰不終日貞吉以中正也

蘇眉山曰以陰居陰而處二陰之間晦之極靜之至也以晦觀明以靜觀動則凡吉凶禍福之至如長短黑白陳于吾前是以動靜如此之果也介于

石果于靜也不終日果于動也是故孔子以爲知幾也

六三盱豫悔遲有悔象曰盱豫有悔位不當也

六三亦无實德上視四以爲豫急改悔之可也若遲則有悔矣夫視人者豈能久哉

九四由豫大有得勿疑朋盍簪象曰由豫大有得志大行也

爲豫之主故名由豫夫初與三與六皆由我而爲豫矣二五各守其貞愼勿疑之不疑則吾朋益固結也

六五貞疾恒不死象曰六五貞疾乘剛也恒不死中未亡也

二五皆得中故皆不溺于豫而爲貞也但二遠于四又得其正故動靜不失其宜五乘九五之剛又不得正安得不成疾乎然猶愈于中喪其守而外求豫者也

上六冥豫成有渝无咎象曰冥豫在上何可長也

豫至于冥時當息矣勢至于成必應變矣因其變

而通之因其冥而息之庶可以免咎耳

佛法釋者九四爲代佛揚化之人餘皆法門弟子也初六不中不正恃大人福庇而忘修證之功故凶六二柔順中正能于介爾心中徹悟事造理具兩重三千其理決定不可變易頓悟頓觀不俟終日之久此善于修心得其眞正法門者也故吉六三亦不中正但以近于嚴師故雖盱豫而稍知改悔但无決斷勇猛之心故誡以悔遲則必有悔九四爲卦之主定慧和平自利利他法皆成就故朋

堅信而志大行。六五柔質不正，反居明師良友之
上，可謂病入膏肓，故名貞疾。但以居中，則一點信
心猶在，善根不斷，故恒不死。上六柔而得正，處隊
之終，未免沉空取證，但本有願力，亦不畢竟入于
涅槃，終能廻小向大，而有渝无咎。死水不藏龍，故
曰何可長也。若約位象人者，初六是破戒僧，六二
是菩薩聖僧，六三是凡夫僧，九四是紹祖位人，六
五是生年上座，上六是法性上座也

䷐ 震下兌上

隨，元亨，利貞，无咎
約世道，則上下相悅，必相隨順。約佛化，則人天胥
悅，受化者多。約觀心，則既得法喜，便能隨順諸法
實相，皆无亨之道也。然必利于貞，乃得无咎，不然
將爲蠱矣
彖曰：隨，剛來而下柔，動而說，隨，大亨貞，无咎，而天下
隨時，隨時之義大矣哉
震爲剛，兌爲柔，今震反居兌下，故名剛來下柔也。
內動外悅，與時偕行，故爲天下隨時，猶儒者所謂

時習時中，亦佛法中所謂時節若到，其理自彰，機
感相合，名爲一時，故隨時之義稱大
象曰：澤中有雷，隨，君子以嚮晦入宴息
觀心釋者，既合本源自性，上同往古諸佛，則必宜
乎三德秘藏而入大涅槃也
初九，官有渝，貞吉，出門交有功。象曰：官有渝，從正吉
也，出門交有功，不失也
官者，物之正主，九五爲六二正主，則六二乃官物
也。而陰柔不能遠達，乃變其節以隨初，初宜守正
不受其隨則吉。蓋交六二于門內，則得二而失五，
不如交九五于門外，雖失二而有功，君子以爲不
失也
六二，係小子，失丈夫。象曰：係小子，弗兼與也
係初必失五，安有兩全者哉，所以爲二誡也
六三，係丈夫，失小子，隨有求得，利居貞。象曰：係丈夫，
志舍下也
四爲丈夫，初爲小子，三近于四而遠于初，然皆非
正應也。但從上則順，係近則固，故周公誡以居貞

而孔子贊其志
九四。隨有獲。貞凶。有孚在道以明。何咎。象曰。隨有獲
其義凶也。有孚在道。明功也
六二欲往隨九五。必歷四而後至。四固可以獲之
獲則得罪于五而凶矣。惟深信隨之正道。則心迹
可明而无咎。亦且同初九之有功也
九五。孚于嘉。吉。象曰。孚于嘉吉。位正中也
六二陰柔中正。五之嘉偶也。近于初而歷于四。迹
甚可疑。九五陽剛中正。深信而不疑之。得二之心

亦得初與四之心而吉矣
上六。拘係之。乃從維之。王用亨于西山。象曰。拘係之
上窮也
陰柔得正。居隨之極。專信九五而固結不解者也
故可亨于神明。然窮極而不足以有爲矣
佛法釋者。三陽皆爲物所隨。故明隨機之義。三陰
皆隨順乎陽。故明隨師之道。初九剛正居下。始似
不欲利生者。故必有渝乃吉。出門乃爲有功。九四
剛而不正。又居上位。雖膺弘法之任。有似夾帶名
利之心。故有獲而貞凶。惟須篤信出世正道。則心
事終可明白。九五剛健中正。自利利他。故孚于嘉
而吉。六二柔順中正而无慧力。未免棄大取小。六
三不中不正而有慧力。則能棄小從大。然雖云棄
小從大。豈可藐視小節而不居貞哉。上六陰柔得
正。亦无慧力。專修禪悅以自娛。乃必窮之道也。惟
以此篤信之力。回向西方。則萬修萬人去耳

䷑ 巽下艮上

蠱。元亨。利涉大川。先甲三日。後甲三日

蠱者。器久不用而蟲生。人久宴溺而疾生。天下久
安无爲而弊生之謂也。約世道。則君臣悅隨而无
違。粥粥吁咈之風。故成弊。約佛法。則天人胥悅。舉世
隨化。必有邪因出家者。貪圖利養。混入緇林。故成
弊。約觀心。究竟隨者。則示現病行而爲蠱。約觀心
初得小隨順者。既未斷惑。或起順道法愛。或于禪
中發起夙習而爲蠱。然治既爲亂階。亂亦可以致
治。故有元亨之理。但非發大勇猛。如涉大川。決不
足以救弊而起衰也。故須先甲三日以自新。後甲

三月以丁寧。方可挽回積弊。而終保其善圖耳

彖曰。蠱剛上而柔下。巽而止。蠱。蠱元亨而天下治也。利涉大川。往有事也。先甲三日。後甲三日。終則有始天行也

艮剛在上。止于上而无下濟之光。巽柔在下。安于下而无上行之德。上下互相偷安。惟以目前无事爲快。曾不知遠憂之漸釀也。惟知此積弊之漸。則能設拯救之方。而天下可治。然豈當袖手无爲而聽其治哉。必須往有事。如涉大川。又必體天行之

有終有始。然後可耳。世法佛法。垂化觀心。无不皆然

象曰。山下有風。蠱。君子以振民育德

振民如風。育德如山。非育德不足以振民。非振民不足以育德。上求下化。悲智雙運之謂也

初六。幹父之蠱。有子。考无咎。厲終吉。象曰。幹父之蠱意承考也

蠱非一日之故。必歷世而後見。故諸爻皆以父子言之。初六居蠱之始。壞猶未深。如有賢子。則考可免咎也。然必惕厲。乃得終吉。而幹蠱之道。但可以意承考。不可承考之事

九二。幹母之蠱。不可貞。象曰。幹母之蠱。得中道也

蘇眉山曰。陰性安无事而惡有爲。故母之蠱。幹之尤難。正之則傷愛。不正則傷義。非九二不能任也。二以陽居陰。有剛之實而无剛之迹。可以免矣

九三。幹父之蠱。小有悔。无大咎。象曰。幹父之蠱。終无咎也

蘇眉山曰。九三之德。與二无異。特不知所以用之。

二用之以陰。而三用之以陽。故小有悔而无大咎。

六四。裕父之蠱。往見吝。象曰。裕父之蠱。往未得也

陰柔无德。故能益父之蠱。裕。益也

六五。幹父之蠱。用譽。象曰。幹父用譽。承以德也

柔中得位。善于幹蠱。此以中與之德而承先緒者也

上九。不事王侯。高尚其事。象曰。不事王侯。志可則也

下五爻皆在事內。如同室有鬬。故以父子明之。上爻獨在事外。如鄉鄰有鬬。故以王侯言之。尚志即

是士之實事可則即是廉頑起懦高節即所以挽回斯世之蠱者也

統論六爻約世道則初如賢士二如文臣三如賢將四如便嬖近臣五如賢王六如夷齊之類約佛化則下三爻如外護上三爻如内護初六柔居下位竭檀施之力以承順三寶者也九二剛中以慈心法門屏翰正法者也九三過剛兼威折之用護持佛教者也六四柔正但能自守不能訓導于人六五柔中善能化導一切上九行頭陀遠離行似

无意于化人然佛法全賴此人以作榜樣故志可則也約觀心則初六本是定勝爲父之蠱但居陽位則仍有慧子而无咎然必精厲一番方使慧與定等而終吉九二本是慧勝爲母之蠱但居陰位則仍有定然所以取定者爲欲助慧而已豈可終守此定哉九三過剛不中慧反成蠱故小有悔然出世救弊之要終藉慧力故无大咎六四過于柔弱不能發慧以此而往未免墮味禪生上慢所以可羞六五柔而得中定有其慧必能見道上九慧有其定頓入无功用道故爲不事王侯而高尚其事之象所謂佛祖位中留不住者故志可則

䷒ 兌下坤上

臨元亨利貞至于八月有凶

約世道則幹蠱之後可以臨民約佛法則弊端既革化道復行約觀心則去其禪病進斷諸惑故元亨也世法佛法觀心之法始終須利于貞若乘勢而不知返直至八月則盛極必衰決有凶矣八月爲遯與臨相反謂不宜任其至于相反而不早爲

防閑也

彖曰臨剛浸而長說而順剛中而應大亨以正天之道也至于八月有凶消不久也

剛浸而長故名爲臨說而順剛中而應故爲大亨以正與乾之元亨利貞同道此乃性德之本然也若一任其至于八月而不早爲防閑則必有凶以有長有消乃自然之勢惟以修合性者乃能御天道而不被天道所消長耳

象曰澤上有地臨君子以教思无窮容保民无疆

澤謂四大海也。地以載物。海以載地。此无窮之容保也。佛法釋者。教思无窮。猶如澤。故爲三界大師
容保无疆。猶如地。故爲四生慈父

初九。咸臨。貞吉。象曰。咸臨貞吉。志行正也

約世道。則幹蠱貴剛。勇臨民貴仁柔。約佛法。則除弊宜威折。化導宜慈攝。約觀心。則去惡宜用慧力。入理宜用定力。初九剛浸而長。故爲咸臨。恐其任剛過進。故誡以貞則吉

九二。咸臨。吉无不利。象曰。咸臨吉无不利。未順命也

二亦居陽剛浸長之勢。然此時尚宜靜守。不宜乘勢取進。故必吉乃无不利。若非吉。便有不利矣。蓋乘勢取進。則未順于大亨以正之天命故也

六三。甘臨。无攸利。既憂之。无咎。象曰。甘臨。位不當也。既憂之。咎不長也

柔而志剛。味著取進。以臨爲甘。而不知其无所利也。然既有柔德。又有慧性。必能反觀憂改。則无咎矣

六四。至臨。无咎。象曰。至臨无咎。位當也

佛法釋者。以正定而應初九之正慧。故爲至臨

六五。知臨。大君之宜。吉。象曰。大君之宜。行中之謂也

佛法釋者。有慧之定。而應九二有定之慧。此所謂王三昧也。中道統一切法。名爲大君之宜

上六。敦臨。吉无咎。象曰。敦臨之吉。志在內也

柔順得正。居臨之終。如聖靈在天。默祐子孫臣民者矣。佛法釋者。妙定既深。自發真慧。了知心外无法。不于心外別求一法。故爲志在內而吉无咎

䷓ 坤下巽上

觀。盥而不薦。有孚顒若

約世道。則以德臨民。爲民之所瞻仰。約佛法。則正化利物。舉世之所歸憑。約觀心。則進修斷惑。必假妙觀也。但使吾之精神意志。常如盥而不薦之時。則世法佛法。自利利他。皆有孚而顒然可尊仰矣。

彖曰。大觀在上。順而巽。中正以觀天下。觀盥而不薦有孚顒若。下觀而化也。觀天之神道。而四時不忒。聖人以神道設教。而天下服矣

陽剛在上。示天下以中正之德。順而不逆。巽而不

忤。故如祭之盥手未薦物時。孚誠積于中而形于外。不言而人自喻之也。聖而不可知之之謂神。天何言哉。四時行焉。不可測知。故名神道。聖人設爲綱常禮樂之教。民皆由之。而莫知其所以然。獨非神道乎哉。神者誠也。誠者孚也。孚者人之心也。人心本順本巽本中本正。以心印心。所以不假薦物而自服矣

佛法釋大觀者。絕待妙觀也。在上者高超九界也。順者不與性相違也。巽者徧于九界一切諸法也。

中者不墮生死涅槃二邊也。正者雙照二諦无減缺也。以觀天下者。十界所朝宗也。世法則臣民爲下。佛法則九界爲下。觀心則一切助道法門等爲下。天之神道。即是性德。性德具有常樂我淨四德而不忒。以神道設教。即爲稱性圓教。故十界同歸服也

象曰。風行地上。觀。先王以省方觀民設教

佛法釋者。古佛省四土之方。觀十界之民。設八教之綱以羅之。如風行地上。无不周徧也

初六。童觀。小人无咎。君子吝。象曰。初六童觀。小人道也

陰柔居下。不能遠觀。故如童幼之无知也。小人如童幼則不爲惡。君子如童幼則无以治國平天下矣

六二。闚觀。利女貞。象曰。闚觀女貞。亦可醜也

柔順中正以應九五。女之正位乎內。從內而觀者也。士則醜矣

六三。觀我生進退。象曰。觀我生進退。未失道也

進以行道。退以修道。能觀我生。則進退咸不失道。

六四。觀國之光。利用賓于王。象曰。觀國之光。尚賓也。

柔而得正。密邇聖君。无忝賓師之任矣

九五。觀我生。君子无咎。象曰。觀我生。觀民也

修己以敬。萬方有罪。罪在朕躬。此君子之道也

上九。觀其生。君子无咎。象曰。觀其生。志未平也

處師保之位。天下誰不觀之。非君子能无咎乎。既爲天下人所觀。則其爲觀于天下之心。亦自不能稍懈。故志未平

約佛法釋六爻者。初是外道。爲童觀有邪慧故。二是凡夫。爲闚觀。耽味禪故。三是藏教之機。進爲事度。退爲二乘。四是通教大乘初門。可以接入別圓。故利用賓于王。五是圓教之機。故觀我卽是觀民。所謂心佛衆生三无差別。上是別教之機。以中道出二諦外。眞如高居果頭。不達平等法性。故志未平。又約觀心釋六爻者。初是理卽。如童无所知。二是名字卽。如女无實慧。三是觀行卽。但觀自心。四是相似卽。鄰于眞位。五是分證卽。自利利他。六是

究竟卽。不取涅槃。徧觀法界衆生。示現病行及嬰兒行

周易禪解卷第三

弟子寂元募刻

周易禪解卷第四

北天目道人蕅益智旭著

上經之四

䷔ 震下離上

噬嗑。亨。利用獄

約世道。則大觀在上。萬國朝宗。有不順者。噬而嗑之。舜伐有苗。禹戮防風之類是也。約佛法。則僧輪光顯之時。有犯戒者治之。約觀心。則妙觀現前。隨其所發煩惱業病魔禪慢見等境。卽以妙觀治之。

皆所謂亨而利用獄也

彖曰。頤中有物曰噬嗑。噬嗑而亨。剛柔分。動而明。雷電合而章。柔得中而上行。雖不當位。利用獄也

王道以正法養天下。佛法以正教養僧伽。觀心以妙慧養法身。皆頤之象也。頑民梗化而須治。比丘破戒而須治。止觀境發而須觀。皆有物之象也。剛柔分則定慧平等。動而明則振作而智照不昏。雷電合而章則說默互資。雷如說法。電如入定放光也。二五皆柔。故柔得中。卽中道妙定也。上行者震

有奮發之象。離有麗天之象。雖不當位者。六五以陰居陽。如未入菩薩正位之象。然觀行中定慧得所。故于所發之境。善用不思議觀以治之也

象曰。雷電噬嗑。先王以明罰勅法

明罰。即所以勅法。如破境。即所以顯德也

初九。屨校滅趾。无咎。象曰。屨校滅趾。不行也

夫噬嗑者。不論世法佛法。自噬噬他。皆須制之于早。不可釀至于深。又須得剛克柔克之宜。不可重輕失準。今初九在卦之下。其過未深。以陽居陽。又得其正。故但如屨校滅趾。即能懲惡不行而无咎也。滅趾。謂校掩其趾

六二。噬膚滅鼻。无咎。象曰。噬膚滅鼻。乘剛也

陰柔中正。其過易改。故如噬膚。下乘初九之剛。故如滅鼻。滅鼻。謂膚掩其鼻

六三。噬腊肉。遇毒。小吝。无咎。象曰。遇毒。位不當也

在下之上。過漸深矣。以陰居陽。又有邪慧如毒。吝可知也。然當噬嗑之時。決不至于怙終。故得无咎。

九四。噬乾胏。得金矢。利艱貞吉。象曰。利艱貞吉。未光也

田獵射獸。矢鋒入骨而未拔出。今噬乾胏時。方乃得之。亦可畏矣。此喻積過已久也。然剛而不過。必能自克。故利于艱貞則吉

六五。噬乾肉。得黃金。貞厲。无咎。象曰。貞厲无咎。得當也

柔雖如肉。而過成已久。如肉已乾矣。賴有中德可貴。如得黃金。守此中德之貞。兢兢惕厲。庶可復于无過耳

上九。何校滅耳。凶。象曰。何校滅耳。聰不明也

過惡既盈。不可復救。如荷厚枷。掩滅其耳。蓋由聰聽不明。不知悔過遷善。以至此也

觀心釋者。初九境界一發。即以正慧治之。如滅趾而令其不行。六二境發未深。即以正定治之。所噬雖不堅硬。未免打失巴鼻。六二境發漸甚。定慧又不純正。未免爲境擾亂。但不至于墮落。九四境發夾雜善惡。定慧亦不純正。縱得小小法利。未證深法。六五純發善境。所得法利亦大。然猶未入正位

仍須貞厲乃得无咎上九境發極深似有定慧貫
則不中不正反取邪事而作聖解永墮无間之禍
也

䷕ 離下艮上

賁亨小利有攸往
約世道則所噬既嗑之後偃武修文約佛法則治
罰惡僧之後增設規約約觀心則境發觀成之後
定慧莊嚴凡此皆亨道也然世法佛法當此之時
皆不必大有作爲但須小加整飾而已

彖曰賁亨柔來而文剛故亨分剛上而文柔故小利
有攸往天文也文明以止人文也觀乎天文以察時
變觀乎人文以化成天下
賁則必亨以其下卦本乾而六二以柔來文之則
是質有其文亦是慧有其定故亨也上卦本坤而
上九分剛以文之則是文有其質亦是定有其慧
故小利有攸往也文質互資定慧相濟性德固然
非勉强設名爲天文體其有定之慧寂而常照爲
文明體其有慧之定照而常寂爲止是謂以修合
性名爲人文性德則具造十界故觀之可察時變
修德則十界全歸一心故觀之可化成天下

象曰山下有火賁君子以明庶政无敢折獄
賁非折獄之時也庶政苟明則可以使民无訟矣
佛法釋者山下有火外止內明故于三千性相之
庶政一一明之了知一切法正一切法邪終不妄
于其中判斷一是一非而生取捨情見如无敢折
獄也

初九賁其趾舍車而徒象曰舍車而徒義弗乘也一

卦雖以剛柔相文得名爲賁而實非有事于矯飾
也故六爻皆取本色自賁而終極于白賁正循詩
所謂素以爲絢蓋天下之真色固莫有勝于白者
今初九抱德隱居晚食以當肉安步以當車乃以
義自賁者也

六二賁其須象曰賁其須與上興也
柔順中正虛心以取益乎上下之賢乃以師友自
賁者也

九三賁如濡如永貞吉象曰永貞之吉終莫之陵也

剛正而居明體之上足以潤及于六二六四而使之同爲聖賢乃以師道自賁者也

六四賁如皤如白馬翰如匪寇婚媾象曰六四當位疑也匪寇婚媾終无尤也

柔而得正知白賁之可貴故求賢无厭俛心近則親乎九三俯則應乎初九仰則宗乎上九无一非我明師良友即六二六五亦皆我同德相輔之朋見賢思齊見不賢而自省安有寇哉蓋由居上卦之下則是上而能下不敢自信自專乃以虛心自賁者也

六五賁于丘園束帛戔戔吝終吉象曰六五之吉有喜也

柔中而有陽剛之志能知道德之樂而不以勢位自驕視天位之尊與丘園等如大禹之菲飲食惡衣服卑宮室爲束帛戔戔吝惜之象實則吾无間然而終吉蓋以盛德自賁者也

上九白賁无咎象曰白賁无咎上得志也

以剛居艮止之極又在卦終而居陰位則非過剛年彌高德彌邵純淨无疵如武公之盛德至善以自賁者也

佛法釋者初九以施自賁六二以戒自賁九三以忍自賁六四以進自賁六五以定自賁上九以慧自賁又初九爲理賁不以性德濫修德故六二爲名字賁從此發心向上故九三爲觀行賁不可暫忘故六四爲相似賁不住法愛故六五爲分證賁于三諦不漏失故上九爲究竟賁復于本性无纖瑕故

䷖ 坤下 艮上

剝不利有攸往

彖曰剝剝也柔變剛也不利有攸往小人長也順而止之觀象也君子尚消息盈虛天行也

約世道則偃武修文之後人情侈樂國家元氣必從此剝約佛法則規約繁興之後真修必從此剝約觀心有二義一約得邊則定慧莊嚴之後皮膚脫盡真實獨存名之爲剝一約失邊則世間相似定慧能發世間辯才文彩而于真修之要反受剝

矣約得別是一途今且約失而論則世出世法皆不利有攸往所謂不利有攸往者非謂坐聽其剝正示挽回之妙用也往必受剝不往則順而止之所以挽回其消息盈虛之數而合于天行也

象曰山附于地剝上以厚下安宅

山附于地所謂得乎丘民而爲天子也百姓足君孰與不足故厚下乃可安宅此救剝之妙策也觀心釋者向上事須從脚跟下會取正是此意

六爻約世道則朝野无非陰柔小人惟一君子高

居廛外約佛化則在家出家皆以名利相縻惟一聖賢遠在蘭若約觀心則修善斷盡惟一性善從來不斷

初六剝牀以足蔑貞凶象曰剝牀以足以滅下也

牀者所以棲身剝牀則身无所棲矣初在最下故如剝足于世法爲惡民于佛法爲惡伽藍民于觀心爲剝損戒足也別約得者是剝去四惡趣因然設无四惡趣則大悲无所緣境故誡以蔑貞凶

六二剝牀以辨蔑貞凶象曰剝牀以辨未有與也

于世法爲惡臣于佛法爲惡檀越于觀心爲剝損禪定无定則散亂不能辨理故未有與別約得者是剝去人天散善然設无人天散善則无以攝化衆生故亦誡以蔑貞凶

六三剝之无咎象曰剝之无咎失上下也

于世法爲混迹小人之君子于佛法爲有正見之外護于觀心爲剝損智慧剝慧則不著于慧故能因敗致功坐斷兩頭而失上下又別約得者是剝去色无色界味禪暗定故得无咎

六四剝牀以膚凶象曰剝牀以膚切近災也

下卦如牀上卦如身今剝及身膚不可救矣于世法爲惡宰輔于佛法爲惡比丘于觀心爲剝无一切因果別約得者是剝去二乘入眞法門然設无眞諦則无以出生死而不染世間過患故誡以切近于災所謂毫釐有差天地懸隔也

六五貫魚以宮人寵无不利象曰以宮人寵終无尤也

于世法爲柔君以在君位又居陽而得中能師事

上九高賢挽回天下之亂。如文王之師呂尚。于佛法爲福德比丘作叢林主。率衆偕以師事聖賢。于觀心爲即修惡以達性惡。性惡融通任運攝得佛地性善功德。故无不利。又別約得者。從空入假剝二邊以歸中道。故須達中道統一切法。如貫魚以宮人寵。使法法皆成摩訶衍道。則无不利

上九。碩果不食。君子得輿。小人剝廬。象曰。君子得輿。民所載也。小人剝廬。終不可用也

于世法爲事外高賢。如呂尚箕子之類。于佛法爲

出世高流人間福田。于觀心爲性善終不可剝。故如碩果不食。君子悟之以成道。小人恃之而生濫聖之慢者也。別約得者。亦指性德從來不變不壞能悟性德則當下滿足一切佛法。故君子得輿。執性廢修則墮落惡趣。故小人剝廬

☷☳ 震下坤上

復。亨。出入无疾。朋來无咎。反復其道。七日來復。利有攸往

約世道則衰剝之後。必有明王中與而爲復。約佛化則淪替之後。必有聖賢應現重振作之。而爲復。約觀心又二義。一者承上卦約失言之。剝而必復。如平旦之氣。好惡與人相近。又如調達得无根信也。二者承上卦約得言之。剝是蕩一切情執。復是立一切法體也。若次第三觀。則從假入空名剝。從空入假名復。若一心三觀。則以修胎性名剝。稱性垂化名復。復則必亨。陽剛之德爲主。故出入可以无疾。以善化惡。故朋來可以无咎。一復便當使之永復。故反復其道。至于七日之久。則有始有終。可

以自利利他而有攸往也

彖曰。復亨。剛反。動而以順行。是以出入无疾。朋來无咎。反復其道。七日來復。天行也。利有攸往。剛長也。復其見天地之心乎

觀心釋者。佛性名爲天地之心。雖闡提終不能斷。但被惡所覆而不能自見耳。苦海无邊。回頭是岸。一念菩提心能動无邊生死大海。復之所以得亨者。以剛德稱性而發。遂有逆反生死之勢。故也。此菩提心一動。則是順修。依此行去。則出入皆无疾

朋來皆无咎矣然必反復其道七日來復者體天行之健而爲自強不息之功當如是也尤此一念菩提之心則便利有攸往以剛雖至微而增長之勢已自不可禦也故從此可以見吾本具之佛性矣。出謂從空出假入謂從假入空既順中道法性則不任生死不任涅槃而能遊戲于生死涅槃故无疾也朋謂九界性相開九界之性相咸成佛界性相故无咎也

象曰雷在地中復先王以至日閉關商旅不行后不省方

楊慈湖曰舜禹十有一月朔巡狩但于冬至日則不行耳觀心釋者復雖有剛長之勢而利有攸往然必靜以養其機故觀行即佛之先王既大悟藏性之至日必關閉六根脫粘內伏暫止六度萬行商旅之事但觀現前一念之心而未可徧歷陰界入等諸境以省觀也

初九不遠復无祇悔元吉象曰不遠之復以修身也

此如顏子約佛法者正慧了了頓見佛性頓具諸行所以元吉如圓教初住又約六度即是般若止道

六二休復吉象曰休復之吉以下仁也

此如曾子約佛法者正定得中鄰眞近聖如圓教十信又約六度即是正定與慧相連

六三頻復厲无咎象曰頻復之厲義无咎也

此如子路約佛法者有定有慧而不中不正故須先空次假後中名爲頻復勤勞修證而得无咎又約六度即是精進勤策相續

六四中行獨復象曰中行獨復以從道也

此如蘧伯玉約佛法者正定而與初應如通教利根接入于圓又約六度即是忍辱由與初應則生法二忍便成第一義忍

六五敦復无悔象曰敦復无悔中以自考也

此如周宣漢文宋仁約佛法者定慧調匀亦且得中但與陽太遠故必斷惑證眞之後俟開顯而會入圓位如藏通二乘又約六度即是持戒雖遠于初但自考三業无失自然合理而得无悔

上六迷復凶有災眚用行師終有大敗以其國君凶至于十年不克征象曰迷復之凶反君道也

此如王安石方孝孺等生今反古名爲迷復非昬迷不復之謂約佛法者不中不正恃世間小定小慧以爲極則因復成迷故不惟凶且有災眚若以此設化教人必大敗法門損如來之正法至于十年而弗克征以其似佛法而實非佛法反于圓頓大乘之君道如今世高談圓頓向上者是也又約六度卽是布施而遠于智慧著相著果報起慢起

愛亦能起見故雖是善因反招惡果良由不達佛法之君道故耳

☳☰震下乾上

无妄元亨利貞其匪正有眚不利有攸往

約世道則中興之治合于天道而无妄約佛法則中興之化同于正法而无妄約觀心則復其本性眞窮惑盡而无妄皆元亨而利于正者也然世出世法自利利他皆須深自省察不可夾一念之邪不可有一言一行之眚倘内匪正而外有眚則決不可行矣聖人持滿之戒如此

彖曰无妄剛自外來而爲主于内動而健剛中而應大亨以正天之命也其匪正有眚不利有攸往无妄之往何之矣天命不祐行矣哉

震之初爻全攬乾德爲體故曰自外來爲主于内也性德雖人人本具然在迷情反爲分外今從性起修了知性德是我固有故名爲主于内夫旣稱性起修必須事事隨順法性倘三業未純縱有妙悟不可自利利他旣不合于性德則十方諸佛不

護念之安能有所行哉

象曰天下雷行物與无妄先王以茂對時育萬物

佛法釋者師子奮迅三世益物名茂對時沓沓種熟脫使三草二木任運增長而歸一實名育萬物

初九无妄往吉象曰无妄之往得志也

彖云无妄之往何之矣乃指匪正有眚出于无妄而往于妄也此云无妄往吉乃依此眞誠无妄而往應一切事也所以得志而吉

六二不耕穫不菑畬則利有攸往象曰不耕穫未富

也
田一歲曰菑三歲曰畬。世未有不耕而穫不菑而畬者。夫不耕不菑此絕无望于穫畬者也。然能穫能畬此何以致之乎。孔子云隱居以求其志行義以達其道。又云耕也餒在其中矣學也祿在其中矣。六二以陰柔中正上應九五陽剛中正之君。惟以求志達道爲心。而毫不以富貴利祿爲念。乃利有攸往而不變其塞耳

六三。无妄之災。或繫之牛。行人之得。邑人之災。象曰。

行人得牛。邑人災也

不中不正居震之上。此執无妄之理而成災者也。夫行人得牛何乃執理而求償于邑人。豈非禍及无辜者乎

吳幼清曰。无妄之善有三。剛也。當位也。无應也。剛者實也。當位者正也。无應者无私累也。諸爻或有其三。或有其二。或有其一。初九三皆全其最善也。九五九四有其二。九五剛而中正。九四剛而无應是其次也。六二上九有其一。六二中正。上九剛實是又其次也。唯六三于三者咸无焉。而亦得爲无妄何也。下比中正之六二。上比剛實无私之九四。譬如有人。在巳雖无一善。而上有嚴師。下有良友。親近切磨。夾持薰染。亦不至于爲惡。此六三之所以亦得爲无妄也

陳旻昭曰。世固有忠臣孝子遇不得巳之時勢。竟冒不忠不孝之名。而萬古不能自白者。因災而息其欲自陳白之妄心。是爲无妄之災。如繫牛于邑而行人得之。彼行人決不可查考。而邑人決无以自白。惟有吞聲忍氣陪償其牛而巳。忠臣孝子之

蒙怨者亦復如是

九四。可貞。无咎。象曰。可貞无咎。固有之也

以陽居陰。不好剛以自任。蓋其德性然也

九五。无妄之疾。勿藥有喜。象曰。无妄之藥。不可試也。

剛健中正。此无妄之至者也。夫立身于无過之地者。未免責人太過。所謂執藥反成病矣。故勿藥而有喜。蓋以巳律人。則天下孰能從之

上九。无妄行有眚无攸利。象曰。无妄之行。窮之災也。

以陽居陰雖非過剛而居无妄之極則是守常而不知變通者也既无善權方便其何以行之哉佛法釋者六爻皆悟无妄之理而爲修證者也初九正慧直進故現生克果而得志六二正定治習故須于禪法不取不證則可以借路還家六三不中不正雖有小小定慧能開示人令其得道得果如行人得牛而自已反成滅損久滯凡地如邑人之災九四慧而有定自利有餘乃是達其性具定慧非是修而後有九五剛健中正自利已圓爲衆

生故示現病行豈更須對治之藥即初心修觀亦復如是一切境界无非性德體障即德无可對治也上九不中不正恃性德而不事修德躬行多眚何利之有蓋由一味高談向上以至于窮故成災也

☰☶ 乾下艮上

大畜利貞不家食吉利涉大川

畜蓄積也蓄積其无妄之道以養育天下者也約世道則中興之主復于无妄之道而厚蓄國家元氣約佛化則四依大士復其正法之統而洊養法門龍象約觀心則從迷得悟復于无妄之性而廣積善提資糧皆所謂大畜也世出世法弘化進修皆必以正爲利以物我同養爲公以歷境練心爲要故不家食吉而利涉大川也

彖曰大畜剛健篤實輝光日新其德剛上而尚賢能止健大正也不家食吉養賢也利涉大川應乎天也

乾之剛健艮之篤實皆有輝光之義焉以此日新其德則蓄積洊厚廣大故名大畜然所謂利貞不

家食吉利涉大川者非是性外別立修德乃稱性所起之修全修在性者也試觀乾德之剛上行居卦之終而六五能尊尚之且卦體外止內健豈非本性大正之道乎六五以柔中之德上則養賢師以風天下下則養賢士以儲國用豈非不家食吉之正道乎且以柔中之德應九二天德之剛剛柔相濟何遠不通豈非利涉大川之正道乎

象曰天在山中大畜君子以多識前言往行以畜其德

一山之中具有天之全體一念心中具攝十世古今攬五時八教之前言該六度萬德之往行以成我自心之德以此自畜即以此畜天下矣

吳幼清曰識謂記之于心德大于前言往行猶天之大于山也以外之所聞所見而涵養其中至大之德猶山在外而藏畜至大之天于中也前言往行象山中寶藏之多德象天之大

初九有厲利已象曰有厲利已不犯災也

六爻皆具剛健篤實輝光之義而自新新民者也

初九陽剛在下正宜隱居求志故有陽厲之功而先利自已已利既成任運可以利人若已躬下事未辦而先欲度人則犯災矣

九二輿說輹象曰輿說輹中无尤也

剛而得中專修定慧似无意于得時行道者然自利正是利他之本故中无尤

九三良馬逐利艱貞曰閑輿衛利有攸往象曰利有攸往上合志也

剛而得正居乾之上不患不能度生也患其欲速喜進失于防閑耳故必利于艱貞閑其輿衛乃利攸往亦以上有六四之良友六五之賢君上九之明師與之合志必能互相警勵故可往也

六四童牛之牿元吉象曰六四元吉有喜也

柔而得正下則應初九剛正之良友親九三剛正之良友上則近六五柔中之聖君過端未形而潛消默化如童牛未角先施以牿更无抵觸之患以此自養以此為天下式大善而吉悅而且樂者矣

六五豶豕之牙吉象曰六五之吉有慶也

豶牿也牿則不暴而牙仍堅利也柔得中位尊上賢而應下乾性德既无偏頗所養又復周足自利成就可以君臨天下舉天下之善惡眾庶无不入吾陶冶故如豶豕之牙

上九何天之衢亨象曰何天之衢道大行也

以剛柔相濟之德當聖君師保之任隱居所求之志至此大行无壅蓋不啻行于天衢也

䷚ 震下艮上

頤貞吉觀頤自求口實

約世道則畜德以養天下約佛化則畜德以利羣生約觀心則菩提資糧既積而長養聖胎也自利利他皆正則吉皆須視從來聖賢之所爲頤者何如皆須自視其所以爲口實者何如

彖曰頤貞吉養正則吉也觀頤觀其所養也自求口實觀其自養也天地養萬物聖人養賢以及萬民頤之時大矣哉

養正則吉明養而非正正而不養皆非吉道也不觀聖賢之所養則无以取法思齊不觀自養之口

實則无以匹休媲美且如天地全體太極之德以自養即能普養萬物聖人養賢輔成己德即可以及萬民誰謂養正之外別有利人之方故正自養時即全具位育功能而稱大也

象曰山下有雷頤君子以慎言語節飲食

言語飲食皆動之象也慎之節之不失其止也故知養正莫善于知止

初九舍爾靈龜觀我朶頤凶象曰觀我朶頤亦不足貴也

陽剛爲自養養他之具知止爲自養養他之貞初九陽剛足以自養如靈龜服氣可不求食而居動體上應六四觀彼口實反爲朶頤失其貴而凶矣此如躁進之君子于佛法中則如乾慧外凡不宜利物

六二顛頤拂經于丘頤征凶象曰六二征凶行失類也

以上養下乃理之常六二陰柔反藉初九之養拂其經矣又居動體恐或不肯自安將求頤于六五

之丘五雖與二爲應然亦陰柔不能自養何能養人征則徒得凶耳兩陰无相濟之功故爲失類此如无用之庸臣于佛法中則如暗證盲禪進退失措

六三拂頤貞凶十年勿用无攸利象曰十年勿用道大悖也

陰柔不中正以居動極拂于頤矣雖有上九正應何能救之終于无用而已此如邪僻之宰官于佛法中則如六羣亂衆大失軌範

六四。顛頤吉。虎視耽耽。其欲逐逐。无咎。象曰。顛頤之吉。上施光也

陰柔得正。而居止體。雖无養具。得養之貞者也。下應初九。賴其養以自養養人。此如休休有容之大臣。吉之道也。初方觀我而朶頤。我隨其視之耽耽欲之逐逐。以禮而優待之。在初則不足貴。在我則養賢以及萬民。可謂上施光矣。于佛法中。則如賢良營事善爲外護

六五。拂經。居貞吉。不可涉大川。象曰。居貞之吉。順以

從上也

陰柔无養人之具。空居君位。故名拂經。居止之中。順從上九。此亦養賢以及萬民。爲得其正者也。但可處常。不可處變。宜守成。不宜創業耳。此如虚已之賢君。于佛法中。則如柔和同行。互相勉勗

上九。由頤厲吉。利涉大川。象曰。由頤厲吉。大有慶也。

以陽剛居止極。卦之所以爲頤者此也。此如望隆之師保。可以拯濟天下者矣。于佛法中。則如證道教授宰任玄綱

☱☴ 巽下兌上

大過。棟撓。利有攸往。亨

約世道。則賢君以道養天下。而治平日久。約佛化則四依以道化羣生。而佛法大行。約觀心。則功夫勝進。而將破无明也。夫治平既久。則亂階必萌。所宜防微杜漸。化道既盛。則有漏易生。所宜陳規立矩。功夫既進。則无明將破。所宜善巧用心也

象曰。大過。大者過也。棟撓。本末弱也。剛過而中。巽而說行。利有攸往。乃亨。大過之時大矣哉

大者既過。所以必當思患豫防。初上皆弱。所以剛中不宜恃勢令撓。剛雖過而得中。又以巽順而悅行之。所以猶有挽回匡濟之術。乃得亨也。永保无虞。亦在此時。盛極忽衰。亦在此時。其關係豈不大哉

象曰。澤滅木。大過。君子以獨立不懼。遯世无悶

澤本養木。而反滅木。大過之象也。惟以獨立不懼遯世无悶之力持之。庶學有本而養有素。可以砥柱中流耳

初六。藉用白茅。无咎。象曰。藉用白茅。柔在下也

世法佛法。當大過時。皆以剛柔相濟爲得。過剛過柔爲失。今初六以柔居巽體之下。而在陽位。无功名富貴以累其心。唯庸德庸言下學上達以爲其務者也。約佛法者。定有其慧。兼以戒德精嚴。故无咎

九二。枯楊生稊。老夫得其女妻。无不利。象曰。老夫女妻。過以相與也

剛而得中。又居陰位。陽得陰助。如枯楊生稊。老夫

女妻之象。蓋過于下賢者也。約佛法者。慧與定俱。如先見道後修事禪。故无不利

九三。棟撓。凶。象曰。棟撓之凶。不可以有輔也

過剛不中。任其剛愎。以此自修。則德必敗。以此治世。則亂必生。故棟撓而凶。約佛法者。純用邪慧。故不可有輔

九四。棟隆。吉。有它吝。象曰。棟隆之吉。不撓乎下也

剛而不過。足以自立立人。但居悅體。恐其好大喜功而不安守。故誡以有它則吝。約佛法者。亦是慧與定俱。但恐夾襍名利之心。則自利利他未必究竟。故誡以有它則吝

九五。枯楊生華。老婦得其士夫。无咎无譽。象曰。枯楊生華。何可久也。老婦士夫。亦可醜也

雖云陽剛中正。然在大過之時。則是恃其聰明才智者也。亨成平之樂。不知民事艱難。且不知下用賢臣。惟與上六陰柔无用之老臣相得。何能久哉。約佛法者。慧力太過。无禪定以持之。何能發生勝果

上六。過涉滅頂。凶。无咎。象曰。過涉之凶。不可咎也

居過極之地。惟有柔正之德。而无濟難之才。故不免于凶。而實非其咎也。約佛法者。正定无慧。終爲頂墮

䷜ 坎下坎上

習坎。有孚。維心亨。行有尚

約世道。則太平久而放逸生。放逸生而患難洊至。約佛法。則從化多而有漏起。有漏起而魔事必作。約觀心。則慧力勝而夙習動。夙習動而境發必强

皆習坎之象也。然世出世法。不患有重沓之險難
但患无出險之良圖。誠能如此卦之中實有孚。深
信一切境界皆唯心所現。則亨而行有尚矣。又何
險之不可濟哉
彖曰。習坎。重險也。水流而不盈。行險而不失其信。維
心亨。乃以剛中也。行有尚。往有功也。天險不可升也。
地險山川丘陵也。王公設險以守其國。險之時用大
矣哉
善觀心者。每即塞以成通。夫習坎雖云重險。然流

而不盈。潮不失限。何非吾人修道之要術。所貴深
信維心之亨。猶如坎卦之剛中一般。則以此而往。
必有功矣。且險之名雖似不美。而險之義實未嘗
不美。天不可升。天非險乎。山川丘陵。地不險乎。城
池之險以守其國。王公何嘗不用險乎。惟在吾人
善用險而不爲險所用。則以此治世。以此出世。以
此觀心。无不可矣
象曰。水洊至。習坎。君子以常德行。習教事
常德行。即學而不厭也。習教事。即誨人不倦也。習

坎之象。乃萬古聖賢心法。奚險之可畏哉。此正合
台宗善識通塞。即塞成通之法。亦是巧用性惡法
門
初六。習坎。入于坎窞。凶。象曰。習坎入坎。失道凶也
在險之時。不論自利利他。唯貴有孚而定慧相濟。
今初六以陰居下。毫无孚信之德。乃汩没于惡習
而不能自出者也
九二。坎有險。求小得。象曰。求小得。未出中也
剛中有孚。但居下卦。則夙習尚深。未能頓達聖境。

僅可小得而已
六三。來之坎坎。險且枕。入于坎窞。勿用。象曰。來之坎
坎。終无功也
不中不正。柔而志剛。自謂出險。不知前險之正來。
此如邪見增上慢人。故終无功
六四。樽酒簋貳。用缶。納約自牖。終无咎。象曰。樽酒簋
貳。剛柔際也
柔而得正。與九五之中正剛德相與。所謂因定發
慧。正出險之妙道也。正觀如酒。助道如簋。誠朴如

缶方便道如牖從此可發真而无咎矣

九五。坎不盈。祇既平。无咎。象曰。坎不盈。中未大也

陽剛中正。已得出世真慧現前。如坎之不盈而風恬浪靜也。但初破无明。餘惑未盡。故中未大。此勉其速趣極聖而已

上六。繫用徽纆。寘于叢棘。三歲不得。凶。象曰。上六失道。凶三歲也

陰居險極。有定无慧。如凡外癡定。極至非想。終不脫三界繫縛。而見取既深。猶如寘于叢棘。永不得免離也

䷝ 離下離上

離。利貞。亨。畜牝牛吉

火性无我。麗附草木而後可見。故名爲離。約世道則重險之時。必麗正法以御世。約佛法則魔擾之時。必麗正教以除邪。約觀心則境發之時。必麗正觀以銷陰。故皆利貞則亨也。牝牛柔順而多力。又能生育犢子。喻正定能生妙慧

彖曰。離。麗也。日月麗乎天。百穀草木麗乎土。重明以麗乎正。乃化成天下。柔麗乎中正。故亨。是以畜牝牛吉也

如日月必麗天。如百穀草木必麗土。吾人重明智慧亦必麗乎性德之正。則自利既成。便可以化天下矣。夫智慧光明。必依禪定而發。禪定又依理性而成。今六五六二。麗乎中正之位。故有亨道。如牝牛能生智慧犢子而吉也。吳幼清曰。上卦爲重明。下卦三爻皆麗乎正

象曰。明兩作離。大人以繼明照于四方

明而又明。相續不息。自既克明。其德便足以照四方矣

初九。履錯然。敬之无咎。象曰。履錯之敬。以辟咎也

用觀之始。雖有正慧而行履未純。故常若錯然之象。惟兢兢業業不敢自安。則德日進而習日除。可辟咎矣。豈俟咎之生而後除哉

六二。黃離。元吉。象曰。黃離元吉。得中道也

中正妙定。稱性所成。以此照一切法。使一切法皆成中道。乃絕待圓融之妙止也

九三日昃之離不鼓缶而歌則大耋之嗟凶象曰日昃之離何可久也

過用其慧而无定以濟之有時歡喜太甚則鼓缶而歌有時憂慮太切則大耋之嗟悲歡亂其衷曲乾慧不能自持其退失也必矣

九四突如其來如焚如死如棄如象曰突如其來如无所容也

雖似有慧有定而實不中不正不能調適道品故時或精進則失于太速而突如其來如時或懈怠

則置諸罔覺而焚如死如棄如也夫進鋭者退必速其來既突則決无所容矣又何俟于焚死棄而後知其非善終之道哉

六五出涕沱若戚嗟若吉象曰六五之吉離王公也

得中之定能發實慧進德固无疑矣然堯舜其猶病諸文王望道未見伯玉寡過未能孔子聖仁豈敢從來聖賢之學皆如是也

上九王用出征有嘉折首獲匪其醜无咎象曰王用出征以正邦也

剛而不過文居明極自利已成化他有術人自歸慕而折首非有醜惡而須伐也身正則邦正邦正則六合歸心重譯奉命矣是之謂王用出征豈以奮武揚威爲出征哉

周易禪解卷第四

弟子悟偉照本仝捐貲刻

周易禪解卷第五

北天目道人蕅益智旭著

下經之一

上經始乾坤而終坎離。乃天地日月之象。又寂照定慧之德也。是約性德之始終。下經始咸恒而終既濟未濟。乃感應窮通之象。又機教相扣三世益物之象也。是約修德之始終。又上經始于乾坤之性德。終于坎離之修德。爲自行因果具足。下經始于咸恒之機教。終于既濟未濟之无窮。爲化他能所具足。此二篇之大旨也

䷞ 艮下兌上

咸亨利貞取女吉

艮得乾之上爻而爲少男。如初心有定之慧。慧不失定者也。兌得坤之上爻而爲少女。如初心有慧之定。定不失慧者也。互爲能所。互爲感應。故名爲咸。約世道。則上下之相交。約佛法。則衆生諸佛之相扣。約觀心。則境智之相發。夫有感應。必有所通。但感之與應。皆必以正。如世之取女。必以其禮。則正而吉矣

彖曰。咸感也。柔上而剛下。二氣感應以相與。止而說男下女。是以亨利貞取女吉也。天地感而萬物化生。聖人感人心而天下和平。觀其所感。而天地萬物之情可見矣

咸何以爲感哉。下卦坤體之柔。上于六而成兌。上卦乾體之剛。下于三而成艮。乃天地之二氣。感應以相與也。又艮止而兌說。以男而下女。此感應之正。所以吉也。約佛法者。艮爲生。兌爲佛。衆生感佛

既專。則佛必以法應之。約觀心者。艮爲觀。兌爲境。觀智研境既專。則境諦開發而得悅矣。世出世法皆以感而成事。故可以見天地萬物之情

象曰。山上有澤。咸。君子以虛受人

慢如高山。法水不停。今山上有澤。豈非以其虛而能受哉

初六。咸其拇。象曰。咸其拇。志在外也

咸雖感而遂通。須不違其寂然不動之體。又須善識時位之宜。倘因感而搖其主宰。則反失能應之

本矣大槩感應之道互爲能所然下三爻旣居止體且在下位故皆不宜妄應于他上三爻旣居悅體且在上位故皆宜善應于物今初六以陰居下而爲九四所感未免脚指先動夫用行舍藏原无定局時止則止時行則行行得其當則吉不得其當則凶故未可判定是非卽所謂志在外者亦自不同若志在天下不顧身家則吉若志在利名不顧心性則可羞矣

六二咸其腓凶居吉象曰雖凶居吉順不害也

陰柔中正而爲九五所感倘躁妄欲進則凶惟安居自守則吉蓋安居自守乃順乎柔中之道而不害也

九三咸其股執其隨往吝象曰咸其股亦不處也志在隨人所執下也

以剛正居止極而爲上六所感未免亟亟以利生爲務不知欲利他者先須自利成就若一被順境所牽則頓失生平所養亦可羞也

九四貞吉悔亡憧憧往來朋從爾思象曰貞吉悔亡未感害也憧憧往來未光大也

剛而不過定慧齊平得感應之正道故吉而悔亡見其巳心他心互含互攝有憧憧往來之象旣以心爲感應之本則凡有血氣莫不尊親有朋從爾思之象惟其得感應之正雖終日感而不違其寂然不動之體故未感害也惟其悟一心之往來雖知本自何思何慮而還須精義入神以致用利用安身以崇德窮神知化以深造于不可知之域故未肯遽以現前所證爲光大也

九五咸其脢无悔象曰咸其脢志末也

陽剛中正而居悅體如艮其背不獲其身行其庭不見其人之象乃允合于寂然不動感而遂通之妙故得毫无過失可悔而善始善終證于究竟名爲志末末猶終也

上六咸其輔頰舌象曰咸其輔頰舌滕口說也

柔而得正爲兌之主內依止德外宜四辯爲咸其輔頰舌之象說法无盡誨人不倦故曰滕口說也然初之咸拇上之咸舌皆不言吉凶者以初心初

步有邪有正事非一概說法利生亦有邪有正轍非一途故也觀于彖辭亨及利貞之誡則思過半矣

䷟ 巽下震上

恒亨无咎利貞利有攸往

夫感應之機不可一息有差而感應之理則亘古不變者也依常然之理而爲感應故澤山得名爲咸依逗機之妙而論常理故雷風得名爲恒澤山名咸則常即无常雷風名恒則无常即常又咸是

澤山則无常本常恒是雷風則常本无常二鳥雙遊之喻于此亦可悟矣理既有常常則必亨亦必无咎但常非一定死執之常須知有體有用體則非常非无常用則雙照常與无常悟非常非无常之體名爲利貞起能常能无常之用名利有攸往也

彖曰恒久也剛上而柔下雷風相與巽而動剛柔相應恒恒亨无咎利貞久於其道也天地之道恒久而不已也利有攸往終則有始也日月得天而能久照四時變化而能久成聖人久於其道而天下化成觀其所恒而天地萬物之情可見矣

恒何以名久以其道之可久也震體本坤則剛上而王之巽體本乾則柔下而王之此剛柔相濟之常道也雷以動之風以鼓之此造物生成之常道也巽于其內動于其外此人事物理之常道也剛柔相應此安立對待之常道也久于其道即名爲貞便可亨而无咎天地之道亦若是而已矣始既必終終亦必始始終相代故非常始終相續故非

斷非斷非常故常與无常二義俱成天地則有成住壞空日月則有晝夜出沒四時則有乘除代謝聖道則有始終體用皆常與无常二義雙存而體則非常非无常強名爲恒者也

象曰雷風恒君子以立不易方

方者至定而至變至變而至定者也東看則西南觀成北不亦變乎南決非北東決非西不亦定乎立不易方亦立于至變至定至定至變之道而已

初六浚恒貞凶无攸利象曰浚恒之凶始求深也

夫居咸者毋患无主靜之操持而居恒者毋患无變通之學問今初六以陰居下知死守而不知變通求之愈深愈失亨貞攸往之利故凶

九二悔亡象曰九二悔亡能久中也

以剛居柔且在中位不偏不倚无適无莫乃久于中道非固執不通之恒故悔亡也

九三不恒其德或承之羞貞吝象曰不恒其德无所容也

過剛不中以應上六未免宜久而不肯久正與初

六相反然過猶不及且陽剛而反不恒尤可羞矣

張愼甫曰三之不恒藉口圓融變通而失之者也

九四田无禽象曰久非其位安得禽也

四爲震主恒于動者也動非可久之位安能得禽蓋靜方能有獲耳

六五恒其德貞婦人吉夫子凶象曰婦人貞吉從一而終也夫子制義從婦凶也

柔中而應九二之賢似得恒之正者然大君宰化導之權乃絕无變通闔闢之用不幾爲婦道乎

上六振恒凶象曰振恒在上大无功也

陰居動極志大而才小位尊而德薄且下應九三不恒之友其何以濟天下哉王安石方孝孺似之

䷠ 艮下乾上

遯亨小利貞

夫世間之道久則必變而後通進則必退而後久此卦剛而能止是不以進爲進而正以退爲進者也故亨然說一退字便有似于自利之小道矣若充此小道不幾失立人達人之弘規乎故誡以小

利貞言雖示同小道而終利于大人之貞也

象曰遯亨遯而亨也剛當位而應與時行也小利貞浸而長也遯之時義大矣哉

尺蠖尚屈而後申龍蛇亦蟄而後震君子之學欲自利利他者豈不以遯而得亨哉且九五剛當其位以應六二之賢乃與時偕行之道所以亨也所言小利貞者慮其陰柔自守之志漸漸浸而長也夫善遯者則退正所以爲進不善遯者則退竟終于不進矣所關顧不大哉

象曰天下有山遯君子以遠小人不惡而嚴

外健內止未嘗有意于遠小人而小人自不能媚也以小人爲用故不惡小不能擅權故而嚴約聖學者天君爲主百骸聽命耳目口腹之欲不能爲亂也

初六遯尾厲勿用有攸往象曰遯尾之厲不往何災也

處遯之時須隨其德位以爲進退方不失亨貞之道今初六陰柔居下才位俱卑惟固守爲宜不可

妄往以取災也此如樂正裘牧仲

六二執之用黃牛之革莫之勝說象曰執用黃牛固志也

柔順中正非榮名利祿之所能牽上應九五剛健中正之君以行其志國有道不變塞焉故象以執用黃牛之革此如伊尹

九三係遯有疾厲畜臣妾吉象曰係遯之厲有疾憊也畜臣妾吉不可大事也

剛而得正可以有爲而居止極則未免爲遯之一字所係此絕人忘世之道君子之疾也然雖不能大有所爲亦須厲勉其精神以畜臣妾則吉所謂不能治國亦且齊家以爲天下風可也丈人現二子于子路亦是此意但无援天下之大手段耳

九四好遯君子吉小人否象曰君子好遯小人否也

以剛居柔上輔九五下應初六承天子之德撫天下之民休休有容君子之吉道非小人所能學也此如衛武公　否本音

九五嘉遯貞吉象曰嘉遯貞吉以正志也

剛健中正下應六二陰柔中正之賢當此遯時雖有英明神武作畧不自露其才華遯之嘉美貞而且吉者也此如湯王

上九肥遯无不利象曰肥遯无不利无所疑也

剛而不過尊居師保之位望隆于天下而不自伐其德故爲肥遯而无不利此如太公

䷡ 乾下震上

大壯利貞

夫退養之功愈密則精神道德益壯然大者既壯

不患不能致用特患恃才德而妄動耳。利貞之誡
深爲持盈處滿者設也
彖曰。大壯大者壯也。剛以動故壯。大壯利貞大者正
也。正大而天地之情可見矣
夫人一體之中。有大者有小者。從其大體爲大人。
從其小體爲小人。今言大壯乃是大者壯也。剛則
非情欲所能撓動則非舊習所能囿所以壯也。言
利貞者以大者本自正也。不正何以稱大。故正大
而天地之情可見矣約佛法者。天地卽表理智亦

表定慧
象曰。雷在天上。大壯。君子以非禮弗履
非禮弗履正佛法中所謂悲體戒雷震也
初九。壯于趾。征凶有孚。象曰。壯于趾其孚窮也
雖云大者必正須知正者乃大。若恃其大以爲正
正便成邪。恃其壯以爲大。大必不久恃其正以爲
壯壯必有衰。洪範所以有高明柔克之訓。正爲此
耳。今初九過剛不中。故往則必凶。以其自信自恃
乃必窮之道也

九二。貞吉。象曰。九二貞吉以中也
陽居陰位。剛而不過。又得其中。得中卽得正矣
九三。小人用壯。君子用罔。貞厲。羝羊觸藩羸其角。象
曰。小人用壯君子罔也
雖本君子。但好剛任壯。未免同于袒金革蹈白刃
暴虎馮河之小人。適足取困而已。何能決斯世之
藩哉。若眞是君子。則勢雖壯盛而不自恃慊然似
罔也已
九四。貞吉悔亡。藩決不羸。壯于大輿之輹。象曰藩決

不羸尚往也
陽居陰位。以柔濟剛得大壯之貞者。所以削平禍
亂而不損其神。以此運載天下。无往而不得也
六五。喪羊于易无悔。象曰。喪羊于易位不當也
柔而得中。故絕无剛壯喜觸之態而无悔也。位不
當猶所謂有天下而不與
上六。羝羊觸藩不能退不能遂。无攸利。艱則吉。象曰。
不能退不能遂不詳也。艱則吉咎不長也
質位俱柔。但有壯名而无壯義故无攸利。然善用

柔者正不必慕大壯之虛名惟艱守其柔克之道則柔能勝剛反得吉矣此勸其不能遂則須退也

☷坤下 ☲離上

晉康侯用錫馬蕃庶晝日三接

大壯而能貞則可進于自利利他之域矣當此平康之世賢侯得寵于聖君錫馬蕃庶錫之厚也晝日三接接之勤也觀心釋者妙觀察智爲康侯增長稱性功德爲錫馬蕃庶證見法身理體爲晝日三接

彖曰晉進也明出地上順而麗乎大明柔進而上行是以康侯用錫馬蕃庶晝日三接也

明若未出不名乎康之晉時不順不麗不名晉世之賢侯不柔不進不得錫接之蕃數蓋六五之柔卽坤全體坤與合德故進而上行以麗之也觀心釋者根本實智光明破无明住地而出故云明出地上定與慧俱止觀不二故云順而麗乎大明无明實性卽佛性无明轉卽變爲明故柔進而上行是以功德智慧重重增勝也

象曰明出地上晉君子以自昭明德

本覺之性名爲明德始覺之功名之爲昭心外无法名之爲自自昭明德則新民止至善在其中矣

初六晉如摧如貞吉罔孚裕无咎象曰晉如摧如獨行正也裕无咎未受命也

晉之六爻皆應自昭明德以新民者也而時位不同所養亦異故吉凶悔吝分焉初六以陰居陽定有其慧且居順體故可進而晉如然在卦下又與鼫鼠爲應非我良朋則斷不宜欲速故有阻而摧

如夫晉與摧皆外境耳何與于我但當守正則吉縱令一時不足取信惟寬裕以待之終无咎矣言獨行正者自信自肯不求人知之意言未受命者猶孟子所謂命也有性焉君子不謂命也之意

六二晉如愁如貞吉受茲介福于其王母象曰受茲介福以中正也

柔順中正自昭明德常切望道未見之愁正而且吉者也上與六五王母合德錫以本分應得之福故名介福縱令貴極人臣非分外也

六三衆允悔亡象曰衆允之志上行也
以陰居陽定有其慧當晉之時而在順體之上初六所謂罔孚者裕養至此衆皆允之而悔亡矣隱居以求其志行義以達其道故曰志上行也
九四晉如鼫鼠貞厲象曰鼫鼠貞厲位不當也
君子之自昭明德也外宜晦而内宜明故闇然而日章以九居四則外剛而内柔外明而内晦者也如鼫鼠能飛不能過屋能緣不能窮木能遊不能度谷能穴不能掩身能走不能先人不亦危乎

鴻益子曰予昔初入閩中見有鬻白兔者人爭以百金買之未幾生育甚多其價漸減至一錢許好事者殺而烹之臭不可食遂无人買博古者云此非白兔乃鼫鼠耳噫本以鼫鼠謬膺白兔之名无德居高位者盍類此矣
六五悔亡失得勿恤往吉无不利象曰失得勿恤往有慶也
以六居五定有其慧又爲離明之主得中道而處天位正所謂自新新民无所不用其極者也雖俯乘鼫鼠之九四仰承晉角之上九而與坤順合德故往接三陰同成順麗大明之治則吉无不利舉世皆蒙其福慶矣又何失得之可恤哉
上九晉其角維用伐邑厲吉无咎貞吝象曰維用伐邑道未光也
上九亦外剛而内柔外明而内晦者也而居晉極則如獸之角矣以角觸人則凶維用以自治如伐邑然則厲吉而无咎然不能自治于早至此將而方自治雖得其正不亦吝與四十五十而无聞焉

斯亦不足畏也已故曰道未光也

䷣ 離下坤上

明夷利艱貞
知進而不知退則必有傷夷者傷也明入地中其光不耀知艱貞之爲利乃所謂用晦而明合于文王箕子之德矣
象曰明入地中明夷内文明而外柔順以蒙大難文王以之利艱貞晦其明也内難而能正其志箕子以之

文明柔順雖通指一卦之德意在六二內難正志專指六五艱貞晦明則文王箕子所同也觀心釋者煩惱惡業病患魔事上慢邪見无非圓頓止觀所行妙境

象曰明入地中明夷君子以蒞衆用晦而明

甯武子之愚不可及兵法之以逸待勞以靜制動以闇伺明皆明夷之用也聖學則闇然而日章

初九明夷于飛垂其翼君子于行三日不食有攸往主人有言象曰君子于行義不食也

此如太公伯夷之避紂也先垂其翼則不露其飛之形及行之速則三日而不遑食蓋義當遠遯不欲主人知之而有言耳

六二明夷夷于左股用拯馬壯吉象曰六二之吉順以則也

文明中正之德當此明夷之時雖左股業已受傷猶往拯救唯馬壯故吉耳羑里既囚之後仍率三分天下之二以服事殷順而不忤誠萬古人臣之則也

九三明夷于南狩得其大首不可疾貞象曰南狩之志乃大得也

以剛居剛在離之上夜盡將旦之時也正與上六闇主為應如武王伐紂得其大惡之首然以臣伐君事不可疾當持之以貞耳象云南狩之志猶孟子所云有伊尹之志則可无伊尹之志則篡也辭義凜然

六四入于左腹獲明夷之心于出門庭象曰入于左腹獲心意也

已居坤體入暗地矣柔而得正稍遠于上故猶可獲明夷之心而出門庭如微子抱祭器以行遁但出門庭遯于荒野非歸周也

六五箕子之明夷利貞象曰箕子之貞明不可息也

迫近暗君身已辱矣外柔內剛居得其中用晦而明明照萬古洪範九疇之猷誰能息之

上六不明晦初登于天後入于地象曰初登于天照四國也後入于地失則也

以陰居陰處夷之極初稱天子後成獨夫者也蓋

下五爻皆明而示晦故能用晦而明此則不明而晦故失則而終入地耳

䷤ 離下巽上

家人利女貞

欲救天下之傷莫若反求于家庭欲正家庭之化莫若致嚴于女貞牝雞之晨維家之索不可以不誡也佛法釋者觀行被魔事所擾當念唯心唯心爲佛法之家仍須以定資慧以福助智以修顯性名利女貞

彖曰家人女正位乎內男正位乎外男女正天地之大義也家人有嚴君焉父母之謂也父父子子兄兄弟弟夫夫婦婦而家道正正家而天下定矣

佛法釋者禪定持心則內寘法體智慧了境則外施化用修德之定慧平正本乎性德之寂照不二也在因名男女在果名父母既證果德十界歸仰故名嚴君性修不濫名父父子子真俗並照名兄兄弟弟福慧互資名夫夫婦婦一世界清淨故十方世界皆悉清淨名正家而天下定也

象曰風自火出家人君子以言有物而行有恒

火因風鼓而今風自火出猶家以德化而今德從家播也有物則非无實之言有恒則非設飾之行所以能形于寡妻至于兄弟以御于家邦耳佛法亦然律儀清淨則可以攝善攝生矣

初九閑有家悔亡象曰閑有家志未變也

以剛正居有家之初即言有物行有恒以閑之則可保其終不變矣佛法釋者即是增上戒學

六二无攸遂在中饋貞吉象曰六二之吉順以巽也

陰柔中正而爲內卦之主故每事不敢自專自遂唯供其中饋之職而已佛法釋者即是增上定學

九三家人嗃嗃悔厲吉婦子嘻嘻終吝象曰家人嗃嗃未失也婦子嘻嘻失家節也

過剛不中似失于嚴厲者然以治家正道觀之則未失而仍吉倘畏其悔厲而從事于嘻嘻始似相安終以失家節而取吝矣佛法釋者即是增上慧學

六四富家大吉象曰富家大吉順在位也

陰柔得正爲巽之主所謂生財有大道者也佛法
釋者即緣因善心發富有萬德名爲解脫
九五王假有家勿恤吉象曰王假有家交相愛也
假大也書云不自滿假詩云假以溢我又曰假哉
皇考皆取大義九五陽剛中正而居天位以六合
爲一家者也大道爲公何憂恤哉樂民之樂者民
亦樂其樂故交相愛佛法釋者正因理心發性修
交徹顯法身德
上九有孚威如終吉象曰威如之吉反身之謂也

剛而不過居巽之上卦之終其德可信故不猛而
威如所謂其儀不忒正是四國者也佛法釋者了
因慧心發稱理尊重名般若德
䷥ 兌下離上
睽小事吉
夫善修身以齊家者則六合可爲一家苟齊之不
得其道則一家之中睽隔生焉如火與澤向在天
地之間而上下情異又如二女同一父母所生而
志不同行是豈可以成大事乎姑任其火作火用
澤作澤用中女適張小女適李可耳觀心者亦復
如是出世禪定世間禪定一上一下所趣各自不
同圓融之解未開僅可取小證也
彖曰睽火動而上澤動而下二女同居其志不同行
說而麗乎明柔進而上行得中而應乎剛是以小事
吉天地睽而其事同也男女睽而其志通也萬物睽
而其事類也睽之時用大矣哉
火澤因動則上下勢睽靜則未始上下也二女因
行則其志不同居則未始不同也故曰吉凶悔吝

生乎動雖然世豈能有靜而无動有居而无行哉
今此卦以兌說而附麗乎離明六五又以柔爲離
主進而上行且得中位下應九二之剛是以小事
可獲吉也此亦文王曲就人情被睽所局而言之
耳若充此睽之理性以盡睽之時用則天地睽而
其事同男女睽而其志通萬物睽而其事類有何
一法不攝于睽有何一法不從睽出哉蓋于同起
睽則其吉小于睽得同則其用大也佛法釋者寂
照一體名天地睽而其事同止觀雙行名男女睽

而志通。萬行不出正助二行。二行不離性具。如萬物不出陰陽二爻。二爻不離太極。故萬物睽而事類

象曰。上火下澤。睽。君子以同而異

離得坤之中爻。澤得坤之上爻。其性同也。火則炎上。澤則潤下。其相異也。觀相元妄則相異而性亦似異矣。觀性元眞則性同而相亦本同矣。惟君子知其以同而異。故不以異而昧同也。知異本同故六而常即。不生退屈。知同而異故即而常六。不生上慢。知異本同。故冥契眞源。知同而異。故雲興萬行。知異本同。故上无佛道可成。下无衆生可度。知同而異。故恒莊嚴淨土。教化諸衆生。知異本同故生死及涅槃二俱不可得。知同而異故或遊戲生死。或示現涅槃

初九。悔亡。喪馬勿逐自復。見惡人。无咎。象曰。見惡人。以辟咎也

剛正无應居睽之初。信此以往則无過而悔亡矣。縱令喪馬。不必逐之。馬當自復。勸其勿以得失亂吾神也。縱遇惡人。不妨見之。可以无咎。勸其勿以善惡二吾心也。如孔子見季康子。見南子。見陽貨等。皆所以辟咎耳。豈眞有所利之也哉。蓋凡得失之念稍重。善惡之心太明。則同者必異。異者必不可同。惟率其剛正之天德。則得失泯。善惡融。雖居睽世而悔亡矣

九二。遇主于巷。无咎。象曰。遇主于巷。未失道也

剛而得中。上應六五柔中之主。而當此睽時。近與六三相暱。五必疑其遇三而舍己也。故須委曲明其心事。如遇主于巷焉。夫君臣相遇。萬古常道。豈以于巷而謂之失哉

六三。見輿曳。其牛掣。其人天且劓。无初有終。象曰。見輿曳。位不當也。无初有終。遇剛也

本與上九爲應。而當睽之時。不中不正。陷于九二九四兩陽之間。其迹有可疑者。夫二自遇主于巷。四亦自遇元夫。何嘗有意汙我。我无中正之德而自疑焉。故妄見其輿若曳。其牛若掣。而不敢往從上九。且自謂我之爲人。必當被上九之天所劓。不

得通其貞潔之情如此則无初矣但睽極必合心迹終必自明頼遇上九之剛後說弧以待之故有終也

九四睽孤遇元夫交孚厲无咎象曰交孚无咎志行也

睽必有應乃可相濟二與五應三與上應四獨无應者也故名睽孤然初九剛正在下可以濟睽當此之時同德相信互相砥礪可以行其濟睽之志而无咎矣蓋君子深知以同而異故陰與陽異而

相應亦可陽與陽同而相孚亦可耳

六五悔亡厥宗噬膚往何咎象曰厥宗噬膚往有慶也

六五乃九二之主也陰柔不正反疑二之遇于三焉以其居中則猜忌未深終與二合故得悔亡聖人又恐其躊躇未決也故明目張膽而告之曰厥宗上九已說弧以待六三其相合如噬膚矣爾往從九二于巷有何咎哉孔子更爲之鼓舞曰不惟无咎且君臣相合睽終得濟而有慶也

上九睽孤見豕負塗載鬼一車先張之弧後說之弧匪寇婚媾往遇雨則吉象曰遇雨之吉羣疑亡也

上九與六三相應本非孤也睽而未合則有似乎孤矣三本不與二四相染而其迹似汙故見豕負塗也二四各自有遇本无心于染三而虛妄生疑故載鬼一車也先則甚疑故張弧而欲射之後疑稍緩故說弧而往視之逮見其果非與寇結爲婚媾于是釋然如雲既雨而吉矣既不疑三亦不疑二與四故羣疑亡

統論六爻惟初九剛正最善濟睽餘皆不得其正故必相合乃有濟也佛法釋者惟根本正慧能達以同而異故即異而恒同否則必待定慧相資止觀雙運乃能捨異生性入同生性耳

䷦ 艮下坎上

蹇利西南不利東北利見大人貞吉

大凡乖異不合則所行必多阻難然正當阻難時豈无拯難良策哉往西南則說也順也明也拯難之要道也往東北則止也險也益其蹇而已矣惟

大人能濟蹇惟正道能出蹇蹇故可以動心忍性增益其所不能而吉

彖曰蹇難也險在前也見險而能止知矣哉蹇利西南往得中也不利東北其道窮也利見大人往有功也當位貞吉以正邦也蹇之時用大矣哉

愚者汩于情欲之私雖有不測之險臨其前盲无見也况能止哉能止不惟不陷于險從此必求出險之良策矣安得非智本以東北之坎艮往就西南之離兑與坤故剛柔相濟而得其中若守此東

北則終于險終于止而已矣惟九五陽剛中正當大人之位以拯邦國之蹇故往見之者必有拯蹇之功然爻中獨上六明利見大人餘不言者見大人亦待其時時止則止時行則行蹇之時用即全體大易之時用也六十四卦皆爾毋于人所忽者一提醒之云爾

象曰山上有水蹇君子以反身修德

山本毓泉宜涵而不宜汎今水流于上使人不能胥足此乃山有缺陷非水之過也君子知一切險難境界惟吾心自造自現故不敢怨天尤人但反身以修其德如治山者培其缺陷則水歸淵壑而不復橫流矣

初六往蹇來譽象曰往蹇來譽宜待也

蹇以見險能止爲知故諸爻皆誠其往而許其來來即反身修德之謂也初六見險即止知機而不犯難其反身修德功夫最早故可得譽夫豈逡巡畏縮也哉理宜修德以待時耳

六二王臣蹇蹇匪躬之故象曰王臣蹇蹇終无尤也

陰柔中正反躬无作而上應九五陽剛中正之君方居險地安得不蹇其蹇以相從事然諸爻皆以能止爲知而此獨不然者正所謂事君能致其身公爾忘私故雖似冒險終无尤也易讀曰匪躬正本反身來平日能反身以體蹇纔能臨時匪躬以濟蹇

九三往蹇來反象曰往蹇來反內喜之也

九三爲艮之主剛而得正見險能止者也既知往則必蹇故來而反身修德則內二爻无不喜之

六四往蹇來連象曰往蹇來連當位實也

已入坎體其蹇甚矣然設能來而反身修德則猶可連于艮之三爻而獲止也陰本不實故來連于當位而實之九三也

九五大蹇朋來象曰大蹇朋來以中節也

居坎之中蹇之大者也剛健中正六二應之故得朋來共濟大蹇然非朋之能來助我實由我之中道足爲拯蹇節則故上下諸爻皆取節則于我耳釋迦出五濁世得无上菩提爲一切衆生說難信

法其眞能爲甚難希有之事者乎

上六往蹇來碩吉利見大人象曰往蹇來碩志在內也利見大人以從貴也

陰柔居險極豈可更有所往亦惟來而反身修德則碩吉耳碩者實也大也吉之所以能實大者以利見九五大人故也君子求諸己故志在內則吉輔世長民莫如德故利見爲從貴此指天爵爲貴非徒以人爵也須跋陀羅最後見佛得度其碩吉之謂乎

䷧ 坎下震上

解利西南无所往其來復吉有攸往夙吉

世間之局未有久蹇室而不釋散者方其欲解則貴剛柔相濟故利西南及其既解則大局已定更何所往唯來復于常道而已設有所往皆當審之于早不審輒往凶且隨之寧得吉乎此如良將用兵秖期歸順良醫用藥秖期病除觀心修證秖期復性別无一法可取著也

象曰解險以動動而免乎險解解利西南往得衆也

其來復吉乃得中也有攸往夙吉往有功也天地解而雷雨作雷雨作而百果草木皆甲拆解之時大矣哉

險在前則宜止險在下則可動以免之此皆時節因緣之道不可得而强也西南爲坤故往則得衆來復東北不過于柔故乃得其中早鑒事機故往可有功如天地之雷雨作亦因夙得其時故百果草木皆甲拆耳觀心釋者兼修禪定爲利西南萬行顯發爲往得衆不捨正觀名爲來復證于法身

為乃得中有攸往而利生必須夙能鑒機則吉說
法不虛為往有功性修融合為天地解悲體戒雷
震澍甘露法雨則世出世界三草二木各得以時
生長熟脫非佛菩薩何能用此解之時哉

象曰雷雨作解君子以赦過宥罪

誤犯之過則直赦之令其自新輕重諸罪亦寬宥
之令得末減佛法釋者卽作法取相无生三種懺
法令人決疑出罪又觀心釋者卽是端坐念實相
銷滅衆罪也

初六无咎象曰剛柔之際義无咎也

解則陰陽和矣而以六居初上應九四適當其際
故義无咎

九二田獲三狐得黃矢貞吉象曰九二貞吉得中道
也

以剛中而上應六五本自无可孤疑六三不中不
正意欲乘我象如三狐我田獵而獲除之得與六
五柔中相合此正而吉者也黃為中色矢喻直道
得其中直之道故除疑而應乎貞矣

六三負且乘致寇至貞吝象曰負且乘亦可醜也自
我致戎又誰咎也

陰柔不中不正自无應與上思負四下欲乘二不
知其非道也是故二以為狐而田之四以為拇而
解之五以為小人而退之上以為隼而射之不亦
至可羞乎

九四解而拇朋至斯孚象曰解而拇未當位也

三在四下欲負于四故四以三為拇四未當位不
如九二剛中故二自能田獲三狐以從五四必待

二之至始信拇之宜解也二與四皆陽類故名為
朋

六五君子維有解吉有孚于小人象曰君子有解小
人退也

六與二為正應而三且思乘二則五不能无疑于
二矣賴九二之君子剛而得中決能解去六三上
從于我而吉但觀六三之退則信九二之有解矣

上六公用射隼于高墉之上獲之无不利象曰公用
射隼以解悖也

隼高飛而善摯。以喻負且乘之六三也。當解之時。人人樂爲君子。獨六三悖理飛摯。二雖田之。四雖解之。以皆各有正應。不同上六之在局外。又陽與陰情必相得。故或以爲狐。或以爲拇。不如上六之絕无情係。直以爲隼。且居卦終。則公矦之位也。柔而得正。則藏器于身。待時而動者也。故獲之而无不利

觀心釋六爻者。六三即所治之惑。餘五爻皆能治之法也。初以有慧之定。上應九四有定之慧。惑不

能累。故无咎。九二以中道慧。上應六五中道之定而六三以世間小定小慧。乘其未證竊思亂之。故必獵退狐疑。乃得中直正道。六三依于世禪貪于世智。起慢起見。妄擬佛祖。故爲正道之所對治。九四有定之慧。固能治惑。以被六三見慢所負。且未達中道。故必待九二中道之慧。始能解此體內之惑。六五以中道定。下應九二中道之慧。慧能斷惑則定乃契理矣。上六以出世正定。對治世禪世智邪慢邪見。故无不利

䷨ 兌下艮上

損。有孚。元吉无咎。可貞。利有攸往。曷之用。二簋可用享

難既解矣。相安于无事。必將剝民以奉君。此世道之損也。惑既治矣。從此增道損生。此觀心言損也。且以世道言之。凡爲上者必共勞而不怨。欲而不貪。真足以取信于民。則雖損之而元吉无咎。凡爲下者必以可貞之事益上。勿貢諛。勿獻異。勿開勞民傷財種種弊端。則利有攸往。蓋下事上。猶人事

天地鬼神祖宗也。享以其誠。不以其物。雖二簋便可用享。豈以多物爲敬哉。觀心者。信佛界即九界故元吉无咎。知九界即佛界故不動九界而利往佛界不壞二諦而享于中道也

彖曰。損。損下益上。其道上行。損而有孚。元吉无咎。可貞利有攸往曷之用。二簋可用享。二簋應有時。損剛益柔有時。損益盈虛。與時偕行

下濟爲益。上行爲損。此聖賢觀于天下萬世不易之道而立此名也。上必有孚乃可損下而元吉无

咎下必可貞乃利有攸往以益上蹤二簋亦可用
享蓋不過各論其時但貴與時偕行而已
象曰山下有澤損君子以懲忿窒欲
山下有澤則山必日損君子以爲吾心之當損者
莫若忿欲故懲忿則如摧山窒欲則如慎壑俾復
于平地而後已也
初九已事遄往无咎酌損之象曰已事遄往尚合志
也
初與四爲正應宜損我以益四者也四方陰柔有

疾故宜已我之事而速往益之則得无咎然以剛
益柔但使斟酌得中可耳勿令過也以剛正而應
柔正故往則合志
九二利貞征凶弗損益之象曰九二利貞中以爲志
也
九二剛中而不過剛六五柔中而不過柔各守其
貞可矣又何須更往益之以成過猶不及之凶哉
弗損而益其益乃大故五有或益以十朋之龜者
六三三人行則損一人一人行則得其友象曰一人
行三則疑也
六三與下二爻皆損下以益上者也初二仍陽三
獨變而爲陰三人行損一人矣今以一陰上行而
益上九在我固爲國爾亡家而上九陽剛反能以
弗損之益益我不亦得其友乎所以凡事宜專一
也
六四損其疾使遄有喜无咎象曰損其疾亦可喜也
陰柔不中疾也初九已遄來益我我但資初九以
自損其疾則初有喜而我无咎矣遄指初九

六五或益之十朋之龜弗克違元吉象曰六五元吉
自上祐也
柔中虛己以應九二九二守貞弗以有形之物益
之故能使天下歸心罔不來益以重寶也蓋人君
能虛心用賢則合于上天而自上祐之矣
上九弗損益之无咎貞吉利有攸往得臣无家象曰
弗損益之大得志也
上九受六三之益極矣苟不有以報之三雖无怨
人必不服安能无咎安能貞吉安能利有攸往然

欲益三正不必損我也蓋三之為臣固所謂國爾亡家者但深鑒其一人獨行之誠則大得其志而三以為得友矣是謂弗損益之

䷩ 震下巽上

益利有攸往利涉大川

損而有孚則與時偕行可以致益此世間盈虛消息之理也增道損生則日進于自利利他之域此觀心成益也攸往以處常涉川以處變苟得其益之道則无不利矣

彖曰益損上益下民說无疆自上下下其道大光利有攸往中正有慶利涉大川木道乃行益動而巽日進无疆天施地生其益无方凡益之道與時偕行

中正指九五六二言之震巽皆屬木故其道可涉川天施故坤得其初爻而為震地生故乾得其初爻而為巽然不止于震巽而已舉凡坎離艮兌等无非天施地生之益故其益无方而與時偕行也益即全體乾坤全體太極全體易道其餘六十三卦无不皆然聖人姑舉一隅令人自得之耳佛法

釋者損佛界之上以益九界之下損已利人故民說无疆本高迹下故自上下下而其道大光天行聖行名為中正梵行起于嬰病二行名為木道乃行放光現瑞以動之四辯說法以巽之開圓解以顯性德名為天施立圓行以成修德名為地生種而熟熟而脫番番四悉名為與時偕行

象曰風雷益君子以見善則遷有過則改

風以鼓之遷善之速也雷以動之改過之勇也陸庸成曰風之入也最微故片善不遺纖過必剔雷之發也最迅故遷无留念改无停機

初九利用為大作元吉无咎象曰元吉无咎下不厚事也

居益之初受上益最厚者也以下位受此厚益可安然无所事乎然剛正而為震主必能大作以致元吉則无咎矣蘇眉山曰益之初九損之上九皆正受益者也彼自損而專益我將以厚責我也我必有以塞之故損上九利有攸往益初九利用大作然上之有為也其勢易有功則其利倍有罪則

其責薄下之有爲也其勢難有功則利歸于上有罪則先受其責故元吉而後无咎以所居者非厚事之地也

六二或益之十朋之龜弗克違永貞吉王用享于帝吉象曰或益之自外來也

陰柔中正以受九五陽剛中正之益惠我以心而不惠我以物故能使天下歸心罔不來益我以重寶也爲臣則永貞吉不可因天祐人助而異其心爲王則用享于帝吉自新新民而其命維新象曰

自外來者明其非心所期以本无計功謀利之私故也

六三益之用凶事无咎有孚中行告公用圭象曰益用凶事固有之也

不中不正居下之上而受上九之擊其擊我也正所以益我也知凶事之真能益我則无咎矣位雖不中而有孚則爲中行可以告公用圭公指上九圭以通信信通則圭仍還公不取公之物益我但取公之擊以益我耳恒人每以凶事爲非益故聖人特明凶事之益固有之能信凶之爲益則不凶矣

六四中行告公從利用爲依遷國象曰告公從以益志也

六四與上二爻皆損上以益下者也五上仍陽四獨變而爲陰是直以身殉民豈非遷國之象豈非中行之道乎初爻既受我益剛而得正有大公之心方將利用大作以報我我即以之爲依可矣由其志在益民故民皆以公心從之

九五有孚惠心勿問元吉有孚惠我德象曰有孚惠心勿問之矣惠我德大得志也

陽剛中正應于六二真實以益下爲心者也惠之以心則惠而不費天下咸被其澤其元吉何必問哉故能感六二永貞之吉大得其志而還報我以好德也

上九莫益之或擊之立心勿恒凶象曰莫益之偏辭也或擊之自外來也

上九本宜損己以益六三者也因六三不中不正

故不與其益而反擊之。三固得其凶事鉗錘之益
然在上九。豈可恒以此立心哉。以此立心。則舉凡
在下者皆亦莫益于我而或擊于我矣。故誡以立
心勿恒。恒則必凶。上九不中不正。不仁而在高位
但思益我。不料擊我。思益而不得益。故曰偏辭。不
料擊而得擊。故曰自外來也

周易禪解卷第五

弟子均華募刻

周易禪解卷第六

北天目道人蕅益智旭著

下經之二

䷪ 乾下兌上

夬。揚于王庭。孚號有厲。告自邑。不利即戎。利有攸往。
約世道。則民說无疆。坐享豐樂。而所行必決。約佛
法。則損已利他。化功歸已。決當進斷餘惑。證極果
也。夫世間豈容有陽而无陰。有男而无女。有君子
而无小人。然陰居陽上。女占男先。小人據于君子

之上。則必將共決去之。必將至王庭以揚之。必將
相約相信而聲明其罪以號之。凡此皆有厲之道
也。吾謂宜反身修德而告自邑。不宜以力爭而即
戎。但使以德往化。則无不利矣。佛法釋者。體惑法
界。即惑成智。名告自邑。敵對相除。名為即戎

彖曰。夬決也。剛決柔也。健而說。決而和。揚于王庭。柔
乘五剛也。孚號有厲。其危乃光也。告自邑。不利即戎。
所尚乃窮也。利有攸往。剛長乃終也

健而說。決而和。正明應以德化。不應以力爭也。知

危則光。尚力則窮。利有攸往則以德化小人。小人皆爲君子而剛長乃終也

象曰。澤上於天。夬。君子以施祿及下。居德則忌

祿宜施。德宜居。祿不施則恩枯。德不居則本喪。又以此施祿則及下而可以化人。以此居德則自滿而爲人所忌

初九。壯于前趾。往不勝爲咎。象曰。不勝而往咎也

重剛不中。不宜進而壯于進步。徒自折耳。何能勝哉

九二。惕號莫夜有戎勿恤。象曰。有戎勿恤得中道也

剛而得中。知懼知警。居德既周。則有戎可无患矣

九三。壯于頄有凶。君子夬夬獨行。遇雨若濡。有愠无咎。象曰。君子夬夬終无咎也

過剛不中。怒且悻悻然現于其面。太剛必折有凶道也。君子于此何不自夬其夬。合上下四陽而獨行其與上六應之正理。則以德相化。陰陽相和。庶遇雨而若濡。雖彼羣陽不知我心不諒我迹。或有愠者。然化小人之道必應如此。終无咎也。言夬夬者。羣陽以決去小人爲夬。今吾以決不同彼羣陽爲夬夬也

九四。臀无膚其行次且。牽羊悔亡。聞言不信。象曰。其行次且位不當也。聞言不信聰不明也

九四以下爻爲臀。下爻純剛无柔。如有骨无膚。臀既无膚。行必次且。不前若讓彼羊在前而隨其後。則羊仍屬我所牽。便可悔亡。但以剛不中正。聞此善言決不相信也。羊指上六爲兌之主。四宜牽之。不宜決之。亦不宜與之爭前後也

九五。莧陸夬夬中行无咎。象曰。中行无咎中未光也

上六柔脆如莧。而在五剛之上。如莧在陸。人人得踐踏之。嗟嗟彼獨非坤德乎。彼獨非太極全體所成。還具太極全體者乎。是宜夬彼羣陽所夬而護養之。乃爲中行之道。可无咎耳。然在夬時終不免以君子小人二其心。未肯忘于大同。故曰中未光也。聖人于復則諄諄以保護微陽。于夬則諄諄以保護殘陰。陰陽豈可偏廢哉

上六。无號終有凶。象曰。无號之凶終不可長也

下之五爻聖人所以勸誡羣陽者至矣以六居上上
雖得其正而陰柔才弱不能惕號以自周備故終
不可長不若反乎下以爲姤耳

☴☰ 巽下乾上

姤女壯勿用取女

約世道則決之于意中者必將遇之于意外約佛
法則決斷餘惑而上同諸佛者必巧用性惡而下
遇衆生又約究竟則夬是无間道姤是解脫道約
初心則夬是乾慧姤是理水也以无號之一陰忽

反于下而得其所安勢必漸壯故九二宜包而有
之不宜使賓取之佛法釋者在佛爲性惡法門在
衆生不了則爲修惡九二行菩薩道自可示同修
惡不令餘人作惡又解脫道一得永得名女壯无
所取著名勿用取女理水亦爾

彖曰姤遇也柔遇剛也勿用取女不可與長也天地
相遇品物咸章也剛遇中正天下大行也姤之時義
大矣哉

不曰剛遇柔而曰柔遇剛者柔爲政也佛法釋者
剛是性德柔是修德以修顯性名柔遇剛剛是妙
觀柔是妙止從止起觀名柔遇剛剛是智慧柔是
禪定因定發慧名柔遇剛修本无加于性止亦不
可偏勝定亦不可偏多故曰不可與長也天地相
遇天得地之初爻而爲巽撓萬物者莫疾乎風齊
乎巽而萬物潔齊故曰品物咸章也九二之剛下
遇初六上遇九五之中正在世法中則爲大臣得
君以撫民在佛法中則爲智慧稱性以成福故曰
天下大行也

象曰天下有風姤后以施命誥四方

剝乎上者反乎下名之曰復性德也觀慧也不可
即致用也故如雷在地中而后不省方夬乎上者
反乎下名之曰姤修德也止定也即可以取效也
故如天下有風而后施誥命復以見天地之心姤
以見時義之大復即乾知大始姤即坤作成物復
即金聲姤即玉振復即智巧姤即聖力而腐儒以
抑陰戒小人釋之不亦陋乎

初六繫于金柅貞吉有攸往見凶羸豕孚蹢躅象曰

繫于金柅柔道牽也

无君子莫治野人无野人莫養君子此世法之必應互相繫屬者也无性不能起修无修不能顯性非智不禪非禪不智此佛法之必應互相繫屬者也一陰始生于下得九二金柅以繫之此貞吉之道也不繫則有攸往往則見凶如羸豕必能蹢躅由不早爲調御故耳柔道宜與剛德相牽則互相與有成矣

九二包有魚无咎不利賓象曰包有魚義不及賓也

修顯性則性有修定發慧則慧有定性修交成定慧平等无咎之道也但可內自證知豈可舉似他人世法亦爾吾民吾子豈可令他人分治哉

九三臀无膚其行次且厲无大咎象曰其行次且行未牽也

二近于初故包有魚三遠于初故臀无膚无膚則行必次且矣然雖厲而无大咎者以與初六同居巽體但行未與柔道相牽合耳

九四包无魚起凶象曰无魚之凶遠民也

剛不中正執性而廢修恃慧而棄定猶世宰輔居上而遠民也方其高談理性逞狂慧不知其爲凶臨命終時地獄相現則悔无所及猶包中无魚起水而後知之

九五以杞包瓜含章有隕自天象曰九五含章中正也有隕自天志不舍命也

枸杞枝軟而長以此包瓜則其蔓交繫而不可解此九二與初六相遇之象也九五爲姤之主乃高居于上遠不相及但以剛健中正則性德久熏成

種將欲發與故名含章由其志不舍命不肯自暴自棄故初六雖不相遇必有自天隕墜以遇我者矣發得本有名爲自天无心契合名爲有隕又九二如大臣能有初六之民與民固結九五如聖君能用九二之賢臣故名含章既有九二則并九二所遇初六之民而有之矣民與之即天與之故云有隕自天

上九姤其角吝无咎象曰姤其角上窮吝也

居姤之終不與柔遇名姤其角此如二乘偏眞空

慧。但免无魚之凶。不无焦芽敗種之吝也

䷬ 坤下 兌上

萃。亨。王假有廟。利見大人。亨。利貞。用大牲吉。利有攸往

相遇則相聚。世出世之常也。聚安有不亨者哉。幽明之情萃。故有廟可假。上下之情萃。故大人可見。用大牲以假有廟。利攸往以見大人。皆順乎時義之所當然。所謂貞也

彖曰。萃。聚也。順以說。剛中而應。故聚也。王假有廟。致

孝享也。利見大人亨。聚以正也。用大牲吉。利有攸往。順天命也。觀其所聚。而天地萬物之情可見矣

同一致孝享耳。有時云二簋可用。有時云樽酒簋貳。今則云用大牲吉。同一見大人耳。有時云不利涉川。有時云往蹇來碩。今則云利有攸往。夫豈有私意于其間哉。宜儉則儉。宜豐則豐。可往則往。可來則來。皆所以順天命而觀物情耳

象曰。澤上于地。萃。君子以除戎器。戒不虞

楊慈湖曰。澤所以能瀦水而高上于地者。以有坊也。民所以得安居而聚者。不可无武備也。除治戎器。戒備不虞。皆大易之道也。蕅益子曰。約佛法。則毘尼內禁。約觀心。則客呪治習

初六。有孚不終。乃亂乃萃。若號一握為笑。勿恤。往无咎。象曰。乃亂乃萃。其志亂也

當萃之時。未有不志于萃者也。二陽為受萃之主。而四陰萃之。初與四為正應。本可信也。不中不正。故不能終其信而乃亂乃萃焉。乃亂故若號。乃萃故一握為笑。言其號笑夾雜而為一握也。然既是

正應。何所疑恤。不若往從為无咎耳。志亂故號笑夾雜。明相應之理未嘗亂也

六二。引吉无咎。孚乃利用禴。象曰。引吉无咎。中未變也

柔順中正。上應九五陽剛中正之君。本无可疑者也。乃初六與六三皆往萃于九四。我居二者之間。設不自引而出。何以取信于九五乎。苟引出而得其信。則不必用大牲而用禴亦利矣。舍二陰而獨從所應。故如用禴。其物甚薄。但由二有中德。故不

變所守以隨兩陰耳

六三萃如嗟如无攸利往无咎小吝象曰往无咎上巽也

上无應與志欲萃而无從故嗟如而无所利然當萃之時往從九四亦可无咎但非正應故得小吝而九四則巽以受之矣

九四大吉无咎象曰大吉无咎位不當也

當萃之時初六應之六三歸之不幾以臣擬君乎故必大吉乃得无咎如伊尹周公之終盡臣道可

也

九五萃有位无咎匪孚元永貞悔亡象曰萃有位志未光也

陽剛中正以天位而受萃者也然惟二實應之上實附之而初與三已萃于九四矣僅可无咎若能忘吾位以任九四聽彼二陰之匪孚我而元萃于四者永貞弗改則九四既爲吾臣二陰何一非吾民也故得悔亡設但恃其位以爲萃則志未光矣

上六齎咨涕洟无咎象曰齎咨涕洟未安上也

以陰居陰而在上位心不自安故齎咨涕洟以附恍于九五得无咎也

䷭ 巽下坤上

升元亨用見大人勿恤南征吉

氣聚而上升如木之升于地元亨可知也巽順非果于有爲者故勸以用見大人勿恤萬物齊乎巽而相見乎離故南征則吉欲其嚮明以行志也

象曰柔以時升巽而順剛中而應是以大亨用見大人勿恤有慶也南征吉志行也

巽木本柔故必以時而升木之升固必藉土土亦以生木爲功今九二剛中而應六五盖不惟木之志亦是土之志也

象曰地中生木升君子以順德積小以高大

道體本无大小而君子之積德也順而致之必由小以高大譬如合抱之木始于微芒但不可戕伐亦不可助長耳

初六允升大吉象曰允升大吉上合志也

爲巽之主上與二陽合志故信能升而大吉也

九二孚乃利用禴无咎象曰九二之孚有喜也
升九二之求孚于六五以各不得其正非如萃六二之孚于九五也但萃之六二以兩鄰同質而不同志故中雖未變而須引吉今升之九二以兩鄰異質而志相合故不惟无咎而且有喜
九三升虛邑象曰升虛邑无所疑也
以堅剛之木上升于柔順之土何疑阻哉
六四王用亨于岐山吉无咎象曰王用亨于岐山順事也

巽之升也爲木坤之升也爲山而人之升也爲亨于天地山川鬼神其事不同其所以爲順一也方木之升于地人但以爲木尅土耳不知木升即是地升以離地四微別无木四微故如太王之去豳而邑于岐人但以爲王棄豳耳不知邑岐即是邑豳以非捨豳人而別撫岐人故
六五貞吉升階象曰貞吉升階大得志也
朝有君子則聖王之志得猶地有喬木則成園苑故地未有不以升木爲志者也九二剛中而五應之此明與以可升之道猶聖王之設階以升君子但恐其以陰居陽不能鑒九二之孚故特以貞誡之欲其貞于九二也
上六冥升利于不息之貞象曰冥升在上消不富也
升至于冥可以息矣而有不息之貞則宜冥而益升此所謂天爵也修其天爵則匹夫不爲貧賤而不富可消矣

䷮ 坎下兌上

困亨貞大人吉无咎有言不信

升而不已必困此盈虛消息之常也困心衡慮實所以致亨然不以正道持之不以大人處之何能吉无咎哉設无躬行實德而但有空言決不足以取信矣
象曰困剛揜也險以說困而不失其所亨其惟君子乎貞大人吉以剛中也有言不信尚口乃窮也
坎剛在下而爲兌柔所揜剛旣被揜水漏澤枯困之象也處險而說素患難行乎患難遯世无悶不改其樂非君子其孰能之九二九五皆以剛而得

中此大人之貞吉之道也苟不守此貞而徒尚口
適足以取窮而已矣
象曰澤无水困君子以致命遂志
水在澤下澤中无水枯槁窮困此已定之命也君
子致之而已豈容作意而不順受剛中故處險能
說此在我之志也君子則必遂之豈因顛沛而或
稍違
初六臀困于株木入于幽谷三歲不覿象曰入于幽
谷幽不明也

六爻皆處困者也惟剛中大人能不失其所亨初
六居下臀之象也上應九四之株木正當困時不
能相庇而陰居險初則如入于幽谷三歲不能相
見矣
九二困于酒食朱紱方來利用亨祀征凶无咎象曰
困于酒食中有慶也
當困之時能以剛中自養故名困于酒食九五陽
剛中正之君必將以朱紱錫我使我同濟時困我
但當嘿然以誠應之如亨祀然若遽往則必有凶

而志在救時仍无咎也中有慶即是貞大人吉此
如伊尹就湯紱蔽膝也
六三困于石據于蒺蔾入于其宮不見其妻凶象曰
據于蒺蔾乘剛也入于其宮不見其妻不祥也
陰柔不中不正居于二陽之間四如石二如蒺蔾
上六不與相應故入其宮而不見其妻由无禎祥
之德所以自取其凶
九四來徐徐困于金車吝有終象曰來徐徐志在下
也雖不當位有與也

夫處困而亨非剛中者不能也九四正在困時猶
不能忘情于初六而來徐徐旣志在初六豈惟不
與九二合德反困于九二之金車而吝矣然九二
剛中必能與我同濟時困不因我不當位而遽棄
我故可有終
九五劓刖困于赤紱乃徐有說利用祭祀象曰劓刖
志未得也乃徐有說以中直也利用祭祀受福也
九五陽剛中正居于尊位視天下如一身者也上
六困于葛藟如劓我之鼻初六困于株木如刖我

之足我方賴九二同行濟困猶如赤紱而彼方困于酒食則是我困于赤紱也然九二中直必徐應我而有悅我當竭誠以感之如祭祀然庶可以受福矣

上六困于葛藟于臲卼曰動悔有悔征吉象曰困于葛藟未當也動悔有悔吉行也

處困之極可以動而行矣陰柔才弱疑慮未當猶牽纏而不自安懼其動而有悔而每自退悔也故聖人直以征吉決之

䷯ 巽下坎上

井改邑不改井无喪无得往來井井汔至亦未繘井羸其瓶凶

夫井者居其所而遷者也知井之居所而遷則知困之窮而通矣故次困而明井邑可改井不可改可改則有喪有得既不可改何喪何得食水者往未食者來人有往來井何往來下瓶將及于水曰汔至得水收繩未盡曰未繘井繘井則有功未繘羸其瓶則凶此皆人之得喪非井之得喪也知井无得喪則知性德六而常即知人有得喪則知修德即而常六故曰井德之地也又曰井以辯義

彖曰巽乎水而上水井井養而不窮也改邑不改井乃以剛中也汔至亦未繘井未有功也羸其瓶是以凶也

木輪合地故鑿地者无不得水喻如來藏性具一切陰界入等故觀陰界入者无不得悟藏性但貴以妙止觀力深入而顯發之藏性一顯自養養他更无窮盡也困之貞大人吉曰以剛中今改邑不

改井亦曰乃以剛中困似專指修德其實發明全修在性今似專指性德其實要人全性起修故隨明未有功而羸瓶則凶其重修德甚矣

象曰木上有水井君子以勞民勸相

夫擔水惠人則所及者寡鑿井任汲則所潤者多擔水者有作善鑿井者无作善也君子之慰勞于民也則勸其交相爲養焉故養而不窮矣

初六井泥不食舊井无禽象曰井泥不食下也舊井无禽時舍也

井之六爻。三陰爲井。三陽爲泉。初居最下。故象如泥。不惟人不食之。禽亦不顧之矣。理即佛也

九二。井谷射鮒。甕敝漏。象曰。井谷射鮒。无與也

在下之中。故爲井谷。有泉可以射鮒而上无應與。如甕既敝漏。不能相汲也。魚之至小者名鮒。蓋指初六。此是名字即佛。薄有開熏。未成法器

九三。井渫不食。爲我心惻。可用汲。王明並受其福。象曰。井渫不食。行惻也。求王明。受福也

以陽居陽。其泉潔矣。猶居下卦。不爲人食。是可惻也。上六應之。故可用汲。蓋王既明而用賢。則賢者之福。非止獨受而已。此是觀行即佛。圓伏五住。故井渫。未證理水。故不食。宜求諸佛加被。則可自利利他也

六四。井甃。无咎。象曰。井甃无咎。修井也

甃者。以磚石包砌其傍。所以禦汙而潔泉者也。故曰修井。此是相似即佛。從思慧入修慧。禦二邊之汙而潔中道之泉

九五。井冽。寒泉食。象曰。寒泉之食。中正也。

陽剛中正。泉之至潔而冷然者也。功及于物。故得食之。此是分證即佛。中道理水。自利利他

上六。井收勿幕。有孚元吉。象曰。元吉在上。大成也

以陰居上。如井之收。收。即井欄。常露之而勿幕。衆皆汲之。而所養无窮矣。此是究竟即佛。功德滿足。盡未來際。恒潤衆生

䷰ 離下兌上

革。巳日乃孚。元亨。利貞。悔亡

夫邑改而井不改者。言其處也。井舊則无禽而泥。可弗革乎。學者以變化氣質爲先。猶火之煆金也。方其煆也。金必苦之。既煆成器。而後信火之功也。此革之道。即乾坤之道。大亨以正者也。未信故有悔。巳孚則悔亡矣

象曰。革。水火相息。二女同居。其志不相得。曰革。巳日乃孚。革而信之。文明以說。大亨以正。革而當。其悔乃亡。天地革而四時成。湯武革命。順乎天而應乎人。革之時大矣哉

革而信之。明未革則人不信也。革而當。乃使人信

其悔乃亡明不當則悔不亡也須如天地之革時
湯武之革命方可取信于人耳革何容易
象曰澤中有火革君子以治曆明時
時无實法依于色心分位假立心无形像依色表
見色有共相及不共相共相之在上者爲日月星
宿因日月星宿周行于天據其所歷之度以明春
夏秋冬之時春則萬物皆春乃至冬則萬物皆冬
故知時惟心現无在而无所不在猶如火性无我
亦无在而无所不在雖澤中亦自有之彼大海中

火光常起即其驗也
初九鞏用黃牛之革象曰鞏用黃牛不可以有爲也
離爲能革兌爲所革而初九居下上无應與此不
可以有爲者也但用黃牛之革以自鞏固可耳
六二巳日乃革之征吉无咎象曰巳日革之行有嘉
也
陰柔中正爲離之主得革物之全能者也革必巳
日乃孚而上應九五是其嘉配故征吉而无咎
九三征凶貞厲革言三就有孚象曰革言三就又何
之矣
過剛不中而應上六上六陰柔得正乃君子而如
文豹者也何容更以剛燥革之征則必凶雖得其
貞亦仍危厲但可自革以相順從其言至于三就
庶亦可以取信也
九四悔亡有孚改命吉象曰改命之吉信志也
兌金之質本待煅以成器而九四无應于下則无
肯成我者悔可知也但剛而不過又附近于離體
之上其志可信故悔亡而有孚可以改其所秉之

定命而日進于自利利他之域矣
九五大人虎變未占有孚象曰大人虎變其文炳也
以陽剛中正之大人又得六二陰柔中正之應以
輔助之故如虎之神變炳乎有文不待占而足以
取信于天下也
上六君子豹變小人革面征凶居貞吉象曰君子豹
變其文蔚也小人革面順以從君也
豹亦生而有文者也但待時而變現耳九三剛燥
小人既見其變亦革言三就以相順從然僅革面

未始革心。君子正不必深求也。若欲令心革而往征之。未免得凶。惟居貞以黙化之則吉

☲☴ 巽下離上

鼎。元吉亨

革物者莫若鼎。此陶賢鑄聖烹佛煉祖之器也。安得不元吉而亨哉

彖曰。鼎象也。以木巽火亨飪也。聖人亨以享上帝。而大亨以養聖賢。巽而耳目聰明。柔進而上行。得中而應乎剛。是以元亨

初陰爲足。二三四陽爲腹。五陰爲耳。上陽爲鉉。非鼎象乎。以木巽火而亨飪。非鼎用乎。勿謂鼎之道小。聖人亨以享上帝。亦此鼎耳。卽大亨以養天下聖賢。亦此鼎耳。何必離事別求理哉。且以卦德言之。內則巽順。外則離而耳目聰明。六五以柔爲離之主。進而上行。得中位而應九二之剛。此豈非聖賢佛祖自陶自鑄自烹自煉之道。其元亨也宜矣

象曰。木上有火。鼎。君子以正位凝命

鼎者國之重寶。君位之所寄也。得其道以正其位則命可凝。德不稱位。則命去而鼎隨去矣。約象明之。德如木。命如火。有木則有火。木盡則火亡。有德以正其位。則命凝。德亡則命亡。故曰惟命不于常也

初六。鼎顛趾。利出否。得妾以其子。无咎。象曰。鼎顛趾未悖也。利出否。以從貴也

初爲鼎趾。應四故顛。然及其未烹物而顛之。舊積否惡。從此可出矣。顛趾如得妾。出否如得子。母以子貴。因其子而知得妾之未悖。因出否而知顛趾

之有功也

九二。鼎有實。我仇有疾。不我能卽。吉。象曰。鼎有實。愼所之也。我仇有疾。終无尤也

二當鼎腹之下分。陽剛故爲有實。上應黃耳金鉉之六五。能護守之。初雖顛趾而有疾。終不害及我也。然在二則宜愼所之矣

九三。鼎耳革。其行塞。雉膏不食。方雨虧悔。終吉。象曰。鼎耳革。失其義也

三當鼎腹之中分。其實腴美。有雉膏可食矣。上无

應與如鼎方華耳而不可行者焉賴六五柔中之黃耳貫上九剛而不過之玉鉉方將舉二以及三如陰陽之和而得雨則可以虧悔而終吉矣懷道而不思致用故失其義猶所云不仕无義潔之使及時行道也

九四鼎折足覆公餗其形渥凶象曰覆公餗信如何也

四當鼎腹之上分其實既滿而下應初六則不勝其重足云折矣形貌能无赧汗乎始也不自知其

德薄知小力小妄據尊位而謀大任重今一旦不勝其任此其所自信者爲如何也

六五鼎黃耳金鉉利貞象曰鼎黃耳中以爲實也

五爲鼎耳而有中德故其色黃以虛受實故爲金鉉鉉即指上九也以鉉貫耳以耳舉鼎盡天下聖賢而養之豈非聖人大亨之正道乎然六五自本无實特下應九二之剛中以之爲實即以此而養天下所謂爲天下得人者耳

上九鼎玉鉉大吉无不利象曰玉鉉在上剛柔接也

上爲鼎鉉自六五觀之則如金之剛自其剛而不過之德言之則如玉之潤矣金遇猛火則鎔玉非火所能壞以此舉鼎故大吉无不利也

䷲ 震下震上

震亨震來虩虩笑言啞啞震驚百里不喪匕鬯

主重器者莫若長子長子未有不奮動以出者也故震則必亨然其亨也必有道以致之方其初動而來虩虩乎如蠅虎之周環顧慮仍不失其和而笑言啞啞夫惟存于己者既嚴且和以此守重器

而爲祭主縱遇震驚百里之大變能不喪其匕鬯矣佛法釋者一念初動即以四性四運而推簡之名爲虩虩知其无性无生名爲笑言啞啞煩惱業境種種魔事横發名爲震驚百里不失定慧方便名爲不喪匕鬯也

象曰震亨震來虩虩恐致福也笑言啞啞後有則也震驚百里驚遠而懼邇也出可以守宗廟社稷以爲祭主也

恐懼乃能致福福不可以倖邀所謂生于憂患也

啞啞亦非放逸仍不失其法則也惟其養之有素如此故雖當驚遠懼邇之變人皆退避而偏能出此疑定之神以當之可以守宗廟社稷而爲祭主也爲祭主即是不喪匕鬯註脚

象曰洊雷震君子以恐懼修省

君子不憂不懼豈俟雷洊震而後恐懼修省哉恐懼修省正指平日不睹不聞慎獨功夫平日功夫能使善長惡消猶如洊雷能使陽舒陰散也惟其恐懼修省慣于平日故雖遇洊雷亦復不憂不懼

矣問曰孔子迅雷風烈必變復云何通答曰此是與天地合德變則同變亦非憂懼

初九震來虩虩後笑言啞啞吉象曰震來虩虩恐致福也笑言啞啞後有則也

六爻皆明恐懼修省之道而德有優劣位有當否故吉凶分焉初九剛正爲震之主主器莫若長子吉可知矣

六二震來厲億喪貝躋于九陵勿逐七日得象曰震來厲乘剛也

六二乘初九之剛蓋嚴憚切磋之畏友也藉此洊自惕厲以振刷我陰柔懦弱之習舉吾平日所謂中正純善多種寶貝盡喪不顧直躋于乾健高明之九陵勿更留意求逐然至于七日復其故位則中正純善之德仍在矣

六三震蘇蘇震行无眚象曰震蘇蘇位不當也

三遠于初初之所以警發我者蘇蘇而不切矣三當自以震行勿因遠于畏友而緩其恐懼修省之功則无眚也

九四震遂泥象曰震遂泥未光也

九四亦震主也以陽居陰復陷四陰之間雖似洊主遂失其威而入泥豈能如虩虩啞啞之有光哉

六五震往來厲億无喪有事象曰震往來厲危行也其事在中大无喪也

震六二者惟初九故但云來厲震六五者則初九與九四也初震既往四震復來五得藉此以自惕厲令所行日進于高明故曰危行猶所云邦有道危言危行也以六居五不過于柔又得中道故其

德甚多而毫无所喪但有恐懼修省之事耳

上六震索索視矍矍征凶震不于其躬于其鄰无咎婚媾有言象曰震索索中未得也雖凶无咎畏鄰戒也

初九之剛固不足以及我九四震亦遂泥聲巳索索无餘威矣而陰柔弱極方且視矍矍而惶惑无措以此征往則中心无主神巳先亂凶可知也然震既不及其身止及其鄰即因震鄰而恐懼修省亦可无咎但禍未至而先防乃明哲保身之道倘與婚媾商之必反以為迂而有言矣君子可弗自勉乎

☶☶ 艮下艮上

艮其背不獲其身行其庭不見其人无咎

夫動與止雖是相對待法亦是相連屬法又是无實性法究竟是无二體法也不動曰止不止曰動此約相對待言也因動有止因止有動此約相連屬言也止其動則為靜止其靜則為動動其止則為動動其動則為止此約无實性言也止即是動故即寂恒感動即是止故即感恒寂此約无二體言也知動止无二體者始可與言止矣夫人之一身五官備于面而五臟司之五臟居于腹而一背繋之然玄黃朱紫陳于前則紛然情起若陳于背則渾然罔知故世人皆以背為止也然背之止也縱令五官競騖于情欲而仍自寂然逮情之動也縱復一背原无所分別而畢竟隨往故以面從背則背止而面亦隨止以背從面則面行而背亦隨行究竟面之與背元非二體不可兩判今此卦上下皆艮止而又止是艮其背者也艮背何以能无咎哉是必不獲其身行其庭不見其人斯无咎耳身本非實特以情欲錮之妄見有身今向靜時觀察其中堅者屬地潤者屬水煖者屬火動者屬風眼耳鼻舌與其身四支頭足與其名三百六十骨節八萬四千毫竅畢竟以何為身身既了不可得即使歷涉萬變又豈有人相可得哉故行其庭而亦不見其人此則止不礙行即行恒止故无咎也

象曰艮止也時止則止時行則行動靜不失其時其

道光明。艮北止止其所也。上下敵應不相與也是以
不獲其身行其庭不見其人无咎也
　止其行而爲靜止其止而爲動。動靜以時无非妙
止。故其道光明也。止非面牆之止。所非處所之所。
特以法法本不相知。法法本不相到。猶此卦之上
下敵應而不相與。是以覓身了不可得。雖行其庭
而亦了无人相可見。合于光明之道而无過也
象曰。兼山艮。君子以思不出其位
　兩山並峙。各安其位者也。是故草木生之。禽獸居

之寶藏興焉。位位无非法界故也。君子于此非不
思也。知離此現前之位。別无一法可得。故思不出
其位。不出位而恒思。則非枯槁寂滅。思而不出其
位。則非馳逐紛紜。恒思則能盡其位之用。故一切
旋乾轉坤事業。无不從此法界流。不出則能稱其
位之量。故一切位天育物功能。无不還歸此法界
初六。艮其趾。无咎。利永貞。象曰。艮其趾。未失正也
　居艮之下。其位爲趾。止之于初。不令汩于所欲往
斯固未失正而无咎矣。然必利于永貞。時止則止
時行則行。乃獲敦艮之吉耳
六二。艮其腓。不拯其隨。其心不快。象曰。不拯其隨。未
退聽也
　趾也腓也股也。皆隨心而爲行止者也。然趾无力。
不能自專。又正行時。趾元自止。今六二其位爲腓
而以陰居陰。當艮之時。力能專止而不隨心動。故
曰不拯其隨。此非動靜不失其時之道。蓋由未肯
謙退而聽命于天君。故令其心不快
九三。艮其限。列其夤。厲薰心。象曰。艮其限。危薰心也。

　三位在限。而以剛居剛。爲艮之主。則腰膂硬直不
可屈申者也。夫上下本自相聯。猶如夤然。今分列
而不相繫屬。其危厲不亦薰心矣乎
六四。艮其身。无咎。象曰。艮其身。止諸躬也
　四位在于胸腹。彖云艮其背。而此直云艮其身。身
止則背不待言矣。夫千愆萬謬。皆由身起。今陰柔
得正。能止諸躬。何咎之有。楊龜山曰。爻言身。象言
躬者。伸爲身。屈爲躬。屈伸在我不在物。兼爻與象
是屈伸兼用矣

六五艮其輔言有序悔亡象曰艮其輔以中正也
五位在心心之聲由輔以宣而以陰居陽又復得中能于言未出口前豫定其衡故言无妄發發必有序而口過終可免矣

上九敦艮吉象曰敦艮之吉以厚終也
爲艮之主居卦之終可謂止于至善无所不用其極者矣惟德本厚而修德能稱性復之故曰以厚終也震爲長男故舉乾之全體大用而號于其初艮爲少男故舉乾之全體大用而敦于其上一始

一終知及仁守之功備非動非靜之體復矣

䷴ 艮下 巽上

漸女歸吉利貞
夫敦艮既非面牆則止而不失其行之時矣行之以巽故名曰漸君子將致身以有爲必如女之歸夫始終以禮而非苟合乃得吉耳苟不利貞則躁進固足取辱雖漸進亦豈能正人哉佛法釋者理則頓悟乘悟併銷如震虩而艮敦事非頓除因次第盡如女歸而漸進又次第禪門名之爲女即事禪而達實相名之爲歸以圓解徧修事禪名之爲貞

彖曰漸之進也女歸吉也進得位往有功也進以正可以正邦也其位剛得中也止而巽動不窮也
進有頓漸今明以漸而進故如女歸則吉也得位則往有功倘進不得位則不可往明矣以正則可正邦倘進不以正則不能正邦明矣然此卦何以爲進得位則由九五剛得中耳何以爲往有功則由止而巽故動不窮耳止者動之源設无止體則

一動即窮如溝澮因雨暫盈可立待其涸也

象曰山上有木漸君子以居賢德善俗
木在山上以漸而長觀者不覺君子居德亦復如是山有喬木則山益高俗有居賢德之君子則俗益善

初六鴻漸于干小子厲有言无咎象曰小子之厲義无咎也
洪覺山曰漸何以象鴻也鴻水鳥木落南翔氷泮北徂出則有時居則有序蘇眉山曰鴻陽鳥而水

居。在水則以得陸爲安。在陸則以得水爲樂者也。

初六陰爻。如鴻在水。上无應與。故爲漸于水涯。于人則爲小子。正宜乾乾惕厲。且宜有言以求人之切磋琢磨。如鴻在干而哀鳴覓侶。乃无咎也。无應本宜有咎。以當漸初而能自厲。則其義可无咎矣。

六二。鴻漸于磐。飲食衎衎。吉。象曰。飲食衎衎。不素飽也

二亦在水。而應九五。則如漸于磐石。飲啄皆和樂矣。養道以待時。豈无事而食哉

九三。鴻漸于陸。夫征不復。婦孕不育。凶。利禦寇。象曰。夫征不復。離羣醜也。婦孕不育。失其道也。利用禦寇。順相保也

九三陽爻。如鴻在陸。上无應與。則无水矣。鴻不亂配。而六四亦无應與。與三相鄰。設三征而從四。則爲離鴻羣而可醜。設四俯而就三。則爲失其道而雖孕亦不敢育。凶可知已。夫非配而私相爲配。以理言之則寇也。三若守正而禦之。則在我既无離羣之醜。在四亦无失道之凶。乃可順相保耳

六四。鴻漸于木。或得其桷。无咎。象曰。或得其桷。順以巽也

四亦在水。而乘九三之剛。不足安身。如漸于木。非鴻之所能棲。以鴻之趾連。不能握木故也。或得其横而且大有如桷者。庶幾可以无咎。意指上附九五言之。蓋以陰居陰則順。爲巽之主則巽。故可冀其无咎耳

九五。鴻漸于陵。婦三歲不孕。終莫之勝。吉。象曰。終莫之勝吉。得所願也

五本在陸。而居尊位。則如高陵矣。下應六二之婦。方飲食衎衎以自養。非九三之所能汙。故三歲不孕。終莫之勝而吉也。聖王得明世之臣。滿其夢卜求賢本願。不亦快乎

上九。鴻漸于陸。其羽可用爲儀。吉。象曰。其羽可用爲儀吉。不可亂也

上亦在陸者也。但九三爲木落南翔之陸。入于人中故凶。上九爲氷泮北歸之陸。超于天外。故吉。所謂鴻飛冥冥。弋者何慕。但可遠望其羽。用爲高人

達士之儀則耳。又凡鴻飛之時。成配者以次在後。孤而无侶者獨在于前。今上九超然物外。下无應與。如世間義夫志不可亂。故吉也。以羽爲儀。則其爲用也大矣。故曰聖人百世之師

䷵ 兌下震上

歸妹。征凶。无攸利

夫漸而進者。未有不歸其所者也。以少女而歸長男。過以相與。亦既得其所歸。然一歸則當終身守之。若更他往則凶。又設以少女用事擅權則无所

利。佛法釋者。修次第禪。譬攝世間事定而歸佛法正慧者也。倘直用此事定而設化儀。則必墮于愛見之綱而凶。若耽著此定。則紆偏權曲徑而无所利也

彖曰。歸妹。天地之大義也。天地不交而萬物不興。歸妹。人之終始也。說以動。所歸妹也。征凶。位不當也。无攸利。柔乘剛也

如人有正配而不育。則必取少女以育子。此亦天地之大義。以例國君用名世爲宰輔。不妨用小才小德爲百官。觀心用妙定合妙慧。不妨用次第諸禪助神通。設使天地不交。則萬物不興。故歸妹者乃人道之以終而成始者也。夫如是則歸妹何過。獨恨其以說而動。則名爲繼嗣。實在情欲。如國君名爲羣寮。實在便嬖。觀心名爲助道。實在味禪。故所歸者名爲妹也。女捨夫而他適。臣捨君而他往。定捨慧而獨行。則必得凶。以卦中陰爻之位皆不當故。女恃愛而司晨。臣恃寵而竊柄。定久習而耽著。則无攸利。以卦中六三之柔乘九二初九之剛。

六五上六之柔乘九四之剛故

象曰。澤上有雷。歸妹。君子以永終知敝

方雷之動必感于澤。而雷則易息。澤恒如故。此豈可爲夫婦恒久之道。亦豈君臣相遇之道。亦豈定慧均平之道乎。君子之于事也。未暇問其所始。先慮永其所終。苟以永終爲慮。則知歸妹之敝矣。昔有賢達年高无子。誓不取妾。其妻以爲防已之妬也。死轉勸曰。君勿忌我。以致无後。賢達曰。吾豈不知卿有賢德哉。吾年老矣。設取幼妾未必得子。吾

没之後彼當如何是以誓弗爲耳其妻猶未深信乃寄訪一少艾厚價買之置酒于房誘其夫與之同飲抽身出房反鎖其門賢達毅然從窗越出喻其妻曰吾豈以衰頽之身汙彼童女令彼後半世進退失措也幸速還彼父母勿追其價于是妻及親友无不歎服未幾妻忽受胎連育三子後皆顯達噫此所謂永終知敝以德動天者乎聖人于象傳中隨順恒情則以天地大義許之于大象中勸修陰德則以永終知敝醒之知此義者亦可治國

亦可觀心矣

初九歸妹以娣跛能履征吉象曰歸妹以娣以恒也跛能履吉相承也

此卦以下兑爲妹以震爲所歸者也兑三爻中六三爲妹而初九九二從妹者爲娣震三爻中九四爲所歸主而六五如帝乙之主婚上六如宗廟之受祭今初九以剛正之德上從六三之妹歸于九四而爲其娣六三如跛待初能履故得征吉娣之爲德貴在能恒相承于三則三吉而初亦吉矣

九二眇能視利幽人之貞象曰利幽人之貞未變常也

以剛中之德亦從六三而爲娣六三如眇待二能視夫不自有其明而使人獲其視非幽人之貞其孰能之然亦止是娣德之常耳

六三歸妹以須反歸以娣象曰歸妹以須未當也

爲兑之主恐其說之易動也故誡之曰須待六五之命勿令人輕我而反重我之娣以歸也由位未當故誡之

九四歸妹愆期遲歸有時象曰愆期之志有待而行也

三既須五命而後歸我則我之歸妹不愆期乎然雖遲歸會須有時如大舜不得父命則待帝堯之命而行也

六五帝乙歸妹其君之袂不如其娣之袂良月幾望吉象曰帝乙歸妹不如其娣之袂良也其位在中以貴行也

五爲帝乙六三爲妹亦稱女君初九九二爲娣以

袂而論。則三不如初之與二。以女而論。則如月幾望而圓滿矣。夫以帝女之貴。而能行嫁于下。不驕不亢。豈非吉之道乎

上六。女承筐无實。士刲羊无血。无攸利。象曰。上六无實。承虛筐也

震爲兑所承之筐。兑爲震所刲之羊。三承于六。筐則无實。六刲于三。羊則无血。故无攸利。蓋生不積德。死後无靈。不能使子孫繁衍。至于不獲已而歸妹。此非女士之過。皆上六无實之過也。君子永終知敝。早見及于此矣

周易禪解卷第六

弟子道合募刻

周易禪解卷第七

北天目道人蕅益智旭著

下經之三

䷶ 離下震上

豐。亨。王假之。勿憂。宜日中

家有妻妾則豐。國有多士則豐。觀心有事禪助道。則豐。豐則必亨。然非王不足以致豐。豐則可憂。而勿徒憂。但宜如日之明照萬彙可也

彖曰。豐。大也。明以動。故豐。王假之。尚大也。勿憂宜日中。宜照天下也。日中則昃。月盈則食。天地盈虛。與時

消息。而況於人乎。況於鬼神乎

明而不動。動不以明。皆非王者之道。皆不可以致豐。故惟王乃能尚大耳。所謂勿憂宜日中者。亦非止之令其不昃。正宜用其明以照天下。則不爲豐所蔽也。至于昃食盈虛。雖天地不能違時。徒憂何益

象曰。雷電皆至。豐。君子以折獄致刑

折獄如電之照。致刑如雷之威。天之雷電。偶一至

恐常至則物必壞君子之用刑獄不得已爾輕用
則民必傷天之雷電必在盛夏君子之用刑獄必
于豐樂康阜之時
初九遇其配主雖旬无咎往有尚象曰雖旬无咎過
旬災也
他卦六爻每以陰陽相應爲得所謂沉潛剛克高
明柔克也惟豐六爻則陽與陽相得陰與陰相得
所謂强弗友剛克燮友柔克也初九剛正遇九四
爲其配主互相砥礪故雖旬无咎而往有尚若不

速往至于過旬不免日中則昃而有災矣
六二豐其蔀日中見斗往得疑疾有孚發若吉象曰
有孚發若信以發志也
六二爲離之主至明者也上與六五柔中合德可
以互相資益而六五爲九四所隔如豐其蔀而日
中見斗者焉夫六五變友可以誠感了不可以急
應故往則反得疑疾惟有孚發若則吉蓋信以除
疑發以撤蔀也蔀本无實因疑故有志發則疑除
疑除則蔀撤而見九二之月矣五本賢君故其志

可發
九三豐其沛日中見沬折其右肱无咎象曰豐其沛
不可大事也折其右肱終不可用也
以剛正而居離體可以照天下者也應于上六陰
陽交而霈然大雨故于日中但見水沬紛飛失王
假尚大之事終不可以有爲矣明莫若左動莫若
右上六居震之極妄動自傷故在九三如折右肱
此上之咎非三咎也
九四豐其蔀日中見斗遇其夷主吉象曰豐其蔀位

不當也日中見斗幽不明也遇其夷主吉行也
以陽剛爲震之主與雲蔽日故爲豐蔀見斗幸遇
初九剛正如日方升而往有尚力能等我而爲夷
主相與摧散陰霾行照天下不失豐亨之義故吉
也六二之豐蔀見斗乃指六五被九四所蔽今九
四則自豐其蔀致使日中見斗故以位不當幽不
明責之
六五來章有慶譽吉象曰六五之吉有慶也
柔中居尊而六二以信發之雖全賴彼離明之德

亦實由我能來之也君臣合德天下胥蒙其慶矣

上六豐其屋蔀其家闚其戶閴其无人三歲不覿凶

象曰豐其屋天際翔也闚其戶閴其无人自藏也

以陰居陰處震之極豐之上拒絕離明惟恐容光之或照及我也故豐其屋則堂高數仞飛檐斜桷若欲翔于天際者蔀其家則多設覆蔽深自藏隱縱闚戶而閴若无人者此乃從闇至闇雖至三歲猶不相覿凶何如哉三歲言其甚久亦以隔于九三共三爻故

䷷ 艮下離上

旅小亨旅貞吉

日中則昃月盈則食故次豐之後明旅也豐以尚大旅以小亨貞豈有大小哉在大則大在小則小要不失其貞而已不失其貞則无往而不吉矣

彖曰旅小亨柔得中乎外而順乎剛止而麗乎明是以小亨旅貞吉也旅之時義大矣哉

在外故名為旅處旅莫尚于柔用柔莫貴于得中得中則能順剛而天下无難處之境矣止故能隨寓而安麗明故能見機而作此旅之貞即乾之貞即坤之貞即大易之貞也從來大聖大賢自天子至于庶人无不全以乾坤大易之貞而處旅无不即于旅時而具見乾坤大易之貞者詎可以造次而忽其時義之大哉佛法釋者下三土无非旅泊于三土中作大佛事故時義大若以寂光法身視之仍名小亨

象曰山上有火旅君子以明慎用刑而不留獄

山如亭舍火如過客君子之省方巡狩也法離之明法艮之慎故刑可用而獄不可留蓋設使留獄不決則不惟失離之明亦且失艮之慎矣觀心釋者念起即覺覺即推破不墮掉悔也

初六旅瑣瑣斯其所取災象曰旅瑣瑣志窮災也

陰柔在下不中不正旅而瑣瑣者也瑣瑣猶云屑屑由无高明遠大之志所以自取其災

六二旅即次懷其資得童僕貞象曰得童僕貞終无尤也

當旅之時各以在上相近之爻為次為處為巢而

陰宜依陽陽宜附陰今六二陰柔中正順乎九三之剛故爲即次以陰居陰而在艮體爲懷其資下有瑣瑣之初六而无二心于我爲得童僕貞夫即次懷資猶屬外緣得童僮貞則由內德有德如是可謂旅貞吉矣故終无尤

九三旅焚其次喪其童僕貞厲象曰旅焚其次亦以傷矣以旅與下其義喪也

三以四爲其次而以陽遇陽又屬離體故焚其次而亦可傷矣又復過剛不中處此旅時猶不知所

以善與其下致使童僕離心遠去此豈人之罪也哉

九四旅于處得其資斧我心不快象曰旅于處未得位也得其資斧心未快也

君子行役志元不在資斧九四近附六五聊可處矣以陽居陰陰爲資斧猶云資糧可以致用故名資斧然五方在旅不能即大用我以行其志故雖獲于處而猶未得位也既未得位故雖得其資斧而于行道之心仍未快也

六五射雉一矢亡終以譽命象曰終以譽命上逮也

此正所謂柔得中乎外而順乎剛者也虛心以招天下之賢以濟吾旅如射雉者雖或亡其一矢終必得雉故人譽之天命之矣蓋以人合天天必祐之名爲上逮

上九鳥焚其巢旅人先笑後號咷喪牛于易凶象曰以旅在上其義焚也喪牛于易終莫之聞也

處旅莫尚于柔今以剛不中正而在離極更无覆護之者如鳥焚其巢矣先則以處高爲樂故笑後

則以焚巢无歸故號咷離本有牝牛之德乃以任剛傲慢不覺喪之凶何如哉然巢之焚由其以旅在上乃是高亢加人故義能招之豈可歸咎于命數牛之喪由其不知內省驕矜自是故禍生于所忽而終莫之聞豈可怨尤于他人

䷸ 巽下巽上

巽小亨利有攸往利見大人

善處旅者无入而不自得不巽則无以自容矣巽以一陰入于二陽之下陰有能而順乎陽以致用

故小亨而利有攸往利見大人也觀心釋者增上定學宜順乎實慧以見理

彖曰重巽以申命剛巽乎中正而志行柔皆順乎剛是以小亨利有攸往利見大人

君子之在旅也得乎丘民而爲天子民有能而順乎君君則殷勤鄭重申吾命以撫綏之蓋由剛巽乎中正之德故其志得行故柔皆順之也剛不中正則不足以服柔柔不順剛則亦不得小亨矣利有攸往利見大人正所以成其小亨不往不見何以得亨也哉

象曰隨風巽君子以申命行事

風必相隨繼至乃可以鼓萬物君子必申明其命篤行其事乃可以感藹民故曰君子之德風

初六進退利武人之貞象曰進退志疑也利武人之貞志治也

初六巽之主也巽主于入而陰柔每患多疑故或進而且退夫天下事本无可疑特其志自疑耳決之以武人之貞則志治而天下事不難治矣此所云武人之貞卽象所云有攸往而見大人者也

九二巽在牀下用史巫紛若吉无咎象曰紛若之吉得中也

九五陽剛中正爲巽之主如坐牀上則九二巽德之臣固宜在牀下矣然以剛中得初六之順未免有僭竊之嫌故必用史以紀吾所行用巫以達吾誠悃紛若不敢稍疎乃得中而吉无咎也

九三頻巽吝象曰頻巽之吝志窮也

以剛居剛非能巽者勉強學巽時或失之蓋志窮

則不止于志疑疑可治而窮則吝矣

六四悔亡田獲三品象曰田獲三品有功也

陰柔得正爲巽之主順乎九五陽剛中正之君此休休有容之大臣天下賢才皆樂爲用者也故如田獲三品而有功三品者除九五君位餘三陽皆受其羅網矣

九五貞吉悔亡无不利无初有終先庚三日後庚三日吉象曰九五之吉位正中也

雖有其德苟无其位則不敢變更雖有其位苟无

其德則不能變更九五蓋德位相稱者也故得其巽之貞而亦吉亦悔亡亦无不利然事既變更則是无初變更得正所以有終又必丁寧于未更三日之先且豫揆度于既更三日之後則吉也盤庚以之

上九巽在牀下喪其資斧貞凶象曰巽在牀下上窮也喪其資斧正乎凶也

以陽剛居卦上衆凡九五九二之能巽者皆在我牀下矣而我方上窮而不知故初六六四之資斧

皆為二五所用而不為我用其凶也是其正也何所逃乎

佛法釋六爻者初是世間事禪有進有退二是空慧宜史巫以通實相三是乾慧不能周守四是出世間禪多諸功德五是中道正慧按別入圓故无初有終上是邪慧滅絕功德

☱☱ 兌下兌上

兌亨利貞

入則自得自得則說自得則人亦得之人得之則人亦說之矣說安得不亨哉然說之不以正君子不說故利貞焉書云无拂民以從已之欲罔違道以干百姓之譽

象曰兌說也剛中而柔外說以利貞是以順乎天而應乎人說以先民民忘其勞說以犯難民忘其死說之大民勸矣哉

剛中則无情欲偏倚之私柔外則无暴戾粗浮之氣此說之至正天地同此一德者也以此德而先民民自忘勞以此德而犯難民自忘死即此是說

之大民自勸而胥化于善非以我勸民也

象曰麗澤兌君子以朋友講習

澤相麗則不枯竭學有朋則不孤陋以文會友講也以友輔仁習也講而不習則罔習而不講則殆講則有言不背于无言習則无言諧契于有言又講則即无言為有言習則即有言成无言矣

初九和兌吉象曰和兌之吉行未疑也

剛正无應和而不同得兌之貞者也无私故未有疑

九二。孚兑吉。悔亡。象曰。孚兑之吉。信志也

剛中則誠內形外。自信其志。亦足以取信于天下矣

六三。來兑。凶。象曰。來兑之凶。位不當也

六三爲兑之主。何以凶哉。乾得坤之上爻而爲兑。以陽爲體。以陰爲用者也。若內无其體。徒欲外襲其用以來取悅于人。則亂義必矣。君子所以惡夫佞者

九四。商兑未寧。介疾有喜。象曰。九四之喜。有慶也

兑不可以不利貞也。三之來兑。何足戀惜。乃不忍絕而商之。心必未寧。惟介然自斷。速疾勿遲。則有喜矣。大臣不爲諂媚所惑。天下且受其慶。不止一身有喜而已

九五。孚于剝。有厲。象曰。孚于剝。位正當也

陽剛中正。誠內形外之至者也。故不惟可孚于君子。亦可孚于剝正之小人。使彼改惡從善。反邪歸正。而有厲焉。蓋既有其德。又有其位。故化道如此之盛耳

上六。引兑。象曰。上六引兑。未光也

上六亦爲兑主。然既无其體。惟思以悅引人。則心事亦曖昧矣。三欲來。四上欲引。五其情態同。而三不當位。故凶。上猶得正。故不言凶

䷺ 坎下巽上

渙。亨。王假有廟。利涉大川。利貞

悅而後散之。謂公其悅于天下。而不獨樂其樂。故亨也。既能與民同樂。則上可以悅祖考。故王假有廟。遠可以悅四夷。故利涉大川。而悅不可以不正

也。故誡之以利貞

象曰。渙亨。剛來而不窮。柔得位乎外而上同。王假有廟。王乃在中也。利涉大川。乘木有功也

九二剛來而不窮。六四柔得位乎外而上順于九五。此能擴充兑卦剛中柔外之德。而渙其悅于天下者也。安得不亨。又九五居上卦之中。此王假有廟以悅祖考之象。乘巽木而涉坎水。此遠悅四夷決定有功之象。而貞在其中矣

象曰。風行水上渙。先王以享于帝立廟

風行水上不勞力而波濤普徧先王享帝以事天立廟以事先盡其一念誠孝卽足以感通天下恩波亦无不徧矣故曰明乎郊社之禮禘嘗之義治國其如視諸掌乎

初六用拯馬壯吉象曰初六之吉順也

初居坎下受四之風而用拯拯則出水而登陸矣坎于馬爲美脊今初六順于九二故爲馬壯而吉

九二渙奔其机悔亡象曰渙奔其机得願也

此正象傳所謂剛來而不窮者也當渙時而來奔據于机卓然安處中流得其自悅悅他之願故悔亡

六三渙其躬无悔象曰渙其躬志在外也

陰居坎體之上六四上同上九之風而渙之舉體散作波濤以潤于物志在外而不在躬故无悔也

六四渙其羣元吉渙有丘匪夷所思象曰渙其羣元吉光大也

此正象所謂柔得位乎外而上同者也陰柔得正爲巽之主上同九五下无應與盡渙其羣以合于大公此則天下一家萬物一體名雖爲渙而實乃有丘矣聖人无已无所不已光明正大之道豈平常思慮所能及哉

九五渙汗其大號渙王居无咎象曰王居无咎正位也

發大號以與民同悅如汗之發于中而浹于四體蓋四之渙羣由五爲王而居于正位四乃得上同之是故大號如汗渙于外王居正位常在中故无咎也

上九渙其血去逖出无咎象曰渙其血遠害也

血者坎之象逖者遠也人有大患爲其有身常情執之爲己躬正理觀之乃膿血聚毒害本耳上九用六四之風以渙六三之躬六三可謂忘身爲國故志在外而无悔然非上六爲其遠害則六三何能與利乎合六爻言之九二如賢良民牧承流宣化六四如名世大臣至公无私九五如治世聖王與民同樂上九如保傅司徒敎民除害初因此而出險既拔苦必得樂故吉三因此而忘我既遠

害必興利。故无悔也

䷻ 兌下坎上

節。亨。苦節不可貞

水以風而渙。以澤而節。節則不潰不涸而可以常潤。故亨。夫過于渙必竭。故受之以節。然過于節則苦。又豈可常守乎

彖曰。節亨。剛柔分而剛得中。苦節不可貞。其道窮也。說以行險。當位以節。中正以通。天地節而四時成。節以制度。不傷財。不害民

得中則不苦。苦則窮。窮則不可以處常。不苦則說。說則并可以行險。惟節而當位。斯爲中正。惟中正故通而不窮。天有四時。王有制度。皆所謂中正以通者也

象曰。澤上有水。節。君子以制數度。議德行

若冕旒若宗廟若樂舞若階陛若蓍龜若爵祿等。皆有其數。以爲度制。使各得其節。則无過與不及而不奢不儉。若見君若事親若接賓若居喪等。皆根乎德以成行。議使各當其節。則无過與不及而可繼可傳。如澤節水。稱其大小淺深。要使不潰不涸而已

初九。不出戶庭。无咎。象曰。不出戶庭。知通塞也

節之義亦多矣。或時節。或裁節。或品節。或名節。或樽節。或符節。或節制。或節文。或節限。或節操。今且以時節言之。剛正而居下位。九二塞于其前。故順時而止。不出戶庭。既知裁節。則品節名節皆善矣。復以節制言之。上應六四。水積尚淺。故宜塞使不流也

九二。不出門庭。凶。象曰。不出門庭凶。失時極也

若以時節言之。既在可爲之位。又有剛中之德。六三巳闢其門。而乃上无應與。固守小節。豈非大失。復以節制言之。上對九五。水積漸深。便宜通之。使流。胡須阻塞以致洪汎。豈非失時之極

六三。不節若。則嗟若。无咎。象曰。不節之嗟。又誰咎也

若以時節言之。陰不中正。居下之上。又爲悅主。故始則恣情適意。而不知節。若後則憂患洊至。而徒有嗟若。自取其咎。无可以咎誰也。復以節制言之

上對上六水已汎濫而澤口不能節之徒有嗟若而已將誰咎乎

六四安節亨象曰安節之亨承上道也

若以時節言之柔而得正居大臣位以承聖君故爲安節所謂太平宰相也復以節制言之下應初九塞而不流任九五上六之波及于物而我獨享其安故亨

九五甘節吉往有尚象曰甘節之吉居位中也

陽剛中正居于尊位所謂當位以節者也无過不

及故甘而吉行之无敝故往有尚自居位中故非失時極之九二所能阻礙

上六苦節貞凶悔亡象曰苦節貞凶其道窮也

若以時節言之純陰而居節之極固守不通故其道既窮雖正亦凶彼執爲正實非正也惟悔而改之則不窮不窮則凶可亡矣復以節制言之水以流下爲其節操六三兌口上缺不能節制故上六盡其流下之節而不稍留遂至枯竭而爲苦節故曰其道窮也

☱☴ 兌下巽上

中孚豚魚吉利涉大川利貞

四時有節故萬物信之而各獲生成數度德行有節故天下信之而成其感應孚者感應契合之謂中者感應契合之源也由中而感故由中而應如豚魚之拜風彼豈有安排布置思議測度也哉中孚而能若豚魚拜風則吉矣然欲致此道則利涉大川而又利貞蓋不涉川不足以盡天下之至變不利貞不足以操天下之至恒不涉川則不能以

境鍊心而致用不利貞則不能以理融事而立本也

彖曰中孚柔在内而剛得中說而巽孚乃化邦也豚魚吉信及豚魚也利涉大川乘木舟虚也中孚以利貞乃應乎天也

合全卦而觀之二柔在内則虚心善順毫无暴戾之私分上下而觀之兩剛得中則篤實真誠毫无情欲之雜兌悅則感人以和巽順則入人必洽故邦不祈化而自化也信及豚魚猶言信若豚魚蓋

人心巧智多而機械熟失无心之感應不及豚魚之拜風者多矣故必信若豚魚而後可稱中孚也巽爲木爲舟浮于澤上內虛而木堅故能无物不載无遠不達人之柔在內如虛舟剛得中如堅木斯可歷萬變而无敗也夫中孚即天下之至貞惟利貞乃成中孚此豈勉強造作所成乃應乎天然之性德耳試觀颶風將作豚魚躍波魚何心于感風風何心于應魚蓋其機則至虛其理則至實矣吾人現在一念心性亦復如是不在內不在外不

在中間不在過去不在現在不在未來覓之了不可得可謂至虛天非此无以爲覆地非此无以爲載日月非此无以爲明鬼神非此无以爲靈萬物非此无以生育聖賢非此无以爲道體物而不可遺可謂至實夫十方三世之情執本虛而心體眞實決不可謂之虛天地萬物之理體本實而相同幻夢決不可謂之實是故柔與剛非二物內與中非二處也知乎此者方可名貞方可涉川方信及豚魚而吉矣

象曰澤上有風中孚君子以議獄緩死

澤感而風應風施而澤受隨感隨應隨施隨受此中孚之至也君子知民之爲惡也蓋有出于不得已者焉如得其情則哀矜而勿喜故于獄則議之功疑惟重罪疑惟輕也于死則緩之與其殺不辜寧失不經也如此則殺一人而天下服雖死不怨殺者矣

初九虞吉有他不燕象曰初九虞吉志未變也

君子戒愼乎其所不覩恐懼乎其所不聞皆是向

一念未生前下手即本體即功夫即功夫即本體故能遯世不見知而不悔而天地位焉萬物育焉所謂闇然而日章者也纔起一念則名爲他則志變而不燕矣小人而无忌憚行險徼倖皆從此一念構出可不虞之于初也哉中孚以天地萬物爲公若專應六四便名有他

九二鳴鶴在陰其子和之吾有好爵吾與爾靡之象曰其子和之中心願也

剛得中而居二陰之下此正闇然日章者也鶴鳴

子和。感應並出于天然。豈有安排勉强。故曰中心願也。孚无專指。但取同德相孚之人

六三。得敵。或鼓或罷。或泣或歌。象曰。或鼓或罷。位不當也

若以卦體合觀。則三與四。皆所謂柔在內者也。今以諸爻各論。則六三陰不中正。爲兌之主。本應上九。而彼方登天獨鳴。不來相顧。近得六四敵體同類。故有時欣其所得。則或鼓。有時怨其所應。則或罷。有時遥憶上九。則或泣。有時且娛六四。則或歌。

皆由无德。不能當位故也

六四。月幾望。馬匹亡。无咎。象曰。馬匹亡。絕類上也

柔而得正。陰德之盛者也。故如月幾望焉。六三妄欲得我爲匹。我必亡其匹。絕其類。乃上合于天地萬物爲公之中孚而无咎也

九五。有孚攣如。无咎。象曰。有孚攣如。位正當也

陽剛中正。居于尊位。德位相稱。天下信之。攣如而不可移奪者也。然亦止盡中孚之道而已。豈有加哉。故但曰无咎。亦猶圓滿菩提。歸无所得之旨歟。

上九。翰音登于天。貞凶。象曰。翰音登于天。何可長也。

剛不中正。居巽之上。卦之終。自信其好名好高。情見而不知柔內得中之道者也。如雄雞捨其牝而登鳴于屋。已爲不祥。况欲登天。天不可登。人必以爲怪而殺之矣。何可長也

䷽ 艮下震上

小過。亨。利貞。可小事。不可大事。飛鳥遺之音。不宜上宜下。大吉

君子之制數度議德行也。使其節如天地四時。則

豚魚亦信之矣。夫豈有過也哉。自其不能應乎天者。以有他而不燕。故過或生焉。然過從求信而生過則小矣。過生而聖賢爲之補偏救弊。如行過乎恭。喪過乎哀。用過乎儉之類。未免矯枉過正。此亦所謂小過也。夫求信而成小過。其過可改也。故亨。矯枉而爲小過。其過可取也。故亨。然必要于得正而已矣。貞則小過便成无過。不貞則小過將成大過。是故當小過時。但可爲小事。以祈復于无過之地。不可更爲大事以致釀成不測之虞。譬如飛鳥

已過遺我以音不宜上而宜下。上則音啞而我不得聞下則音揚而我得聞之得聞鳥音以喻得聞我過而速改焉則復于无過之地過小而吉乃大矣

彖曰小過小者過而亨也過以利貞與時行也柔得中是以小事吉也剛失位而不中是以不可大事也有飛鳥之象焉飛鳥遺之音不宜上宜下大吉上逆而下順也

小者卽小事。小事有過故仍不失其亨。設大者過則必利有攸往乃亨矣惟與時行故雖過不失其貞彖但言貞傳特點出時行二字正顯時當有過則過乃所以爲貞倘不與時行雖强欲藏身于无過之地亦不名爲貞也且人有剛柔二德任大事則宜用剛處小事則宜用柔今此卦柔得其中得中則能與時行故小事吉剛失位而不中不中則不能與時行故不可以大事且卦體中二陽爻如鳥之背外各二陰如舒二翼有似飛鳥之象鳥若上飛則風逆而音啞鳥若下飛則風順而音揚也

錢啓新曰大過大者過也曰剛過而中小過小者過也曰柔得中其所謂過皆有餘之謂大成其大如獨立遯世等事小成其小如過恭過哀過儉等事初不是過剛過柔更不是過中故大過之後受之以坎離之中小過之後受之以既濟未濟之中君子以天下與世論須是大過以家與身論須是小過大過以剛大有餘爲用剛中之能事小過以柔小有餘爲用柔中之能事剛中又巽兌二柔之用柔中又震艮二剛之用都不是過中之過又匪專以坎爲剛中離爲柔中故隨小大而皆亨

象曰山上有雷小過君子以行過乎恭喪過乎哀用過乎儉

吳草盧曰恭以救傲哀以救易儉以救奢救其過以補其不足趣于平而已所謂時中也項氏曰曰行曰喪曰用皆見于動以象震也曰恭曰哀曰儉皆當止之節以象艮也

初六飛鳥以凶象曰飛鳥以凶不可如何也

陰不中正上應九四宜下而反上者也凶決不可

救矣
六二過其祖遇其妣不及其君遇其臣无咎象曰不及其君臣不可過也
設欲上進則必過九四之祖遇六五之妣然兩陰不相應而六二陰柔中正居于止體故不復上及六五之君但遇其九四之臣以知九四雖臣而實有德決不可過故也二與四同功而異位故有相過之理太公避紂而遇文王此爻似之
九三弗過防之從或戕之凶象曰從或戕之凶如何也

重剛不中而應上六如鳥身不能爲主反隨翼而高飛既弗肯過防閑之必有從而戕之者矣其凶何如
九四无咎弗過遇之往厲必戒勿用永貞象曰弗過遇之位不當也往厲必戒終不可長也
九三信其剛正自以爲无咎者也乃弗防而致戕九四居位不當自知其有咎者也乃周公許其无咎何哉蓋人惟自見有不足處方能過于省察堯舜其猶病諸文王望道未見孔子五十學易伯玉寡過未能皆此意耳四與初應故弗過而遇之但使初來聽命于四則四爲主而无咎設使四往聽命于初則初反爲主喜上而不喜下初得凶而四亦甚厲矣故必戒而勿用須是永守其不宜上宜下之貞乃可長也
六五密雲不雨自我西郊公弋取彼在穴象曰密雲不雨已上也
陰柔不正下无應與雖爲天下共主膏澤不下于

民如雲自西郊雖密不雨者焉乃使九四之公坐收下位羣賢如弋彼在穴而不費力蓋由六五之已上達于不宜上宜下之貞故也此如紂不能用太公反使文王取之
上六弗遇過之飛鳥離之凶是謂災眚象曰弗遇過之已亢也
下應九三而陰居動體卦極方與初六鼓翰奮飛故弗遇九三而竟過之一切飛鳥皆悉離之遺羣獨上身死羽落而後已其凶也蓋天擊之故曰災

皆其災也實自取之故曰巳亢桀紂亡國亦僅失其不宜上宜下之貞所致而巳。豈有他哉。設肯行過乎恭喪過乎哀用過乎儉何以至此

䷾ 離下坎上

既濟亨小利貞初吉終亂

君子之于事也恭以濟傲哀以濟易儉以濟奢。凡事適得其中則无不濟者矣无不濟故亨不惟在大而亦及小蓋无所不亨者也然安不忘危存不忘亡治不忘亂乃萬古之正理試觀舟不覆于龍

門而覆于溝渠馬不蹶于羊腸而蹶于平地豈謂溝渠平地反險于龍門羊腸哉禍每生于不測患莫甚于无備故也故必利貞以持之不然方其初得既濟皆以爲吉終必以此致亂不可救矣如水得火濟而可飲可用然設不爲之防閑則火炎而水枯水決而火滅不反至于兩傷乎

彖曰既濟亨小者亨也利貞剛柔正而位當也初吉柔得中也終止則亂其道窮也

小者尚亨則大者不待言矣六十四卦惟此卦剛

柔皆當其位故貞六二柔得其中爲離之主以此濟水水方成用故初吉然設以爲既无不濟便可終止則必致水決火滅火炎水枯之亂或任其火燼水竭故曰其道窮也

象曰水在火上既濟君子以思患而豫防之

方其既濟似未有患患必隨至故君子渙思而豫防卽象所謂利貞者也說統云體火上之水以制火而防其溢體水下之火以濟水而防其烈

初九曳其輪濡其尾无咎象曰曳其輪義无咎也

六爻皆思患豫防之吉也既濟則初已濟矣輪猶曳而若欲行尾猶濡而若欲渡无事不忘有事防之于初則不至于終亂故義无咎

六二婦喪其茀勿逐七日得象曰七日得以中道也

九五陽剛中正而居君位二以陰柔中正應之必有小人欲爲離間而竊其茀者二得中道故安然不尋逐之惟勿逐乃七日自得逐則失中道而弗得矣勿逐二字卽思患豫防之妙

九三高宗伐鬼方三年克之小人勿用象曰三年克

之德也

以重剛居明極高宗伐鬼方之象也。然且三年克之困憊甚矣況剛明未必如高宗者乎。況可用小人以窮兵黷武殃民賊國乎。奈何不思患而豫防之也

六四繻有衣袽終日戒。象曰。終日戒有所疑也

美帛曰繻敝絮曰袽繻必轉而爲袽可无戒乎濟雪訟云四居三之後離明盡而坎月方升時也。在三已稱日昃之離在四何可忘終日之戒。蕅益曰。疑即是思患豫防之思

九五東鄰殺牛不如西鄰之禴祭實受其福。象曰。東鄰殺牛不如西鄰之時也。實受其福吉大來也

離東坎西。下卦盡離明之用以致濟猶如殺牛。九五以坎中剛正之實德而享受之曾不費力。猶如禴祭蓋雖有其德苟无其時不能致此。雖有其時苟无實德亦不能致此也而思患豫防之旨則在以誠不以物中見之

上六濡其首厲。象曰。濡其首厲何可久也

以陰柔居險之極。在濟之終所謂終止則亂不能思患豫防者也。如渡水而濡其首不亦危乎

䷿ 坎下離上

未濟亨。小狐汔濟濡其尾无攸利

既有既濟必有未濟以物本不可窮盡故也。既有未濟必當既濟以先之既濟原從未濟而濟故也。是以有亨道焉。然未濟而欲求濟須老成須決斷須首尾一致倘如小狐之汔濟而濡其尾則无所利矣

彖曰。未濟亨。柔得中也小狐汔濟未出中也濡其尾无攸利不續終也雖不當位剛柔應也

六五之柔得中。所謂老成決斷而能首尾一致者也。未出中。言尚未出險中。此時正賴老成決斷之才識首尾一致之精神而可不續終如小狐乎。然雖不當位而剛柔相應。則是未濟所可以可亨之由

象曰。火在水上。未濟君子以慎辨物居方

物之性不可不辨方之宜不可不居。故君子必慎

之也如火性炎上水性潤下此物之不可不辨者也炎上而又居于上不已亢乎是宜居下以濟水潤下而又居于下將安底乎是宜居上以濟火此方之不可不居者也如水能制火亦能滅火火能濟水亦能竭水又水火皆能養人亦皆能殺人以例一切諸物无不皆然辨之可弗詳明居之可弗斟酌耶

初六濡其尾吝象曰濡其尾亦不知極也

陰柔居下无濟世才將終于不濟而可羞矣豈知

時勢已極固易爲力者哉

九二曳其輪貞吉象曰九二貞吉中以行正也

剛而不過以此曳輪而行得濟時之正道者也由其在中故能行正可見中與正不是二理

六三未濟征凶利涉大川象曰未濟征凶位不當也

陰不中正才德俱劣故往必得凶然時則將出險矣若能乘舟以涉大川不徒自恃其力則險可濟也

九四貞吉悔亡震用伐鬼方三年有賞于大國象曰貞吉悔亡志行也

剛而不過如日方升得濟時之德之才之位者也故貞吉而悔亡于以震其大明之用伐彼幽暗鬼方三年功成必有賞于大國矣濟時本隱居所求之志今得行之

六五貞吉无悔君子之光有孚吉象曰君子之光其暉吉也

柔中離主以居天位本得其正本无有悔此君子之光也又虛已以孚九二而其暉交映天下仰之

吉可知矣

上九有孚于飲酒无咎濡其首有孚失是象曰飲酒濡首亦不知節也

六五之有孚吉天下已既濟矣故上九守其成而有孚于飲酒乃與民同樂无咎之道也然君子之于天下也安不忘危存不忘亡治不忘亂苟一任享太平樂而无競業惕厲之心如飲酒而濡其首吾信其必失今日此樂以彼不知節故節者如天地之四時必不可過亦謂之極初六柔疑太過故

云亦不知極。上九剛信太過。故云亦不知節。知極
知節。則未濟者得濟。已濟者可長保矣

周易禪解卷第七

弟子崇存大弘仝募刻

周易禪解卷第八

北天目道人蕅益智旭著

繫辭上傳

伏羲設六十四卦。令人觀其象而已矣。夏商各于卦爻之下。繫辭焉以斷吉凶。如所謂連山歸藏者是也。周之文王。則繫辭于每卦之下。名之曰彖。逮乎周公。復繫辭于每爻之下。名之曰象。孔子既爲彖傳象傳以釋之。今又統論伏羲所以設卦。文周所以繫辭。其旨趣綱領。體度凡例。徹乎性修之源

通乎天人之會。極乎巨細之事。貫乎日用之微。故名爲繫辭之傳。而自分上下焉

隨緣不變。不變隨緣之易理。天地萬物所從建立也。卦爻陰陽之易書。法天地萬物而爲之者也。易知簡能之易學。玩卦爻陰陽而成之者也。由易理方有天地萬物。此義在下文明之。今先明由天地萬物而爲易書。由易書而成易學。由易學而契易理

天尊地卑。乾坤定矣。卑高以陳。貴賤位矣。動靜有常

剛柔斷矣方以類聚物以羣分吉凶生矣在天成象在地成形變化見矣是故剛柔相摩八卦相盪鼓之以雷霆潤之以風雨日月運行一寒一暑

此先明由天地萬物而爲易書也易之乾坤即象天地易之貴賤即法高卑易之剛柔即法動靜易之吉凶即法方物易之變化即法形象是故易之有剛柔相摩八卦相盪而變化无窮猶天地之有雷霆風雨日月寒暑而萬物皆備蓋无有一文一字是聖人所杜撰也

乾道成男坤道成女乾知大始坤作成物乾以易知坤以簡能易則易知簡則易從易知則有親易從則有功有親則可久有功則可大可久則賢人之德可大則賢人之業易簡而天下之理得矣天下之理得而成位乎其中矣

此明由易書而成易學由易學而契易理也萬物雖多不外天地易卦雖多不出乾坤聖人體乾道而爲智慧智慧如男體坤道而爲禪定禪定如女智如金聲始條理定如玉振終條理智則直心正念真如故易知而无委曲之相定則持心常在一緣故簡能而无作輟之岐正念真如故吾无隱乎爾而易知持心一緣故无入不自得而易從易知故了知生佛體同而有親易從故決能原始要終而有功有親不惟可久而又可大即慧之定也有功不惟可久而又可大即定之慧也德業俱備以修顯性故得理而成位矣易理本在天地之先亦貫徹于天地萬物之始終今言天下之理者以既依理而有天地則此理即渾然在天下也亦以孔

子既示爲世間聖人故且就六合内言之

聖人設卦觀象繫辭焉而明吉凶剛柔相推而生變化是故吉凶者失得之象也悔吝者憂虞之象也變化者進退之象也剛柔者晝夜之象也六爻之動三極之道也是故君子所居而安者易之序也所樂而玩者爻之辭也是故君子居則觀其象而玩其辭動則觀其變而玩其占是以自天祐之吉无不利

惟其易理全現乎天地之間而人莫能知也故伏羲設卦以詮顯之文周又觀其象繫辭焉而明吉

凶以聦告之順理者吉逆理者凶也夫易理本具剛柔之用而剛柔各有善惡之能剛能倡始而過剛則折柔能承順而過柔則靡然剛柔又本互具剛柔之理故悟理者能達其相推而生變化是故吉凶者即失理得理之象也悔吝者乃憂于未然慮于事先之象也知吉凶之象則必爲之進退而勿守其窮故變化者明示人以進退之象也知悔吝之方則必通乎晝夜而善達其用故剛柔者明示人以晝夜之象也然則六爻之動一唯詮顯三

極之道而已三極之道即先天易理并進非退而能進能退非晝非夜而能晝能夜天得之以立極于上地得之以立極于下人得之以立極于中故名三極之道乃即一而三即三而一之極理也夫易理既在天而天在地而地在人而人是故隨所居處无非易之次序秖須隨位而安只此所安之位雖僅六十四卦中之一位便是全體三極全體易理不須更向外求而就此一位中具足无量无邊變化統攝三百八十四種爻辭无有不盡是可

樂而玩也平日善能樂玩故隨動皆與理合縱遇變故神恒不亂自能就吉遠凶此乃自心合于天理故爲理之所祐豈徼倖于術數哉

彖者言乎象者也爻者言乎變者也吉凶者言乎其失得也悔吝者言乎其小疵也无咎者善補過也是故列貴賤者存乎位齊小大者存乎卦辯吉凶者存乎辭憂悔吝者存乎介震无咎者存乎悔是故卦有小大辭有險易辭也者各指其所之

承上居則觀其象而言象者莫若彖也動則觀其

變而言變者莫若爻也彼彖爻所言吉凶者乃示人以失得之致使人趣得而避失也所言悔吝者乃示人以小疵使勿成大失也所言无咎者乃示人以善補其過使還歸于得也是故位以列其貴賤使人居上不驕爲下不倍也卦以齊其小大使人善能用陰用陽不被陰陽所用也辭以辯其吉凶使人知吉之可趣凶之可避也此其辯別之端甚微非觀象玩占者不能憂之此其挽回之力須猛非觀變玩占者不能震之是故卦有小大辭有

險易。蓋明明指人以所趨之理矣。所趨之理。卽吉道也。自非全體合理決不能有吉无凶

易與天地準。故能彌綸天地之道。仰以觀于天文。俯以察于地理。是故知幽明之故。原始反終。故知死生之說。精氣爲物。游魂爲變。是故知鬼神之情狀。與天地相似。故不違。知周乎萬物而道濟天下。故不過。旁行而不流。樂天知命。故不憂。安土敦乎仁。故能愛。範圍天地之化而不過。曲成萬物而不遺。通乎晝夜之道而知。故神无方而易无體

夫觀象玩辭觀變玩占者。正以辭能指示究竟所趨之理故也。易辭所以能指示極理者。以聖人作易本自與天地準。故能彌合經綸天地之道也。聖人之作易也。仰觀天文。俯察地理。知天文地理之可見者。皆是形下之器。其事甚明。而天文地理所以然之故。皆不出于自心一念之妄動妄靜。動靜无性。卽是形上之道。其理甚幽。此幽明事理不二而二。二而不二。惟深觀細察。乃知之也。原其所自始。則六十四始于八。八始于四。四始于二。二始于一。一何始乎。一既无始。則二乃至六十四皆无始也。无始之始。假名爲生。反其所以終。則六十四終只是八。八終是四。四終是二。二終是一。一終是无。无何終乎。无既无終。則一乃至六十四亦无終也。无終之終。假名爲死。由迷此終始死生无性之理。故妄于天地間攬精氣以爲物。游魂靈以輪迴六道而爲變。是故知鬼神之情狀也。聖人既如此仰觀俯察。乃至鬼神之情狀。皆備知已然。後作易。所以易則與天地相似。故不違也。依易起知。知乃周

乎萬物而道濟天下。故不過也。依易起行。行乃旁行而不流。樂天知命。故不憂也。知行具足。則安土敦仁。廣度含識。故能愛也。是以橫則範圍天地之化而不過。曲成萬物而不遺。豎則通乎晝夜之道而知。橫徧豎窮。安有方所。既无方所。寧有體相哉。神指聖人。易指理性。非无體之易理。不足以發无方之神。知非无方之神知。不足以證无體之易理。旁行者。普現色身三昧。現形六道也。不流者。不隨六道惑業所牽也。樂天者。恒觀第一義天也。知命

者善達十界緣起也。安土者三塗八難皆常寂光也。敦仁者於一切處修大慈大悲三昧也。晝者涅槃夜者生死。了知涅槃生死无二致故。三世一照名爲通乎晝夜之道而知

一陰一陽之謂道。繼之者善也。成之者性也。仁者見之謂之仁。知者見之謂之知。百姓日用而不知故君子之道鮮矣顯諸仁。藏諸用。鼓萬物而不與聖人同憂。盛德大業至矣哉。富有之謂大業。日新之謂盛德。生生之謂易。成象之謂乾。效法之謂坤。極數知來之

謂占。通變之謂事。陰陽不測之謂神

夫易雖无體无所不體。非離陰陽形體而別有道也。一陰一陽則便是全體大道矣。然非善稱理以起修者不能繼陰陽以立極。而即彼成位于中者全是本性功能。乃世之重力行者往往昧其本性是仁者見之謂之仁也。世之重慧解者往往不尚修持是知者見之謂之知也。百姓又日用而不自知。故君子全性起修全修顯性之道鮮矣。然仁者雖但見仁。而仁何嘗不從知以顯。知者雖但見知而用何嘗不隨仁以藏。仁體至微而恒顯。知用至露而恒藏。此即一陰一陽之道法爾鼓舞萬物而不與聖人同憂者也。不與聖人同憂且指易之理體而言。其實聖人之憂亦不在理體外也。且聖人全體易理。則憂亦非憂矣。包含天地萬物事理故爲富有。變化不可窮盡故爲日新。業業之中具盛德德之中具大業故爲生生。凡德業之成乎法象者皆名爲乾。不止六陽一卦爲乾。凡效法而成其德業者皆名爲坤。不止六陰一卦爲坤。極陰陽

之數而知數本无數。從无數中建立諸數。便能知來。即謂之占。非俟揲蓍而後爲占。既知來者數必有窮。窮則必變。變則通。通則久。即是學易之事。非俟已亂而後治。已危而求安之謂事。終日在陰陽數中而能制造陰陽。不被陰陽所測。故謂之神。自富有至謂神五句。贊易理之无體。極數三句。贊聖神之无方也

夫易廣矣大矣。以言乎遠則不禦。以言乎邇則靜而正。以言乎天地之間則備矣。夫乾其靜也專。一 其動

也直。○是以大生焉。夫坤其靜也翕。其動也闢。是以廣生焉。廣大配天地。變通配四時。陰陽之義配日月。易簡之善配至德

上云生生之謂易。指本性易理言也。依易理作易書。故易書則同理性之廣大矣。言遠不禦。雖六合之外。可以一理而通知也。邇靜而正。曾不離我現前一念心性也。天地之間則備。所謂徹乎遠邇。該乎事理。統乎凡聖者也。易書不出乾坤。乾坤各有動靜。動靜无非法界。故得大生廣生而配于天地。

既有動靜。便有變通。以配四時。隨其動靜。便為陰陽。以配日月。乾易坤簡以配至德。是知天人性修境觀因果。无不具在易書中矣

子曰。易其至矣乎。夫易聖人所以崇德而廣業也。知崇禮卑。崇效天。卑法地。天地設位。而易行乎其中矣。成性存存。道義之門。聖人有以見天下之賾。而擬諸其形容。象其物宜。是故謂之象。聖人有以見天下之動。而觀其會通。以行其典禮。繫辭焉以斷其吉凶。是故謂之爻。言天下之至賾而不可惡也。言天下之至動而不可亂也。擬之而後言。議之而後動。擬議以成其變化

夫聖人依易理而作易書。易書之配天道人事也如此。故孔子作傳至此。不覺深為之歎賞曰。易其至矣乎。夫易乃聖人所以崇德而廣業也。知則高高山頂立。故崇。禮則深深海底行。故卑。崇即效天。卑即法地。蓋自天地設位以來。而易理已行于其中矣。但隨順其本成之性。而不使一念之或亡。則道義皆從此出。更非性外有少法可得也。是故易

象也者。不過是聖人見天下之賾而擬其形容象其物宜者耳。易爻也者。不過是聖人見天下之動而觀其會通以行其典禮。繫辭焉以斷其吉凶者耳。夫天下之物。雖至賾總不過陰陽所成。則今雖言天下之至賾而安可惡。若惡其賾則是惡陰陽。惡陰陽則是惡太極。惡太極則是惡吾自心本具之易理矣。易理不可惡。太極不可惡。陰陽不可惡。則天下之至賾亦安可惡乎。夫天下之事雖至動總不出陰陽之動靜所為。則今雖言天下之至動

而何嘗亂若謂其亂則是陰陽有亂太極有亂吾心之易理有亂矣易理不亂太極不亂陰陽不亂則天下之至動亦何可亂乎是以君子當至賾至動中能善用其擬議擬議以成變化遂能操至賾至動之權蓋必先有中孚之德存于己而後可以同人乎德既深雖先或號咷後必歡笑況本无睽隔者乎然欲成孚德貴在錯地之一著譬如藉用白茅則始无不善又貴在究竟之不變譬如勞謙君子則終无不吉倘勞而不謙未免爲亢龍之悔

倘藉非白茅未免有不密之失而所謂不出戶庭者乃真實慎獨功夫非陽爲君子陰爲小人者所能竊取也

鳴鶴在陰其子和之我有好爵吾與爾靡之子曰君子居其室出其言善則千里之外應之況其邇者乎居其室出其言不善則千里之外違之況其邇者乎言出乎身加乎民行發乎邇見乎遠言行君子之樞機樞機之發榮辱之主也言行君子之所以動天地也可不慎乎同人先號咷而後笑子曰君子之道或出或處或默或語二人同心其利斷金同心之言其臭如蘭

金雖至堅同心者尚能斷之此所謂金剛心也

初六藉用白茅无咎子曰苟錯諸地而可矣藉之用茅何咎之有慎之至也夫茅之爲物薄而用可重也慎斯術也以往其无所失矣

苟誠也誠能從地穩放即禪門所謂脚跟穩當者也白茅潔淨而柔軟正是第一寂滅之忍

勞謙君子有終吉子曰勞而不伐有功而不德厚之

至也語以其功下人者也德言盛禮言恭謙也者致恭以存其位者也

慎斯術也以往即始而見終也亦因該果海義致恭以存其位令終以全始也亦果徹因源義

亢龍有悔子曰貴而无位高而无民賢人在下位而无輔是以動而有悔也不出戶庭无咎子曰亂之所生也則言語以爲階君不密則失臣臣不密則失身幾事不密則害成是以君子慎密而不出也子曰作易者其知盜乎易曰負且乘致寇至負也者小人之

事也乘也者君子之器也小人而乘君子之器盜思奪之矣上慢下暴盜思伐之矣慢藏誨盜冶容誨淫易曰負且乘致寇至盜之招也

事者心事器者象貌佛法所謂懷抱于結使不應著袈裟者也招字妙甚可見致魔之由皆由主人

天一地二天三地四天五地六天七地八天九地十天數五地數五五位相得而各有合天數二十有五地數三十凡天地之數五十有五此所以成變化而行鬼神也

此明河圖之數即天地之數即所以成變化而行鬼神者也太極无極秖因无始不覺妄動强名爲一一即屬天對動名靜靜即是二二即屬地二與一爲三三仍屬天二與二爲四四仍屬地四與一爲五五仍屬天四與二爲六六仍屬地六與一爲七七仍屬天六與二爲八八仍屬地八與一爲九九仍屬天八與二爲十十仍屬地十則數終而不可復加故河圖止有十數然此十數總不出于天地除天地外別无有數除數之外亦別无天地可見矣總而計之天數凡五所謂一三五七九也地數亦五所謂二四六八十也一得五而成六六遂與一合而居下二得五而成七七遂與二合而居上三得五而成八八遂與三合而居左四得五而成九九遂與四合而居右既言六七八九必各得五而成則五便在其中既言一二三四則便積而成十十遂與五合而居中積而數之天數一三五七九共成二十有五地數二四六八十共成三十凡天地之數五十有五而變化皆以此成鬼神皆以此行矣有陰陽乃有變化有變化乃有鬼神變

化者水火木金土生成萬物也鬼神者能生所生能成所成各有精靈以爲之主宰也變化即依正幻相鬼神即器世間主及衆生世間主耳

大衍之數五十其用四十有九分而爲二以象兩掛一以象三揲之以四以象四時歸奇于扐以象閏五歲再閏故再扐而後掛

衍乘也大衍謂乘此天五地五之數而演至于萬有一千五百二十也河圖中天地之數共計五十

有五。今以天五地五。原非兩五。是其定數。以對于十。亦是中數。一得之以爲六。二得之以爲七。三得之以爲八。四得之爲九。復合一二三四以成于十。故除中宮五數。以表數卽非數。而惟取餘五十以爲大衍之數。以表從體起用。及揲蓍時。又于五十數中。存其一而不用。以表用中之體。亦表无用之用。與本體太極實非有二。夫從體起用。卽不變隨緣義也。用中之體。卽隨緣不變義也。將此四十九策隨手分而爲二。安于左右。象吾心之動靜。卽成

天地兩儀。次以左手取左策執之。而以右手取右策之一。掛于左手之大指間。象人得天地合一之道而爲三才。次四四以揲之。象天地間四時新新不息。次歸其所奇之策。扐于左手无名指間。以象每年必有閏日。又以右手取右策執之。而以左手四四揲之。歸其所奇之策。扐于左手中指之間。是名再扐。以象五歲必有兩個閏月。是爲再閏。已上分二掛一。揲四歸奇。共四營而爲一變。取其所掛所扐之策。置之。然後再取左右揲過之策而重合之。重復分二掛一。揲四歸奇。故云再扐而後掛也。是爲二變。又取所掛所扐之策置之。然後更取左右揲過之策而重合之。重復分二。掛一。揲四歸奇。是爲三變。置彼三變所掛所扐之策。但取所揲之策數之。四九三十六。則爲○。四八三十二。則爲- -。四七二十八。則爲一。四六二十四。則爲乂。于是成爻。○爲陽動。動則變陰。- -爲陰靜。一爲陽靜。靜皆不變。乂爲陰動。動則變陽。故下文云四營成易。三變成爻。十八變成六爻。則爲卦也。此蓍草之數。及

揲蓍之法。乃全事表理。全數表法。示百姓以與知與能之事。正所謂神道設教。化度无疆者矣。謂之大乘不亦宜乎。若不以惟心識觀融之。屈我羲文周孔四大聖人多矣

乾之策。二百一十有六。坤之策。百四十有四。凡三百有六十。當期之日。二篇之策。萬有一千五百二十。當萬物之數也

九七皆乾而爻言其變。故占時用九不用七。一爻三十六策。則乾卦六爻共計二百一十六策也。八

六皆坤。而占時用六不用八。一爻二十四策。則坤卦六爻共計一百四十四策也。合成三百六十策。可當期歲之日。然一歲約立春至第二年春則三百六十五日有奇。約十二月。則三百五十四日。而今云三百六十。適取其中。亦取大概言之。不必拘拘也。又合上下二篇六十四卦之策而總計之。陽爻百九十二。共六千九百一十二策。陰爻百九十二。共四千六百八策。故可當萬物之數。夫期歲之日。萬物之數。總惟大衍之數所表。大衍不離河圖。

河圖不離吾人一念妄動。則時劫萬物。又豈離吾人一念妄動所幻現哉

是故四營而成易。十有八變而成卦

一變必從四營而成。以表一念一法之中。必有生住異滅四相。三變成爻。以表爻爻各具三才之道。六爻以表三才各有陰陽。十八變以表三才各各互具而无差別

八卦而小成

三爻已可表三才。九變已可表互具。故名小成

引而伸之。觸類而長之。天下之能事畢矣

八可爲六十四。不過引而伸之也。三百八十四爻以定天下之吉凶。是在觸類而長之也。至于觸類而長。則一一卦。一一爻。皆可斷天下事。而裁成輔相之能事。无不盡矣

顯道神德行。是故可與酧酢。可與祐神矣。子曰。知變化之道者。其知神之所爲乎

有一必有二。有二必有四。有四必有八。有八必有六十四。有六十四必有三百八十四。然三百八十

四爻秖是六十四卦。六十四卦秖是八卦。八卦秖是四象。四象秖是兩儀。兩儀秖是太極。太極本不可得。太極不可得。則三百八十四皆不可得。故卽數可以顯道也。陰可變陽。陽可變陰。一可爲多。多可爲一。故體此卽數之道者。可以神其德行也。旣卽數而悟道。悟道而神明其德。則世間至賾至動。皆可酬酢。而鬼神所不能爲之事。聖人亦能祐之矣。先天而天弗違。此之謂也。人但知揲蓍爲變化之數耳。若知變化之道。則无方之神。无體之易。皆

現于靈知寂照中矣。故述傳至此特自加子曰二字以顯咨嗟咏嘆之思。而史記自稱太史公曰乃本于此

易有聖人之道四焉。以言者尚其辭。以動者尚其變。以制器者尚其象。以卜筮者尚其占

前文云君子觀象玩辭觀變玩占。今言此四。即易所有聖人之道也。夫玩辭則能言。觀變則能動。觀象則可以制器。玩占則可以卜筮決疑言也。動也。制器也。卜筮也。聖人修身治人之事。豈有外于此

四者哉

是以君子將有爲也。將有行也。問焉而以言。其受命也如嚮。无有遠近幽深。遂知來物。非天下之至精。其孰能與於此

君子。學聖人者也。學聖人者必學易。善學易者。舉凡有爲有行。必玩辭而玩占。果能玩辭玩占。則易之至精。遂爲我之至精矣

參伍以變。錯綜其數。通其變。遂成天地之文。極其數。遂定天下之象。非天下之至變。其孰能與于此

參者彼此參合之謂。伍者行伍定列之謂也。雖彼此參合而不壞行伍之定列。雖行伍定列。而不壞彼此之參合。故名參伍。以變由彼此參合。則其數相錯。由行伍定列。則其數可綜。故云錯綜其數。舉凡河圖洛書之成象。揲蓍求卦之法式。无不皆然。非僅偏指一種也。陰陽各有動靜。故成天地之文六十四卦各具六十四卦。故定天下之象。誠能觀象以通變。觀變以極數。則易之至變。遂爲我之至變矣

易。无思也。无爲也。寂然不動。感而遂通天下之故。非天下之至神。其孰能與於此

夫易雖至精至變。豈有思慮作爲于其間哉。惟其寂然不動。所以感而遂通。誠能于觀象玩辭觀變玩占之中。而契合其无思无爲之妙。則易之至神。遂爲我之至神矣

夫易。聖人之所以極深而研幾也。唯深也。故能通天下之志。唯幾也。故能成天下之務。唯神也。故不疾而速。不行而至。子曰易有聖人之道四焉者。此之謂也。

由此觀之則易之爲書乃聖人所以極深而研幾者也苟極其深則至精者在我而能通天下之志苟研其幾則至變者在我而能成天下之務苟從極深研幾處悟其无思无爲寂然不二之體則至神者在我故能不疾而速不行而至矣謂聖人之道不全寄詮于易書中可乎今有讀易而不知聖人之道者何異捨醇醲而味糟粕也

子曰夫易何爲者也夫易開物成務冒天下之道如斯而已者也是故聖人以通天下之志以定天下之

業以斷天下之疑是故蓍之德圓而神卦之德方以知六爻之義易以貢聖人以此洗心退藏于密吉凶與民同患神以知來知以藏往其孰能與于此哉古之聰明睿知神武而不殺者夫

此欲明易書之妙而先示易理之大也夫所謂易果何義哉蓋是開一切物成一切務包盡天下之道者也是故聖人依易理而成易書以通天下之志使人即物而悟理以定天下之業使人素位而務本以斷天下之疑使人不泣岐而徼倖是故蓍之德極其變化而不可測也卦之德有其定理而不可昧也爻之義盡其變通而未甞隱也夫蓍圓而神卦方以知爻易以貢皆所謂寂然不動感而遂通者也聖人即以此洗心退藏于密所謂自明誠謂之教能盡其性則能盡人之性故吉凶與民同患神以知來知以藏往不俟問于蓍龜而後知吉凶也此惟古之聰明睿知斷惑而无惑可斷者乃能與于此耳

是以明于天之道而察于民之故是興神物以前民

用聖人以此齋戒以神明其德夫

夫神以知來知以藏往則又何俟蓍龜之神物而後斷民之吉凶哉但聖人能之衆人不能不藉蓍龜以示則民不信也是以明于借物顯理乃天之道因占決疑乃民之習故藉此蓍龜以開民用之前而聖人亦示現齋戒然後卜筮者正欲以此倍神明其德也

是故闔戶謂之坤闢戶謂之乾一闔一闢謂之變往來不窮謂之通見乃謂之象形乃謂之器制而用之

謂之法。利用出入。民咸用之謂之神。是故易有太極
是生兩儀。兩儀生四象。四象生八卦。八卦定吉凶。吉
凶生大業。是故法象莫大乎天地。變通莫大乎四時。
縣象著明莫大乎日月。崇高莫大乎富貴。備物致用
立成器以爲天下利。莫大乎聖人。探賾索隱。鉤深致
遠。以定天下之吉凶。成天下之亹亹者。莫大乎蓍龜。
是故天生神物。聖人則之。天地變化。聖人效之。天垂
象見吉凶。聖人象之。河出圖。洛出書。聖人則之。易有
四象。所以示也。繫辭焉。所以告也。定之以吉凶。所以

斷也。易曰。自天祐之。吉无不利。子曰。祐者助也。天之
所助者順也。人之所助者信也。履信思乎順。又以尚
賢也。是以自天祐之。吉无不利也

是故德既神明。方知易理无所不在。且如闔戶卽
謂之坤。闢戶卽謂之乾。一闔一闢卽是變。往來不
窮卽是通。見卽是象。形卽是器。隨所制用卽是法。
隨其民用出入卽是神。則乾坤乃至神明。何嘗不
卽在日用動靜閒哉。凡此皆易理之固然。而易書
所因作也。是故易者无任之理也。從无任本立一
切法。所以易卽爲一切事理本源。有太極之義焉。
既云太極。則決非凝然一法。必有動靜相對之機。
而兩儀生焉。既曰兩儀。則動非偏動。德兼動靜。靜
非偏靜。亦兼動靜。而四象生焉。既曰四象。則象象
各有兩儀之全體全用。而八卦生焉。既曰八卦。則
備有動靜陰陽剛柔善惡之致。而吉凶定焉。既有
吉凶。則裁成輔相之道方爲有用。而大業生焉。易
理本自如此。易書所以亦然也。是故世間事事物
物皆法象也。皆變通也。乃至皆深皆遠皆賾皆隱

也。而法象之大者莫若天地。變通之大者莫若四
時。縣象著明之大者莫若日月。崇高之大者莫若
天位之富貴。備物致用利天下者莫若天德之聖
人。探賾索隱鉤深致遠。定吉凶令人知趨避成亹
亹使人進德業者莫若蓍龜之神物。是故天生神
物。聖人卽從而則之。天地變化。聖人卽從而效之。
天垂象現吉凶。聖人卽從而擬象之。河出圖洛出
書。聖人卽法而爲八卦九疇。然則易之有四象。所
以示人動靜進退之道也。易有繫辭所以昭告以

人合天之學也。易有吉凶定判。所以明斷合理之當爲而悖理之不可爲也。故大有上九之辭曰。自天祐之吉无不利。吾深知其故也。夫天无私情。所助者不過順理而已。人亦无私好。所助者不過信自心本具之易理而已。誠能真操實履。信自心本具之易理。思順乎上天所助。則便真能崇尚聖賢之書矣。安得不爲天所祐而吉无不利哉

子曰。書不盡言。言不盡意。然則聖人之意。其不可見乎。子曰。聖人立象以盡意。設卦以盡情僞。繫辭焉以

盡其言。變而通之以盡利。鼓之舞之以盡神。乾坤其易之蘊耶。乾坤成列。而易立乎其中矣。乾坤毁。則无以見易。易不可見。則乾坤或幾乎息矣。是故形而上者謂之道。形而下者謂之器。化而裁之謂之變。推而行之謂之通。舉而措之天下之民謂之事業。是故夫象。聖人有以見天地之賾。而擬諸其形容。象其物宜。是故謂之象。聖人有以見天下之動。而觀其會通。以行其典禮。繫辭焉以斷其吉凶。是故謂之爻。極天下之賾者存乎卦。鼓天下之動者存乎辭。化而裁之存乎變。推而行之存乎通。神而明之存乎其人。默而成之。不言而信。存乎德行

上文發明易理易書及聖人作易。吾人學易之旨亦既詳矣。然苟非其人。苟无其德。則隨語生解。亦何以深知易理易書之妙致乎。故更設爲問答。而結歸其人其德行也。夫書何能盡言。言亦何能盡意。然則聖人之意。豈終不可見乎。詎知聖意不盡于言。而亦未嘗不寓于言。聖言不盡于書。而亦未嘗不備于書。且如易書之中。亦既立象以盡意。聖

意雖多。而動靜二機足以該之。故乾坤二象。即可以盡聖人之意也。又復設卦以盡情僞。動靜雖只有二。而其中變態或情或僞。不一而足。故六十四卦乃能盡萬物之情僞也。又復繫辭焉以盡其言。蓋舉天下事物。一一言之。則勞而難徧。今借六十四卦而繫以辭。則簡而可周也。雖六十四卦已足收天下事物之大全。而不知事事物物中。又各互具一切事物也。故變而通之。每卦皆可爲六十四。而天下之利斯盡矣。雖有三百八十四爻動靜陳

設若不于中善用鼓舞使吾人隨處得見易理則亦不足以盡神而聖人又觸處指點以盡神矣雖復觸處指點然收彼三百八十四爻大綱總不出乾坤二法故乾坤即易之緼藏也夫本因易理而有乾坤既有乾坤易即立乎其中設毀此乾坤二法則易理亦不可見設不見易理本體則乾坤依何而有不幾至于息滅哉此甚言易外无乾坤乾坤之外亦无易也蓋易即吾人不思議之心體乾即照坤即寂乾即慧坤即定乾即觀坤即止若非

止觀定慧不見心體若不見心體安有止觀定慧是故即形而非形者向上一著即謂之道无形而成形者向下施設即謂之器道可成器器可表道即謂之變從道垂器從器入道即謂之通自既悟道與器之一如以此化天下之民即謂之事業矣是故夫象也者不過是聖人見天下之賾而擬諸其形容象其物宜者也夫爻也者不過是聖人見天下之動而觀其會通以行其典禮繫辭焉以斷其吉凶者也是以卦可極天下之賾辭可鼓天下之動變可盡化裁之功通可極推行之妙此終非書之所能盡言亦非言之所能盡意也神而明之必存乎其人而默而成之不言而信又必存乎德行耳德行者體乾坤之道而修定慧由定慧而徹見自心之易理者也

周易禪解卷第八

弟子顯瑜募刻

周易禪解卷第九

北天目道人蕅益智旭著

繫辭下傳

八卦成列象在其中矣因而重之爻在其中矣剛柔相推變在其中矣繫辭焉而命之動在其中矣吉凶悔吝者生乎動者也剛柔者立本者也變通者趣時者也吉凶者貞勝者也天地之道貞觀者也日月之道貞明者也天下之動貞夫一者也夫乾確然示人易矣夫坤隤然示人簡矣爻也者效此者也象也者

像此者也爻象動乎內吉凶見乎外功業見乎變聖人之情見乎辭天地之大德曰生聖人之大寶曰位何以守位曰仁何以聚人曰財理財正辭禁民爲非曰義

此直明聖人作易包天地萬物之理而爲內聖外王之學也蓋自八卦成列而天地萬物之象已皆在其中矣因而重之而天地萬物之爻亦皆在其中矣剛柔必互具剛柔而天地事物之變爻皆在其中矣繫辭焉而命之而吾人惠迪從逆之動又皆在其中矣夫吉凶悔吝皆由一念之動而生者也一念之動必有剛柔以立其本一剛一柔必有變通以趨于時得其變通之正者則勝不得變通之正者則負故吉之與凶唯以貞勝者也此易中示人以聖賢學問全體皆法天地事理非有一毫勉强是故天地之道一健一順各有盈虛消長之不同皆以變通之正示人者也日月之道一晝一夜亦有中昃盈缺之不定皆以變通之正爲明者也天下之動萬別千差尤爲至賾實不可亂乃歸

極于變通之一正者也夫乾之變現于六十四卦雖有一百九十二爻无不確然示人以易矣夫坤之變現于六十四卦雖亦一百九十二爻无不隤然示人以簡矣此易簡之理正所謂千變萬化而貞夫一者也爻即效此易簡象即像此易簡苟吾心之爻象一動乎內則事物之吉凶即現乎外吉可變凶凶可變吉得此善變之方乃見裁成輔相功業而聖人所以敎人之真情則全見乎卦爻之辭所應深玩細觀者也是故生生之謂易而天地

之大德不過此无盡之生理耳。聖人體天立極其
所以濟民无疆者則在位耳。何以守位則必全體
天地之德純一不已之仁耳。仁則物我一體矣。庶
必加之以富故曰財。富必加之以教故曰義。此內
聖外王之學。一取法于天地事物者也

古者包犧氏之王天下也。仰則觀象于天。俯則觀法
于地。觀鳥獸之文與地之宜近取諸身遠取諸物於
是始作八卦以通神明之德以類萬物之情

本法天地身物以作八卦。既作八卦遂能通神明

之德于一念類萬物之情于一身

作結繩而爲網罟以佃以漁蓋取諸離

驅鳥獸魚蛇于山澤使民得稼穡者。乃深明物各
宜麗其所者也。故取諸離

包犧氏沒神農氏作。斲木爲耜揉木爲耒。耒耨之利
以教天下。蓋取諸益

魚鳥之害既除田疇之利方起

日中爲市致天下之民聚天下之貨交易而退各得
其所。蓋取諸噬嗑

農事既備商賈隨興

神農氏沒黃帝堯舜氏作。通其變使民不倦。神而化
之使民宜之。易窮則變變則通通則久。是以自天祐
之吉无不利。黃帝堯舜垂衣裳而天下治蓋取諸乾
坤

通變神化全體乾坤之德所謂自强不息厚德載
物者也

刳木爲舟剡木爲楫。舟楫之利以濟不通。致遠以利

天下。蓋取諸渙

服牛乘馬引重致遠以利天下。蓋取諸隨

重門擊柝以待暴客。蓋取諸豫

坤如重門。震如擊柝。暴客溫陵郭氏以爲初至之
客。甚通。蓋使動者得隨地而安也

斷木爲杵掘木爲臼。臼杵之利萬民以濟。蓋取諸小
過

弦木爲弧剡木爲矢。弧矢之利以威天下。蓋取諸睽

由上明故下悅所謂若大旱之望雨者是也

上古穴居而野處後世聖人易之以宮室。上棟下宇。

以待風雨蓋取諸大壯

震木之下。別有天焉。宮室之象也

古之葬者厚衣之以薪。葬之中野。不封不樹。喪期无數後世聖人易之以棺槨蓋取諸大過

以巽木入于澤穴之中

上古結繩而治後世聖人易之以書契。百官以治萬民以察。蓋取諸夬

以書契代語言。遂令之與天同久

是故易者象也。象也者像也。彖者材也。爻也者效天

下之動者也。是故吉凶生而悔吝著也

由此觀之所謂易者不過示人以象耳。而象也者則是事物之克肖者也。所謂彖者。則是事物之材質也。所謂爻者則是效天下之動者也。是故得有吉凶悔吝之生著也。夫動則必有吉凶悔吝之生著君子可不思所以愼其動乎

陽卦多陰。陰卦多陽。其故何也陽卦奇。陰卦耦。其德行何也陽一君而二民。君子之道也。陰二君而一民小人之道也

欲愼其動當辨君民之分于身心。孟子所謂從其大體爲大人。從其小體爲小人也。觀于陽卦多陰。陰卦多陽。可以悟矣。奇者夫君獨秉乾綱之謂。耦者意念夾帶情欲之謂。陽一爲君。而兩陰之二爲民以從之。所謂志壹則動氣。故是君子之道。陰二爲君。而兩陽之一反爲民以從之。所謂氣壹則動志。故是小人之道

易曰。憧憧往來。朋從爾思。子曰。天下何思何慮。天下同歸而殊塗。一致而百慮。天下何思何慮。日往則月

來。月往則日來。日月相推而明生焉。寒往則暑來。暑往則寒來。寒暑相推而歲成焉。往者屈也。來者信也。屈信相感而利生焉。尺蠖之屈以求信也。龍蛇之蟄以存身也。精義入神。以致用也。利用安身。以崇德也。過此以往未之或知也。窮神知化德之盛也

夫心之官則思。而不知思本无可思也。能思无思之妙。則无思无慮而殊塗同歸。能達无思之思。則雖一致而具足百慮。思而无思。所謂退藏于密。屈之至也。无思而思。所謂感而遂通。信之至也。屈乃

所以爲信信乃所以爲屈觀師所謂往復无際動静一源肇公所謂其入離其出微皆此理耳法界離微之道豈思議之可及故曰未之或知苟證此思卽无思无思而思之妙則可以窮神知化矣殊途同歸一致百慮皆所謂一君二民之道也

易曰困于石據于蒺藜入于其宫不見其妻凶子曰非所困而困焉名必辱非所據而據焉身必危旣辱且危死期將至妻其可得見耶

妄計心外有法而欲求其故所謂困于石也不知

萬法唯心而執有差别所謂據于蒺藜也无慧故名辱无定故身危喪法身慧命故死期將至永无法喜故不見其妻此二君一民之道也

易曰公用射隼于高墉之上獲之无不利子曰隼者禽也弓矢者器也射之者人也君子藏器于身待時而動何不利之有動而不括是以出而有獲語成器而動者也

禽喻惑器喻戒定人喻智慧解之上六獨得其正而居震體如人有慧故能以戒定斷惑也宗門云一兔横身當古道蒼鷹才見便生擒亦是此意

子曰小人不耻不仁不畏不義不見利不勸不威不懲小懲而大誡此小人之福也易曰屨校滅趾无咎此之謂也善不積不足以成名惡不積不足以滅身小人以小善爲无益而弗爲也以小惡爲无傷而弗去也故惡積而不可掩罪大而不可解易曰何校滅耳凶

夫戒定之器必欲其成障戒障定之惡必宜急去勿輕小罪以爲无殃懲之于小則无咎釀之于終

則必凶修心者所宜時時自省自改也

子曰危者安其位者也亡者保其存者也亂者有其治者也是故君子安而不忘危存而不忘亡治而不忘亂是以身安而家國可保也易曰其亡其亡繫于苞桑

自有因過而憬悟以進德者自有无過而托大以退道者故君子雖未必有過尤宜乾乾惕厲如否之九五可也安其位是德保其存是知有其治是力

子曰德薄而位尊知小而謀大力小而任重鮮不及矣易曰鼎折足覆公餗其形渥凶言不勝其任也

欲居尊位莫若培德欲作大謀莫若拓知欲任重事莫若充力德是法身知是般若力是解脫三者缺一決不可以自利利他

子曰知幾其神乎君子上交不諂下交不瀆其知幾乎幾者動之微吉之先見者也君子見幾而作不俟終日易曰介于石不終日貞吉介如石焉寧用終日斷可識矣君子知微知彰知柔知剛萬夫之望

此所謂德厚而位自尊者也十法界不出一心名之爲幾知此妙幾則上合十方諸佛本妙覺心與佛如來同一慈力故上交不諂下合十方六道一切衆生與諸衆生同一悲仰故下交不瀆稱性所起始覺必能合乎本覺故爲吉之先見

子曰顔氏之子其殆庶幾乎有不善未嘗不知知之未嘗復行也易曰不遠復无祇悔元吉

此所謂知大而謀自遠者也欲證知幾之神須修不遠之復

天地絪縕萬物化醇男女搆精萬物化生易曰三人行則損一人一人行則得其友言致一也

此所謂力大而任可重者也既有不遠之復須有致一之功男慧女定不使偏枯乃可以成萬德矣

子曰君子安其身而後動易其心而後語定其交而後求君子修此三者故全也危以動則民不與也懼以語則民不應也无交而求則民不與也莫之與則傷之者至矣易曰莫益之或擊之立心勿恒凶

惟仁可以安身惟知可以易語惟力可以定交仁

是斷德知是智德力是利他恩德有此三者不求益而自益今危以動則德薄懼以語則知小无交而求則力小不亦傷乎

子曰乾坤其易之門耶乾陽物也坤陰物也陰陽合德而剛柔有體以體天地之撰以通神明之德其稱名也雜而不越於稽其類其衰世之意耶夫易彰往而察來而微顯闡幽開而當名辨物正言斷辭則備矣其稱名也小其取類也大其旨遠其辭文其言曲而中其事肆而隱因貳以濟民行以明失得之報

有易理即有乾坤由乾坤即通易理如城必有門門必通城蓋乾是陽物在天曰陽在地曰剛在人曰知坤是陰物在天曰陰在地曰柔在人曰仁而陰不徒陰陰必具陽陽不徒陽陽必具陰故陰陽合德而剛柔有體即天道而爲地道即地道而爲人道即人道而體天地之撰通神明之德易理既然易書亦爾所以六十四卦之名雜而不越雜謂大小善惡邪正吉凶之不同不越謂總不外于陰陽二物之德然使上古之世有善无惡有正无邪則此書亦可无作今惟以衰世既有善惡邪正之殊欲即此善惡邪正仍歸于非善非惡之至善非邪非正之至正所以方作易耳是以易之爲書能彰往因能察來果能以顯事會歸微理能使幽機闡成明象故以此開示天下萬世名无不當物无不辨言无不正辭无不斷也一卦止有一名故小一名具含衆義故大包盡內聖外王之學故旨遠辭不煩而意已達故文言偏而意无不圓故曲而中事定而凡情難測故肆而隱因決疑以明失得

之報遂令民之患患亦可避失而趨得也

易之興也其于中古乎作易者其有憂患乎

言其有與民同患之深心也

是故履德之基也謙德之柄也復德之本也恒德之固也損德之修也益德之裕也困德之辯也井德之地也巽德之制也

心慈而力健故爲德基內止而外順故爲德柄天君爲主故是德本動而深入故德可固譬如爲山故爲德修鼓舞振作故爲德裕積而能流故爲德辯入而能出故爲德地徧入一切故爲德制○素位而行之謂履蘊高于卑之謂謙爲仁由己之謂復動而有常之謂恒去惡淨盡之謂損積善圓滿之謂益歷境鍊心之謂困有源不窮之謂井无入不得之謂巽其實六十四卦无非與民同患內聖外王之學且就九卦指點者以其尤爲明顯故也

履和而至謙尊而光復小而辯于物恒雜而不厭損先難而後易益長裕而不設困窮而通井居其所而遷巽稱而隱

和即兌慈至即乾健巽即山高光即坤順小即一陽而爲衆陰之主入于群動故雜而不厭譬如爲山方覆一簣故先難而後易鼓舞振作則自然長裕窮即澤之止水通即坎之流水由積故流猶所謂隱居求志而行義達道也井不動而澤及于物巽能徧入一切事理深與之域故稱而隱

履以和行謙以制禮復以自知恒以一德損以遠害益以興利困以寡怨井以辯義巽以行權

此正明九卦之用如此以此而爲內聖外王之學

所以能歸非善非惡之至善非邪非正之至正而聖人與民同患之線索亦盡露于此矣按此九卦亦即是以餘九法助成不思議觀之旨蓋易即不思議境之與觀也作易者有與民同患之心更設九法以接三根履是眞正發菩提心上求下化謙是善巧安心止觀地中有山止中有觀也復是破法徧一陽動于五陰之下也恒是識通塞能動能入也損是道品調適能除惑也益是對治助開成事理二善也困是知次位如水有流止不可執性廢修也井是能安忍謂不動而潤物也巽是離法愛謂深入于正性也

易之爲書也不可遠爲道也屢遷變動不居周流六虛上下无常剛柔相易不可爲典要唯變所適其出入以度外內使知懼又明于憂患與故无有師保如臨父母初率其辭而揆其方既有典常苟非其人道不虛行

易書雖具陳天地事物之理而其實切近于日用之間故不爲遠雖近在日用之間而初无死法故

爲道屢遷隨吾人一位一事中具有十法界之變化故變動不拘周流六虛界界互具法法互融故上下无常剛柔相易所以法法不容執著而唯變所適唯其一界出生十界十界趣入一界雖至變而各有其度故深明外內之機使知兢業于一念之微又明示憂患之道及所以當憂當患之故能令讀是書者雖无師保而如臨父母可謂愛之深敎之至矣是以善讀易者初但循其卦爻之辭而深度其所示之法雖云不可爲典要實有一定不

易之典常也。然苟非其人。安能讀易即悟易理。全以易理而爲躬行實踐自利利他之妙行哉

易之爲書也。原始要終以爲質也。六爻相雜唯其時物也。其初難知其上易知。本末也。初辭擬之。卒成之終。若夫雜物撰德辯是與非則非其中爻不備。噫。亦要存亡吉凶則居可知矣。知者觀其彖辭則思過半矣。二與四同功而異位。其善不同。二多譽。四多懼。近也。柔之爲道不利遠者。其要无咎。其用柔中也。三與五同功而異位。三多凶。五多功。貴賤之等也。其柔危

其剛勝邪

夫離却始終之質。則无時物。離却時物。亦无始終。故學易者須得其大體。盡其曲折。乃可謂居觀象動觀變也。然雖發心畢竟二不別。而初則難知。上則易知。以二心中。先心難。故既發心已。終當克果。一本一末。法如是故。是以初辭擬之。卒以此而成終。顧爲學者又不可徒恃初心已也。若夫徧涉于萬事萬物之雜。途而撰成其德行。及深辯修行之是非。則非其中之四爻不備。夫事物雖有萬殊。是非雖似紛糅。豈真難辯也哉。噫。亦要歸于操存捨亡廸吉逆凶之理。則所以自居者斷可知矣。知者觀于彖辭提綱挈領以定大局。則雖時物相雜而是非可辯。思過半矣。何謂是之與非。且如二與四同是陰也。而譽懼不同。則遠近之分也。三與五同是陽也。而凶功不同。則貴賤之分也。柔宜近不宜遠。四之位近君。故雖多懼而其要无咎。二之位遠君。但用柔中故多譽也。剛宜貴不宜賤。五之位貴上。位必須剛德乃克勝也。此約時位如此。若約修

證者。如慧宜高遠。行履宜切實穩當。故知內聖外王之學。皆于一卦六爻中備之

易之爲書也廣大悉備。有天道焉。有人道焉。有地道焉。兼三才而兩之。故六。六者非他也。三才之道也。道有變動。故曰爻。爻有等。故曰物。物相雜。故曰文。文不當。故吉凶生焉

上明質與時物。且約人道言之。而實三才之道。无不備焉。且如三畫便是三才。而三才決非偏枯單獨之理。當知一一才中。還具兩才事理。故象之以

六畫而六者非他乃表一一畫中爻各還具三才之道不但初二爲地三四爲人五上爲天而已矣是故三才各有變動之道名之曰爻爻有初終中間之等故名曰物物又互相夾雜不一故名曰文文有當與不當故吉凶從此而生而所以趨吉避凶裁成輔相于天地者則其權獨歸于學易之君子矣

易之興也其當殷之末世周之盛德邪當文王與紂之事邪是故其辭危危者使平易者使傾其道甚大

百物不廢懼以終始其要无咎此之謂易之道也

此正明學易之君子于末世中而成盛德自旣撓凶爲吉又能中興易道以昭示于天下萬世也

夫乾天下之至健也德行恒易以知險夫坤天下之至順也德行恒簡以知阻能說諸心能研諸侯之慮定天下之吉凶成天下之亹亹者是故變化云爲吉事有祥象事知器占事知來天地設位聖人成能神謀鬼謀百姓與能八卦以象告爻彖以情言剛柔雜居而吉凶可見矣變動以利言吉凶以情遷是故愛惡相攻而吉凶生遠近相取而悔吝生情僞相感而利害生凡易之情近而不相得則凶或害之悔且吝將叛者其辭慙中心疑者其辭枝吉人之辭寡躁人之辭多誣善之人其辭游失其守者其辭屈

夫易道雖甚大而乾坤足以盡之乾易而知險坤簡而知阻惟其知險故險亦成易否則易便成險矣惟其知阻故阻亦成簡否則簡亦成阻矣悟此簡易險阻之理于心故悅知此撓回險阻以成簡易之不可草率故其慮研旣悅其理又研其慮則

知行合一全體乾坤之德遂可以定吉凶成亹亹也是故世間之變化云爲舉凡吉事无不有祥聖人于此卽象事而可以知器卽占事而可以知來矣由此觀之天地一設其位易理卽已昭著于中聖人不過卽此以成能耳然其易理甚深奧亦甚平常以言其深奧則神謀鬼謀終不能測以言其平常則百姓何嘗不與能哉夫百姓何以與能卽彼八卦未嘗不以象告卽彼爻彖未嘗不以情言卽彼剛柔雜居而吉凶未嘗不可見也是故易卦

之變動不過以百姓之利言也易辭之吉凶不過以百姓之情令其遷善也是故百姓之愛惡相攻而吉凶生遠近相取而悔吝生情僞相感而利害生此百姓之情即易中卦爻之情也凡易之情近而相得則吉不相得則凶或害之悔且吝矣而此相得不相得之情能致吉凶悔吝者豈他人强與之哉試觀將叛者其辭慙乃至失其守者其辭屈可見一切吉凶禍福无不出于自心心外更无別法此易理所以雖至幽深實不出于百姓日用事物之間故亦可與能也

說卦傳

昔者聖人之作易也幽贊于神明而生蓍參天兩地而倚數觀變于陰陽而立卦發揮于剛柔而生爻和順于道德而理于義窮理盡性以至于命

夫因蓍有數因數立卦因卦有爻此人所共知也借此以和順道德窮理盡性此人所未必知也且蓍之生也實由聖人幽贊于神明而生之數之倚也實參兩于天地卦之立也實觀變于陰陽爻之生也實發揮于剛柔此尤人所不知也惟其蓍從聖人幽贊生乃至爻從發揮剛柔生故即此可以和順道德使進修之義條理有章既得進修之義則理可窮性可盡而天命自我立矣作易之旨顧不深與

昔者聖人之作易也將以順性命之理是以立天之道曰陰與陽立地之道曰柔與剛立人之道曰仁與義兼三才而兩之故易六畫而成卦分陰分陽迭用柔剛故易六位而成章天地定位山澤通氣雷風相薄水火不相射八卦相錯數往者順知來者逆是故易逆數也

吾人自无始以來迷性命而順生死所以從一生二從二生四乃至萬有之不同今聖人作易將以逆生死流而順性命之理是以即彼自心妄現之天立其道曰陰與陽可見天不偏于陽遂具易之全理所謂隨緣不變也即彼自心妄現之地立其道曰柔與剛可見地不偏于柔亦具易之全理亦隨緣不變也即彼自心妄計之人立其道曰仁與

義。仁則同地。義則同天。可見人非天地所生。亦具易之全理。而隨緣常不變也。天具地人之兩。地具天人之兩。人具天地之兩。故易書中以六畫成卦而表示之。于陰陽中。又分陰陽。于柔剛中。互用柔剛。故易書中以六位成章而昭顯之也。何謂六位成章。謂天地以定其位。則凡陽皆屬天。凡陰皆屬地矣。然山澤未始不通氣。雷風未始不相薄。水火相反而又未始相射也。是以八卦相錯而世間文章成矣。即此八卦相錯之文章。若從其從一生二。

從二生四。從四生八之往事者。則是順生死流。若如其八止是四。四止是二。二止是一。一本无一之來事者。則是逆生死流。逆生死流。則是順性命理。是故作易之本意。其妙在逆數也。謂起震至乾。乾惟一陽。即表反本還源之象耳

雷以動之。風以散之。雨以潤之。日以晅之。艮以止之。兌以說之。乾以君之。坤以藏之

先以定動。猶如雷。後以慧拔。猶如風。法性之水如雨。智慧之照如日。妙三昧為艮止。妙總持為兌悅。果上智德為乾君。果上斷德為坤藏

帝出乎震。齊乎巽。相見乎離。致役乎坤。說言乎兌。戰乎乾。勞乎坎。成言乎艮

帝者。吾人一念之天君也。不憤不啓。不悱不發。故出乎震。既發出生死心。須入法門以齊其三業。三業既齊。須以智慧之明見一切法。既有智慧。須加躬行。智行兩備。則得法喜樂。又可說法度人。說法則降魔為戰。戰勝則賞賜田宅。乃至解髻珠以勞之。既得授記。則成道而登涅槃山矣

萬物出乎震。震東方也。齊乎巽。巽東南也。齊也者。言萬物之潔齊也。離也者。明也。萬物皆相見。南方之卦也。聖人南面而聽天下。嚮明而治。蓋取諸此也。坤也者地也。萬物皆致養焉。故曰致役乎坤。兌正秋也。萬物之所說也。故曰說言乎兌。戰乎乾。乾西北之卦也。言陰陽相薄也。坎者水也。正北方之卦也。勞卦也。萬物之所歸也。故曰勞乎坎。艮東北之卦也。萬物之所成終而所成始也。故曰成言乎艮

萬物皆出乎震。况為聖為賢。成佛作祖。獨不出乎

震邪萬物皆齊乎巽而三業可弗齊邪萬物皆相見乎離而智慧可弗明邪萬物皆養于坤而躬行可弗履踐實地邪萬物皆說乎兌而可无法喜以自娛可无法音以令他喜悅邪陰陽相薄即表魔佛攸分萬物所歸正是勞賞有功之意自既成終則能成物之始自覺覺他之謂也約觀心者一念發心爲帝一切諸心心所隨之乃至三千性相百界千如无不隨現前一念之心而出入也

神也者妙萬物而爲言者也動萬物者莫疾乎雷撓萬物者莫疾乎風燥萬物者莫熯乎火說萬物者莫說乎澤潤萬物者莫潤乎水終萬物始萬物者莫盛乎艮故水火相逮雷風不相悖山澤通氣然後能變化既成萬物也

夫神不即萬物亦不離萬物故曰妙萬物也一念菩提心能動无邊生死大海震之象也三觀破惑无不徧巽之象也慧火乾枯惑業苦水離之象也法喜辨才自利利他兌之象也法性理水潤澤一切坎之象也首楞嚴三昧究竟堅固艮之象也凡

此皆乾坤之妙用也即八卦而非八卦故曰神也

乾健也坤順也震動也巽入也坎陷也離麗也艮止也兌說也

健則可以體道順則可以致道動則可以趨道入則可以造道陷則可以養道麗則可以不違乎道止則可以安道說則可以行道此八卦之德也

乾爲馬坤爲牛震爲龍巽爲雞坎爲豕離爲雉艮爲狗兌爲羊

讀此方知蠢動含靈皆有佛性雖一物各象一卦而卦卦各有太極全德則馬牛等亦各有太極全德矣

乾爲首坤爲腹震爲足巽爲股坎爲耳離爲目艮爲手兌爲口

若約我一身言之則八體各象一卦然卦卦有太極全德則體體亦各有太極全德矣又體體各有太極全德則亦各有八卦全能也又馬牛等各有首腹及與口等則馬牛等各具八卦全能尤可知也

乾天也故稱乎父坤地也故稱乎母震一索而得男故謂之長男巽一索而得女故謂之長女坎再索而得男故謂之中男離再索而得女故謂之中女艮三索而得男故謂之少男兌三索而得女故謂之少女
只此衆物各體之八卦卽是天地男女之八卦可見小中現大大中現小法法平等法法互具眞華嚴事事无礙法界也佛法釋者方便爲父智度爲母三觀皆能破一切法爲長男三止皆能息一切法爲長女三觀皆能統一切法爲中男三止皆能

統一切法爲中女三觀皆能達一切法爲少男三止皆能停一切法爲少女

乾爲天爲圜爲君爲父爲玉爲金爲寒爲冰爲大赤爲良馬爲老馬爲瘠馬爲駁馬爲木果坤爲地爲母爲布爲釜爲吝嗇爲均爲子母牛爲大輿爲文爲衆爲柄其于地也爲黑震爲雷爲龍爲玄黃爲旉爲大塗爲長子爲決躁爲蒼筤竹爲萑葦其于馬也爲善鳴爲馵足爲作足爲的顙其于稼也爲反生其究爲健爲蕃鮮巽爲木爲風爲長女爲繩直爲工爲白爲長爲高爲進退爲不果爲臭其于人也爲寡髮爲廣顙爲多白眼爲近利市三倍其究爲躁卦坎爲水爲溝瀆爲隱伏爲矯輮爲弓輪其于人也爲加憂爲心病爲耳痛爲血卦爲赤其于馬也爲美脊爲亟心爲下首爲薄蹄爲曳其于輿也爲多眚爲通爲月爲盜其于木也爲堅多心離爲火爲日爲電爲中女爲甲胄爲戈兵其于人也爲大腹爲乾卦爲鼈爲蟹爲蠃爲蚌爲龜其于木也爲科上槁艮爲山爲徑路爲小石爲門闕爲果蓏爲閽寺爲指爲狗爲鼠爲黔喙之

屬其于木也爲堅多節兌爲澤爲少女爲巫爲口舌爲毀折爲附決其于地也爲剛鹵爲妾爲羊

此廣八卦一章尤見易理之鋪天匝地不間精粗不分貴賤不論有情无情禪門所謂青青翠竹總是眞如鬱鬱黃花无非般若又云牆壁瓦礫皆是如來清淨法身又云成佛作祖猶帶汙名戴角披毛推居上位皆是此意前云乾健也坤順也乃至兌說也而此健等八德則能具造十界且如健之善者則爲天爲君其不善者則爲瘠爲駁順之善

者則爲地爲母。其不善者。則爲吝爲黑。下之六卦无不皆然可見不變之理常自隨緣習相遠也。然瘠駁等。仍是健德。吝黑等。仍是順德。可見隨緣之習理元不變性相近也。若以不變之體隨隨緣之用。則世間但有天圜乃至木果等可指陳耳。安得別有所謂乾。故大佛頂經云无是見者。若以隨緣之用。歸不變之體。則惟是一乾健之德耳。豈更有天圜乃至木果之差別哉。故大佛頂經云无非見者。于此會得。方知孔子道脉除顔子一人之外。斷

斷无有能會悟者。故再歎曰今也則亡○此中具有依正。因果。善惡无記。煩惱業苦等一切諸法。而文章錯綜變化。使後世儒者无處可討線索。眞大聖人手筆。非子夏所能措一字也。歐陽腐儒乃疑非聖人所作。陋矣陋矣

序卦傳

有天地然後萬物生焉。盈天地之間者唯萬物。故受之以屯。屯者。盈也。屯者。物之始生也。物生必蒙。故受之以蒙。蒙者蒙也。物之穉也。物穉不可不養也。故受之以需。需者飲食之道也。飲食必有訟。故受之以訟。訟必有衆起。故受之以師。師者衆也。衆必有所比。故受之以比。比者比也。比必有所畜。故受之以小畜。物畜然後有禮。故受之以履。履而泰然後安。故受之以泰。泰者通也。物不可以終通。故受之以否。物不可以終否。故受之以同人。與人同者物必歸焉。故受之以大有。有大者不可以盈。故受之以謙。有大而能謙必豫。故受之以豫。豫必有隨。故受之以隨。以喜隨人者必有事。故受之以蠱。蠱者事也。有事而後可大。故受

之以臨。臨者大也。物大然後可觀。故受之以觀。可觀而後有所合。故受之以噬嗑。嗑者合也。物不可以苟合而已。故受之以賁。賁者飾也。致飾然後亨則盡矣。故受之以剝。剝者剝也。物不可以終盡。剝窮上反下。故受之以復。復則不妄矣。故受之以无妄。有无妄然後可畜。故受之以大畜。物畜然後可養。故受之以頤。頤者養也。不養則不可動。故受之以大過。物不可以終過。故受之以坎。坎者陷也。陷必有所麗。故受之以離。離者麗也

有天地然後有萬物有萬物然後有男女有男女然後有夫婦有夫婦然後有父子有父子然後有君臣有君臣然後有上下有上下然後禮義有所錯夫婦之道不可以不久也故受之以恒恒者久也物不可以久居其所故受之以遯遯者退也物不可以終遯故受之以大壯物不可以終壯故受之以晉晉者進也進必有所傷故受之以明夷夷者傷也傷于外者必反其家故受之以家人家道窮必乖故受之以睽睽者乖也乖必有難故受之以蹇蹇者難也物不可

以終難故受之以解解者緩也緩必有所失故受之以損損而不已必益故受之以益益而不已必決故受之以夬夬者決也決必有所遇故受之以姤姤者遇也物相遇而後聚故受之以萃萃者聚也聚而上者謂之升故受之以升升而不已必困故受之以困困乎上必反下故受之以井井道不可不革故受之以革革物者莫若鼎故受之以鼎主器者莫若長子故受之以震震者動也物不可以終動止之故受之以艮艮者止也物不可以終止故受之以漸漸者進

也進必有所歸故受之以歸妹得其所歸者必大故受之以豐豐者大也窮大者必失其居故受之以旅旅而无所容故受之以巽巽者入也入而後說之故受之以兌兌者說也說而後散之故受之以渙渙者離也物不可以終離故受之以節節而信之故受之以中孚有其信者必行之故受之以小過有過物者必濟故受之以既濟物不可窮也故受之以未濟終焉

序卦一傳亦可作世間流轉門說亦可作功夫還滅門說亦可作法界緣起門說亦可作設化利生門說在儒則內聖外王之學在釋則自利利他之

訣也

雜卦傳

剛柔合德憂樂相關與求互換見雜相循起止盛衰之變態乃至窮通消長之遞乘世法佛法无不皆然自治治人其道咸爾而錯雜說之以盡上文九翼中未盡之旨令人學此易者磕著砰著无不在易理中也筆端真有化工之妙非大聖不能有此

乾剛坤柔。比樂師憂。臨觀之義。或與或求。屯見而不失其居。蒙雜而著

臨有能臨所臨。以卦言之。陽臨陰也。以爻言之。上臨下也。觀有觀示觀瞻。二陽觀示四陰。則陽爲能示。陰爲所示也。四陰觀瞻二陽。則陰爲能瞻。陽爲所瞻也。建侯而利居貞。故見而不失其居。包蒙而子克家。故雜而著

震起也。艮止也。損益盛衰之始也。大畜時也。无妄災也

損下益上。爲衰之始。損上益下。爲盛之始。時无實法。而包容萬事萬物。故大畜須約時言。所謂多識前言往行以畜其德。三大阿僧祇刧修行者是也。自恃无妄。則便成災。所謂唯聖罔念作狂。又復道箇如如早已變了

萃聚而升不來也。謙輕而豫怠也

勞謙反得輕安。豫悅反成懈怠。修德者所應知

噬嗑食也。賁无色也

有間隔而可食。无采色爲真賁。故違境不足懼。文采不足眩也

兑見而巽伏也

欲說法者。還須入定。欲達道者。先須求志

隨无故也。蠱則飭也

隨不宜无事生事。蠱不妨隨壞隨修

剝爛也。復反也。晉晝也。明夷誅也

爛則必反。晝則必誅。禍兮福所乘。福兮禍所乘。學易者所應觀象玩辭。觀變玩占者也

井通而困相遇也

井不動而常通。困雖窮而相遇。此示人以自守之要道也

咸速也。恒久也

速即感而遂通。久即寂然不動。斯爲定慧之道

渙離也。節止也。解緩也。蹇難也。睽外也。家人內也。否泰反其類也

有離必有止。有緩必有難。有外必有內。有泰必有否。有否必有泰。類相反而必相乘。學易者不可不知

大壯則止。遯則退也

壯卽宜止。遯卽宜退。皆思患豫防之學

大有衆也。同人親也。革去故也。鼎取新也

衆必相親。相親必革弊而日新其德

小過過也。中孚信也

有過不妨相規。相規乃可相信

豐多故。親寡旅也

豐必多故。旅必寡親。素位而行。存乎其人

離上而坎下也

智火高照萬法。定水深澄性海

小畜寡也。履不處也

但懿文德則其道寡。雖辨定分。與時變通而无定局

需不進也。訟不親也。大過顚也。姤遇也。柔遇剛也。漸女歸待男行也。頤養正也。旣濟定也。歸妹女之終也。未濟男之窮也

不進乃可進。不親乃可親。大不可過。所以誡盈。柔能勝剛。所以貴遇。定必須慧。故女待男。養正則吉。故須觀頤。已定者不必言。但當謀其未定者耳。終則有始。窮則思通。凡此皆言外之旨。象中之意也

夬決也。剛決柔也。君子道長。小人道憂也

上云乾剛坤柔。則剛柔乃二卦之德。豈可以剛決柔。使天下有乾无坤。其可乎哉。且立天之道曰陰與陽。則天亦未嘗无陰也。立地之道曰柔與剛。則地亦未嘗无剛也。今所謂剛決柔者。但令以君子之剛而決小人之柔。則小人可化爲君子。而君子道長。設使以小人之剛而決君子之柔。則君子被

害。而小人亦无以自立。必終至于憂矣。所以性善性惡俱不可斷。而修善須滿。修惡須盡也。問。何謂君子之剛。答。智慧是也。何謂君子之柔。答。慈悲是也。何謂小人之剛。答。瞋慢邪見是也。何謂小人之柔。答。貪欲癡疑是也。噫。讀此一章。尤知宣聖實承靈山密囑。先來此處度生者矣。不然。何其微言與旨深合于一乘若此也。思之佩之

易解跋

憶曩歲幻遊溫陵結冬月臺。有郭氏子來問易義

遂舉筆屬稿。先成繫辭等五傳。次成上經。而下經解未及半。偶應紫雲法華之請。旋置高閣。屈指忽越三載半矣。今春應留都請。兵阻石城。聊就濟生庵度夏。日長无事。爲二三子商究大乘止觀法門。復以餘力拈示易學。始竟前稿。嗟嗟。從閩至吳地不過三千餘里。從辛巳冬至今夏。時不過一千二百餘日。乃世事幻夢。蓋不啻萬別千差。交易耶。變易耶。至于歷盡萬別千差世事。時地俱易。而不易者依然如故。吾是以知日月稽天而不歷。江河競

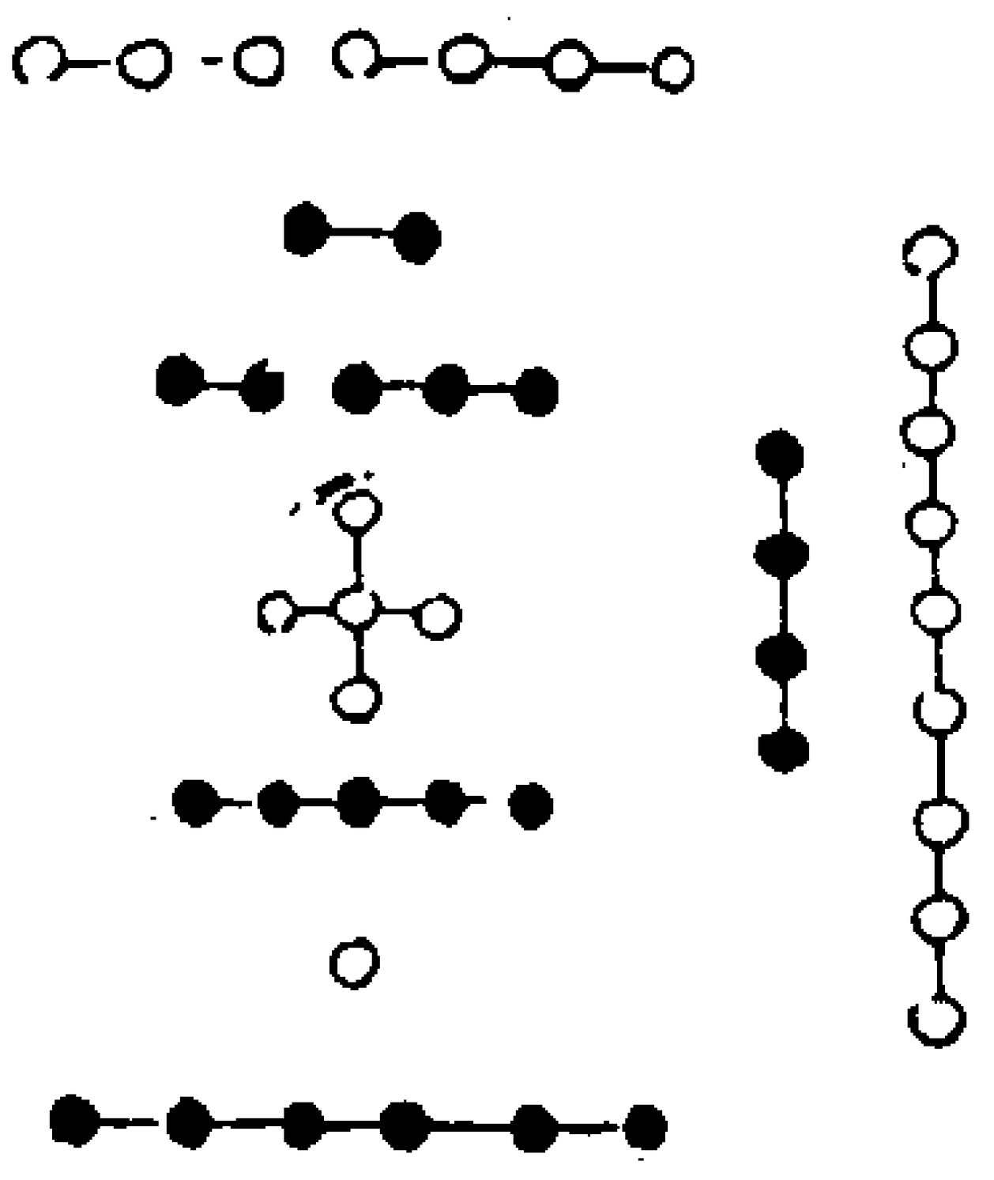
注而不流。肇公非欺我也。得其不易者以應其至易。觀其至易者以驗其不易。常與无常。二鳥雙遊。吾安知文王之于羑里。周公之被流言。孔子之息機于周流而韋編三爲之絕。不同感于斯旨耶。予愧无三聖之德之學。而竊類三聖與民同患之時。故閣筆而復爲之跋。時乙酉閏六月二十九日也。

北天目道人古吳蕅益智旭書

周易禪解卷九

弟子恒心募刻

河圖



繫辭傳曰。天一。地二。天三地四。天五。地六。天七。地八天九。地十。天數五。地數五。五位相得而各有合。天數二十有五。地數三十。凡天地之數五十有五。此所以成變化而行鬼神也

此河圖之數也。解現繫辭上傳中

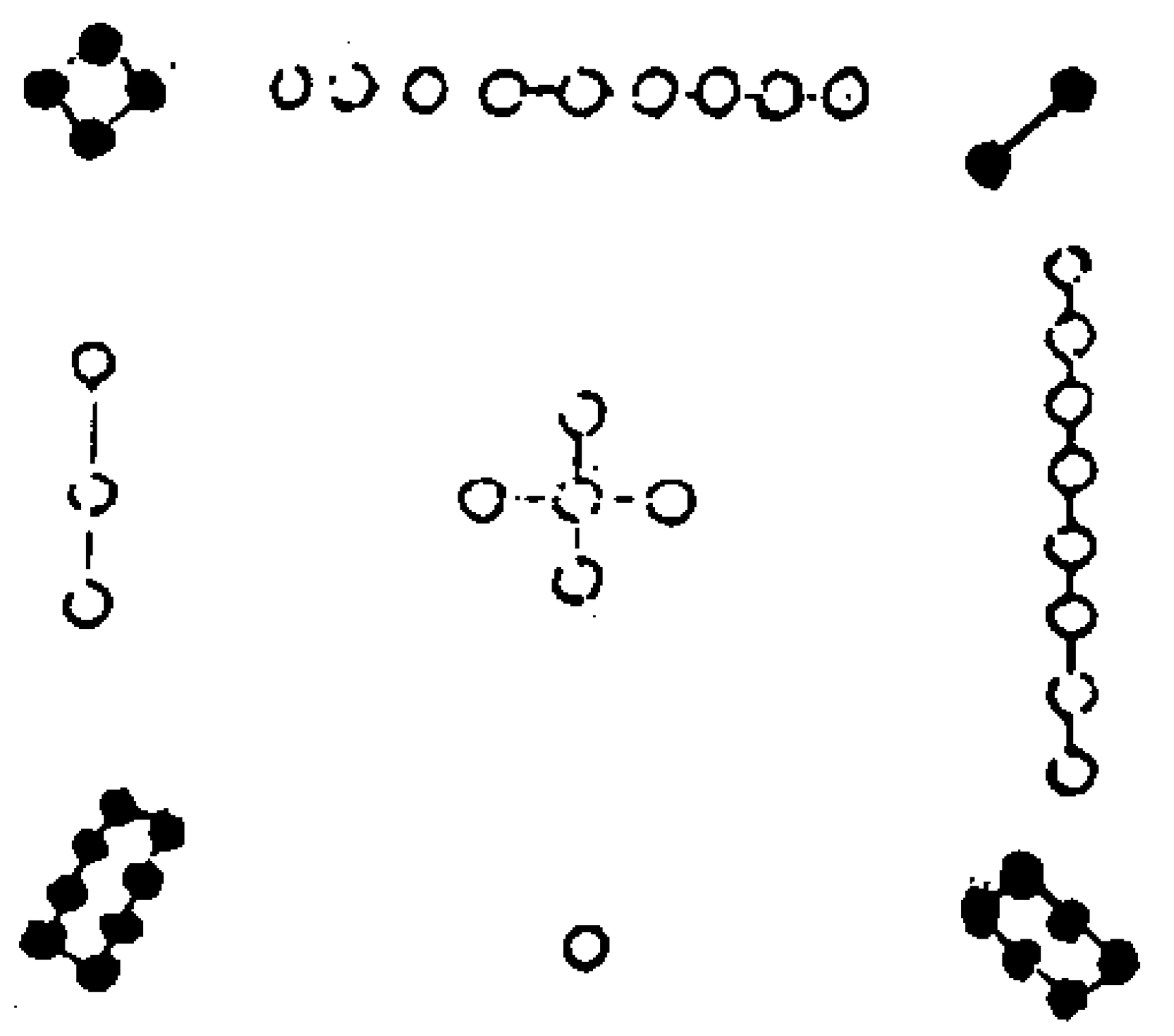
此先天之數。除中五天地生數。以爲太極本位。用餘五十爲揲蓍之策也。五位相得者。一得五而爲六。二得五而爲七。三得五而爲八。四得五而爲九。中得一二三四而爲十也。各有合者。一合六。二合七。三合八。四合九。五合十也。一與九爲十。二與八爲十。三與七爲十。四與六爲十。一二三四爲十。共成五十。而中之五點。每點含十。故以中五爲本數也。然雖先天之數。亦含後天八卦之用。且如一六生水故坎居正北。二七生火故離居正南。三八生

木故震居正東四九生金故兌居正西五十生土故土仍居中乾寄位於西北者陽位陽數之間也坤寄位於西南者陰數陰位之盡也陰陽互結而爲山故艮居東北陰陽互鼓而爲風故巽居東南

○約出世法者一是地獄之惡六是天道之善爲善惡一對二是畜生之惑七是聲聞之解爲解惑一對三是餓鬼之罪苦八是支佛之福田爲罪福一對四是修羅之瞋恚九是菩薩之慈悲爲瞋慈一對五是人道之雜十是佛界之純爲純雜一對

又約十度修德者一是布施六是般若此二爲福慧之王如地生成萬物故居下二是持戒七是方便此二爲教化之首如天普覆萬物故居上三是忍辱八是大願此能出生一切善法故居左四是精進九是十力此能成就一切善法故居右五是禪定十是種智此能統御一切諸法故居中實則界界互具度度互攝蓋世間之數以一爲始以十爲終華嚴以十表無盡當知始終不出一心一塵一刹那也

洛書

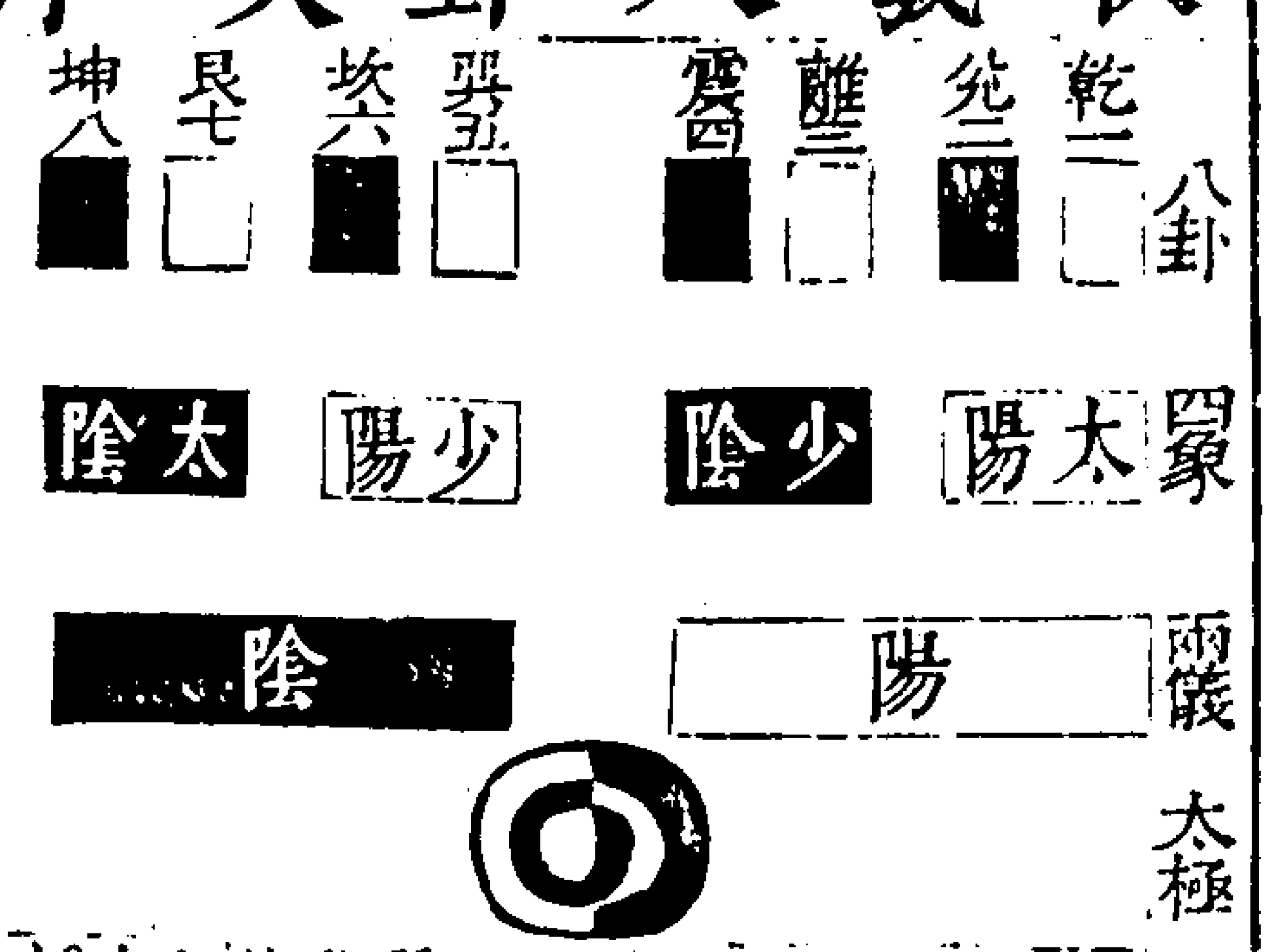


大禹因洛書而作九疇今以一三五七九居四方及中央正位以二四六八居四維偏位又隱其十正表陽德爲政而陰德輔之在人則爲知及仁守之學智巧聖力之象也

左右前後縱横斜直視之皆得十五之數以表位位法法之中皆具天地之全體滿數非分天地以爲諸數也物物一太極於此可見

約出世法則九界皆卽佛界故不別立佛界之十又九波羅蜜皆卽種智故不別立種智之十蓋凡數法若至於十便是大一數故數於此終卽於此始故

伏羲八卦次序



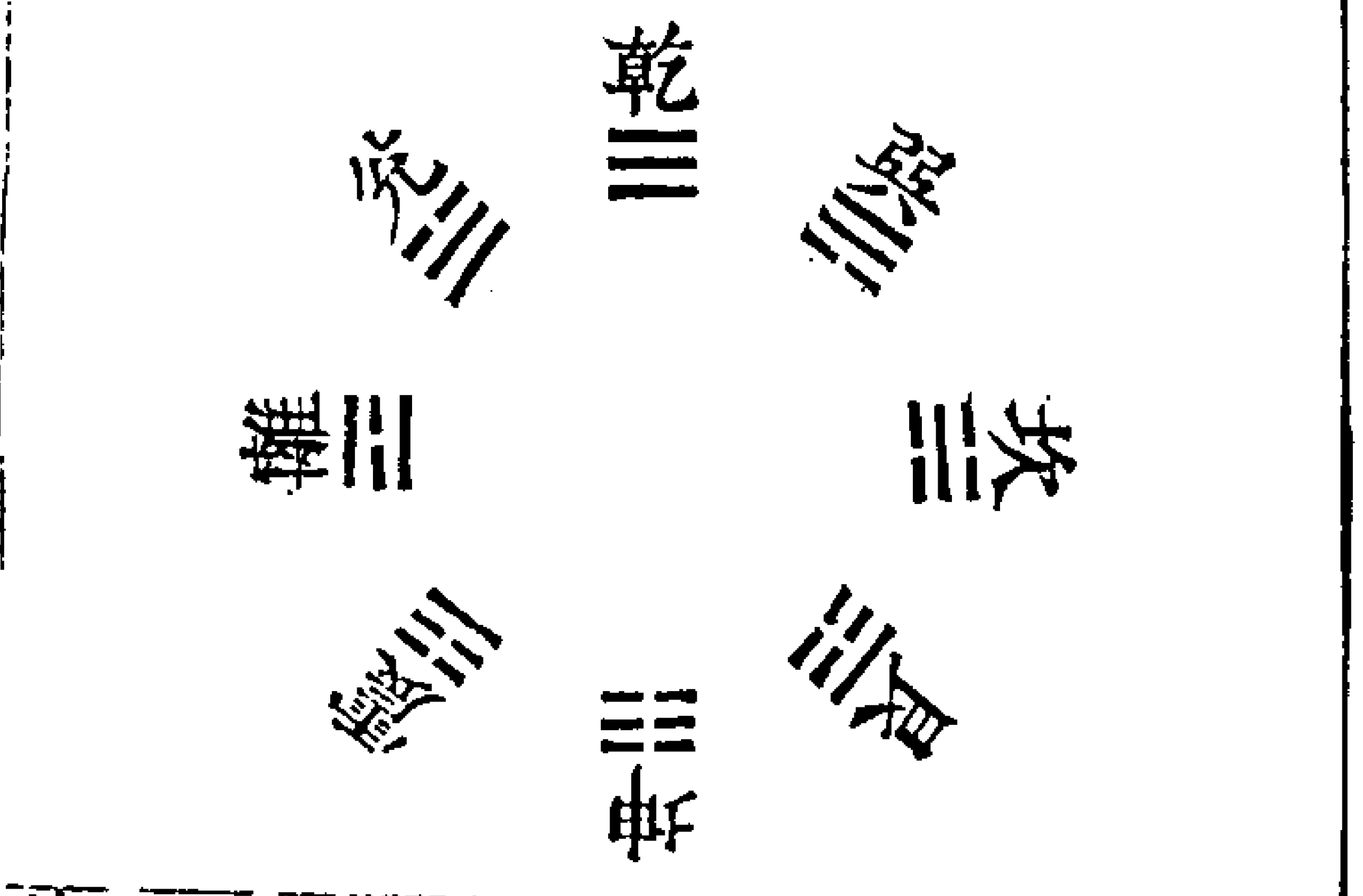
八卦
乾一 兌二 離三 震四 巽五 坎六 艮七 坤八
四象
太陽 少陰 少陽 太陰
兩儀
陽 陰
太極

繫辭傳曰。易有太極。是生兩儀。兩儀生四象。四象生八卦

太極非動非靜。雙照動靜。故必具乎陰陽。陽亦太極。陰亦太極。故皆非動非靜。雙照動靜。還具陰陽而成四象。四象亦皆卽是太極。所以皆亦非動非靜。雙照動靜。還具陰陽而成八卦。然則八卦只是四象。四象只是陰陽。陰陽只是太極。太極本無實法。故能立一切法耳

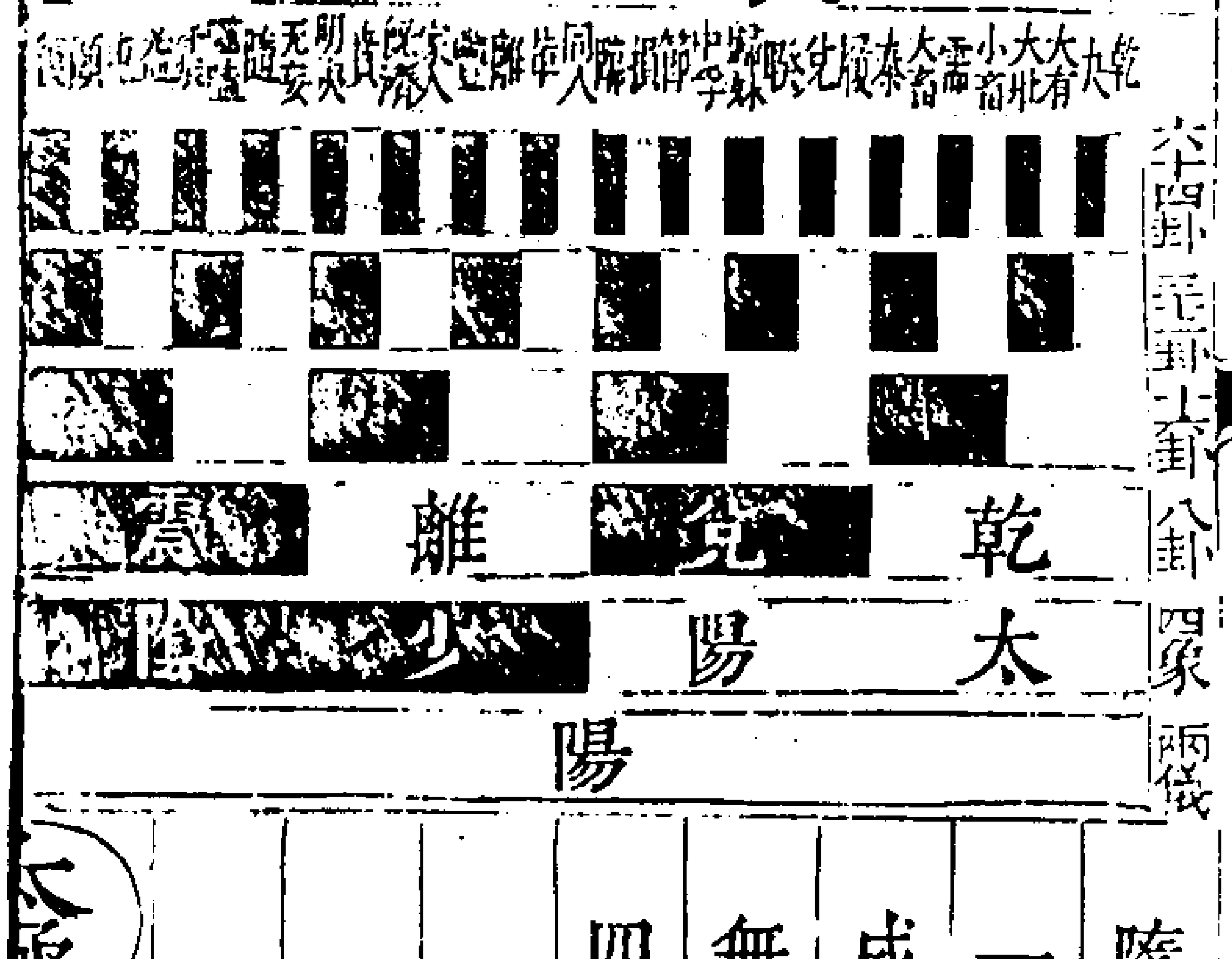
若從一生二。從二生四。從四生八。從八生六十四等。是爲順數。若從六十四遡至八。八遡至四。四遡至二。二遡至一。一亦本無實法。是爲逆數。順數則是流轉門。逆數則是還滅門。流轉從陰陽二畫出。還滅從陰陽二畫入。故曰乾坤其易之門。聖人作易。要人卽流轉而悟還滅。超脫生死輪迴。故曰易逆數也

伏羲八卦方位



先天八卦約體言之。乾南表天。坤北表地。離東表日。坎西表月。震居東北。動之初也。兌居東南。海之象也。巽居西南。入之初也。艮居西北。山之象也。須彌在此方視之。則居西北。日月星辰至西北。皆爲須彌腰所掩。故妄計天缺西北也

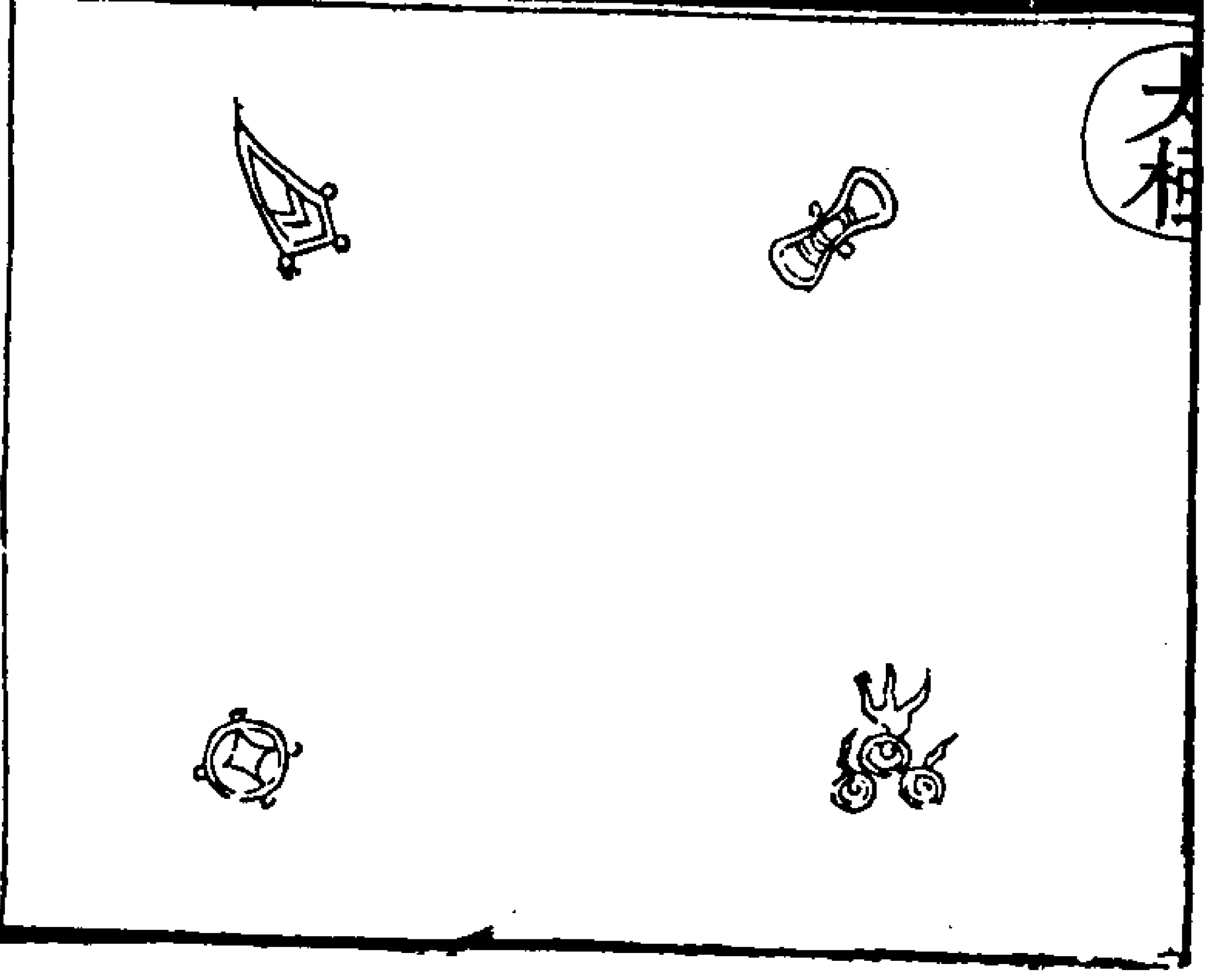
伏羲六十



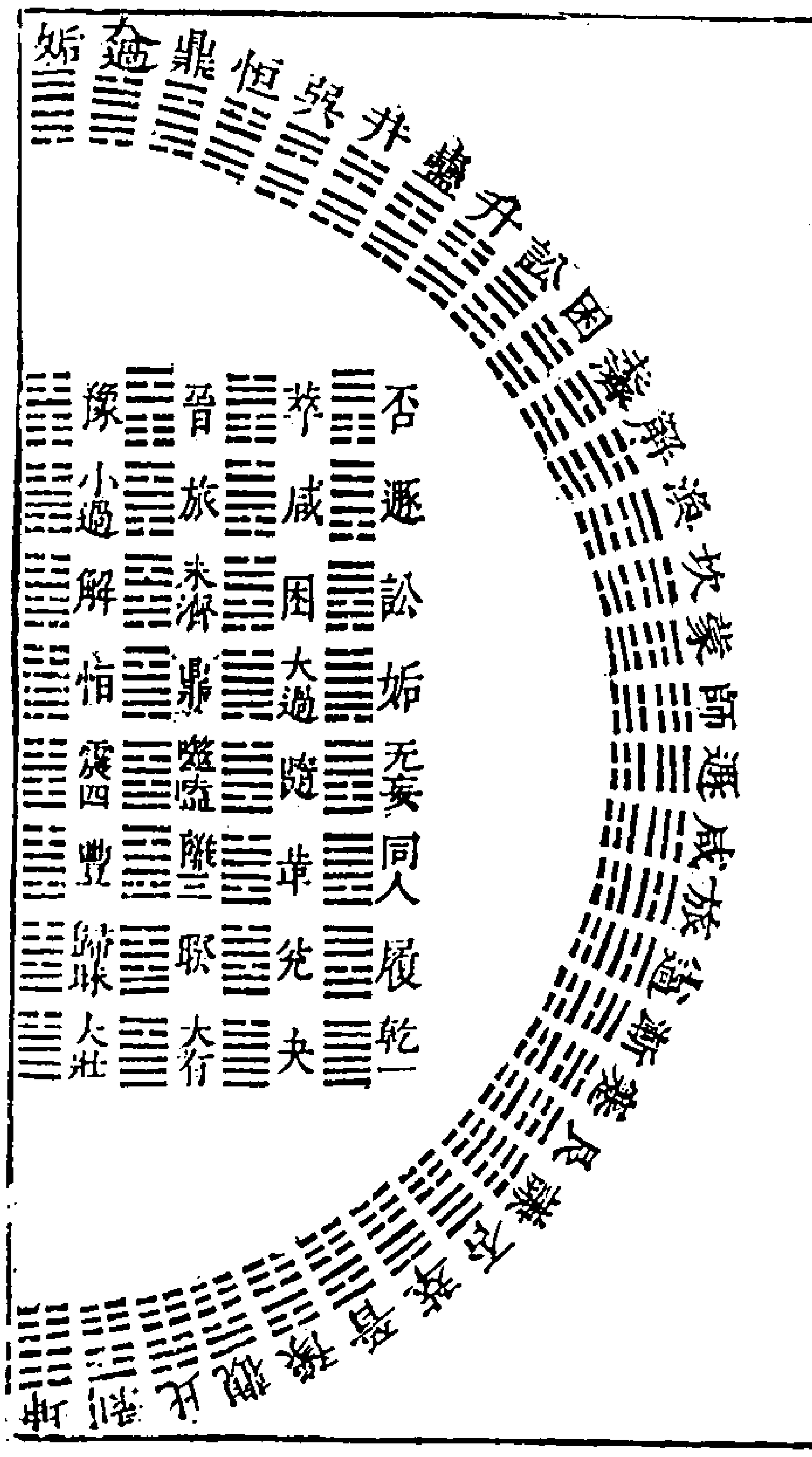
六十四卦
三十二卦
十六卦
八卦
四象
兩儀
乾 兌 離 震
太陽 少陰
陽

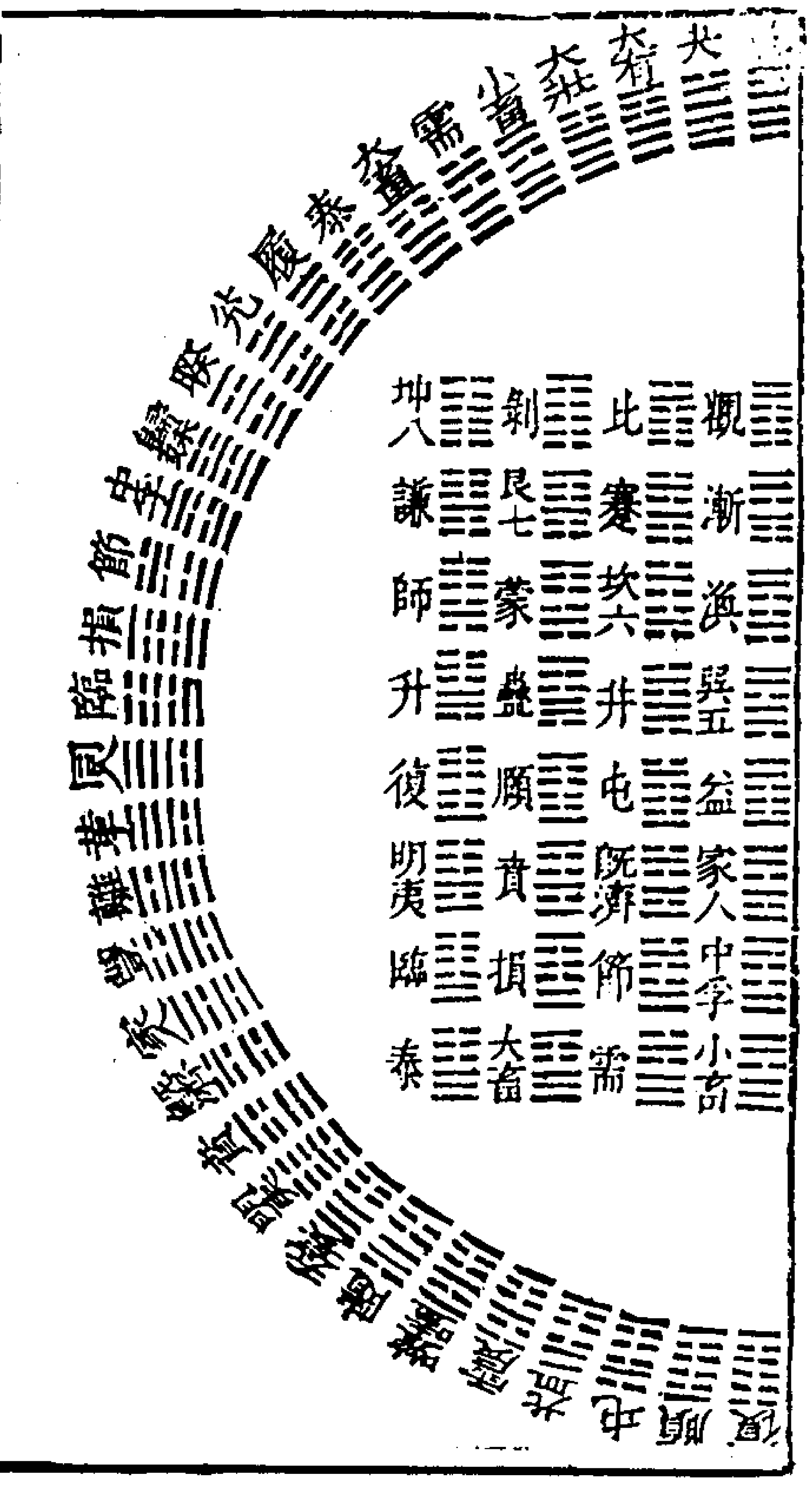
隨拈一陰一陽。必還具一陰一陽。故六重之而成六十四卦。其實卦卦無非太極全體。故得爲四千九十六卦也

四卦次序



伏羲六十四卦方位

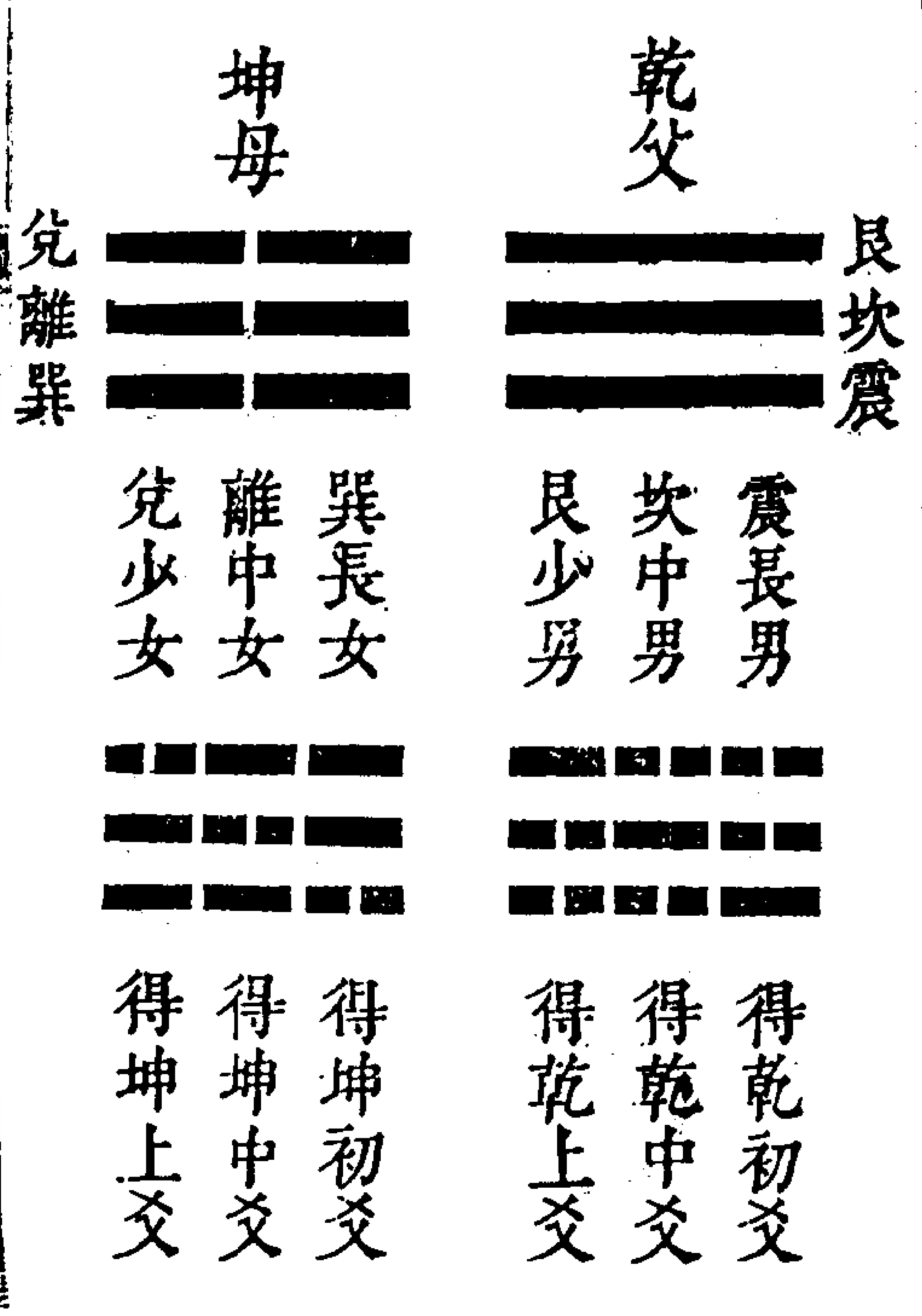

否 遯 訟 姤 无妄 同人 履 乾一
萃 咸 困 大過 隨 革 兌 夬
晉 旅 未濟 鼎 噬嗑 離 睽 大有
豫 小過 解 恒 震四 豐 歸妹 大壯


觀 漸 渙 巽五 益 家人 中孚 小畜
比 蹇 坎六 井 屯 既濟 節 需
剝 艮七 蒙 蠱 頤 賁 損 大畜
坤八 謙 師 升 復 明夷 臨 泰

約一天下。亦以此卦圖而分布之。約一省一府一縣。亦各以此卦圖而分布之。近約一宅。亦以此卦圖而分布之。即單約一房一坐具地。亦以此卦圖而分布之。大不礙小。小不礙大。大亦只是六十四卦。小亦全具六十四卦。一時一刻。亦有此六十四卦。亘古亘今。亦只此六十四卦。若向此處悟得。便入華嚴事事無礙法界。故李長者借此以明華藏世界。不然。豈今福建在南。則有乾無坤。燕都在北。則有坤無乾。天竺在西。但爲坎地。支那在東。惟是離方也耶

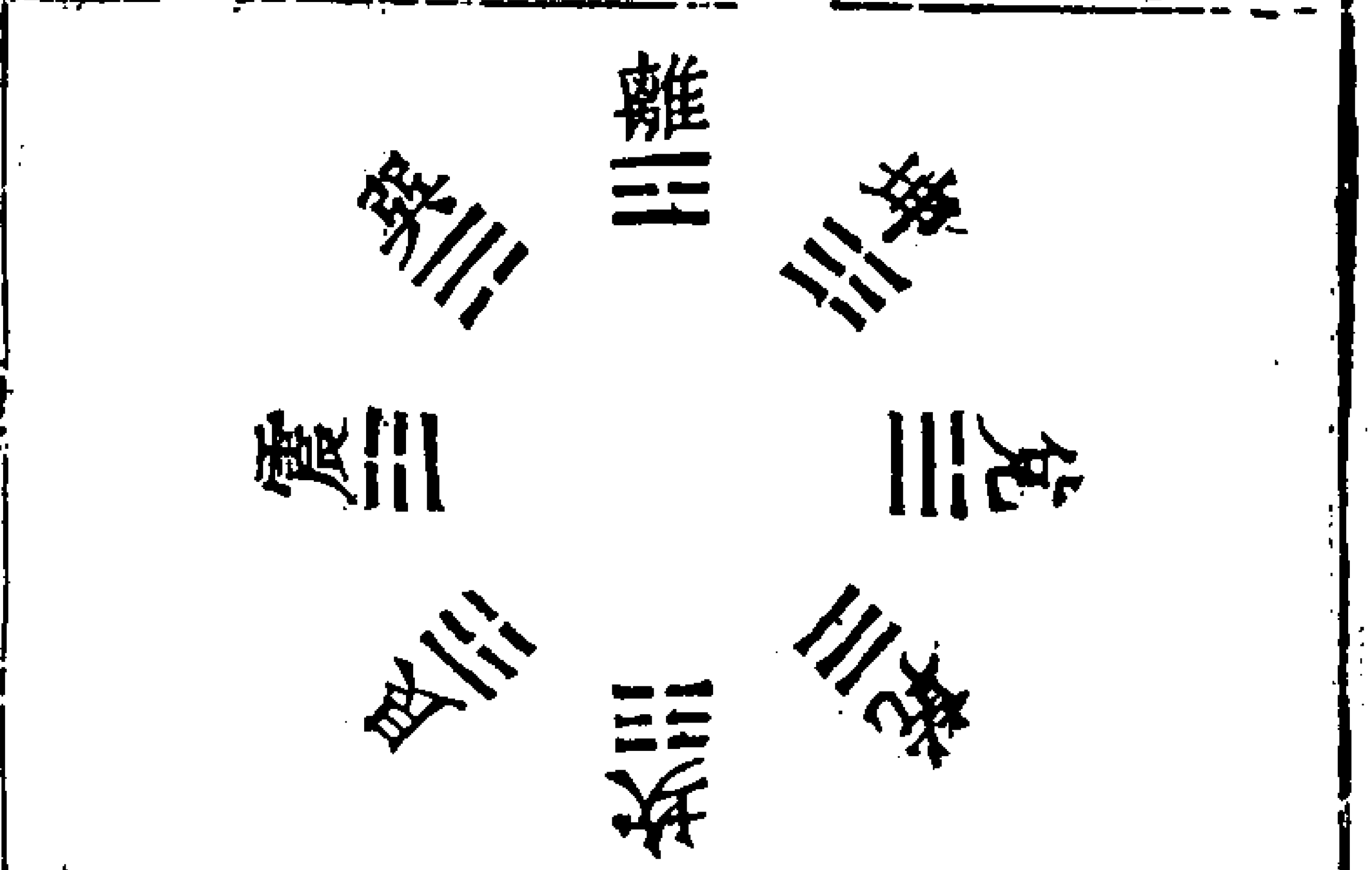
2017324
21101000421026
S
Z121·5
15

文王八卦次序


乾父
坤母
艮坎震
兌離巽
震長男
坎中男
艮少男
巽長女
離中女
兌少女
得乾初爻
得乾中爻
得乾上爻
得坤初爻
得坤中爻
得坤上爻

男卽父。女卽母。又父只是男，母只是女。坤體得乾爲三男，有慧之定，卽止而觀也。震爲觀穿義，艮爲觀達義，坎爲不觀觀義。乾體得坤爲三女，有定之慧，卽觀而止也。巽爲止息義，兌爲停止義，離爲不止止義。震動，艮靜，坎能動能靜，乾非偏于動也。巽動，兌靜，離能動能靜，坤非偏于靜也。又震動而出，巽動而入。艮靜而高，兌靜而深。坎兼動靜而從上之下。上終不窮，離兼動靜而從下之上，下終不盡。信知一一皆法界也

文王八卦方位



說卦傳曰，帝出乎震，齊乎巽，相見乎離，致役乎坤，說言乎兌，戰乎乾，勞乎坎，成言乎艮。又曰，震東方也，乃至艮，東北之卦也

此須約觀心工夫解釋，具在說卦傳解中

後天八卦，約用而言。離表火，騰故旺於南。坎表水，降故旺於北。交發立堅，濕爲巨海，乾爲洲潬，故坎離居北，而水輪含十方界。坤艮之土，亦徧四維。火勢劣水，抽爲草木，故有震巽。木旺於春，故震居東方。巽亦屬木，又能生火，其象爲風，故居東南。地性堅者，名之爲金，金旺於秋，故居西方。乾亦屬金，又表須彌，是四寶所成，在此地之西北也

右圖說有八，或與舊同，或與舊異，只貴遥通儒釋心要而已。觀者恕之。蕅益敬識